

सम्पादक मण्डल

श्री धीरेन्द्र मजूमदार
श्री बशीधर श्रीवास्तव
श्री देवेन्द्रदत्त तिवारी
श्री जुगताराम दवे
श्री काशिनाथ त्रिवेदी
श्री मार्जरी साइक्स
श्री मनमोहन चौधरी
श्री राधाकृष्ण
श्री राममूर्ति
श्री रत्नमान
श्री शिरीष

अनुक्रम

नयी तालीम की नयी खोज ?	१	श्री राममूर्ति
यथा शिक्षा भी स्वाधीन होगी ?	५	श्री काशिनाथ त्रिवेदी
भारतीय शिक्षा शास्त्र	८	भाचार्य विनोय
भारतीय शिक्षा पश्चिम के द्वार पर	१२	श्री हनुकुमार चौधरी
पाठयात्री कितनी बड़ी हो ?	१४	श्री जुगताराम दवे
बालक का व्यक्तित्व	१७	सुधी त्राति
पाठशालाओं में आरोग्य सप्ताह	१९	श्री गुशील कुमार
किशोरी मध्यशिक्षण की भावना	२२	श्री माजरी साइक्स
मुनिवादी शिक्षा में दार्शनिकता	२५	श्री लालभाई १० दगई
प्रौढगरी पाठशाला और कताई सुनाई	३०	श्री ज० मो० खाटे
पाल-गौर	३१	श्री राममूर्ति
इंग्लैण्ड में शिक्षा का सामाज्यरूप	३३	श्री ज्ञानवी देवी प्रसाद
सम्पादक के नाम चिट्ठी	३६	शिरीष
'शिक्षक दिवस' और शिक्षक	३८	श्री कृष्ण कुमार
पुस्तक परिचय	४०	श्री वृ० कु०

नयी तालीम

सर्व सेवा सम, राजघाट,
वाराणसी-१

वार्षिक खर्चा ६ ००

एक प्रति ० ६०

उत्तर प्रदेशीय प्राइमरी पाठशालाओं के लिए अनिवार्य

नयी तालिम की नयी खोज, या....?

शिक्षा मन्त्री श्री छापाग के नेतृत्व में भारत सरकार ने एक ऊँचे स्तर का शिक्षा-कमीशन गठित किया है, जिसके जिम्मे यह काम सौंपा गया है कि देश में प्रचलित शिक्षा के हर पहलू की जाँच करें और बदलते हुए जमाने में देश के लिए उपयुक्त राष्ट्रीय शिक्षा का सुझाव दें। मोलह सदस्यों के इस कमीशन के अध्यक्ष हैं डा० एम० कोटारी, जो इस समय विश्वविद्यालय भाषाओं के अध्यक्ष हैं। कमीशन के सदस्यों में कुछ भारतीय शिक्षा शास्त्रियों के अलावा अमेरिका, फ्रांस, रूस, जापान और ग्रिटेन के चुने हुए विशेषज्ञ हैं, और उनके अतिरिक्त चार विशेष सलाहकार हैं, जिनमें से तीन अंग्रेज हैं।

सुर्शी की बात है कि सरकार ने यह महसूस किया कि "शिक्षा राष्ट्र की समृद्धि और कल्याण की कुञ्जी है," और कमीशन में ऐसे देशों के विशेषज्ञों को रखा, जो इस प्रतीति को व्यावहारिक स्वरूप देने में काफी आगे बढ़े हुए हैं। हमें उन उन्नतिशील देशों से बहुत कुछ सीखना है, साथ ही उनसे सीखी हुई बहुत-सी गलत बातें छोड़नी भी हैं। यह अच्छी बात है कि देशी और विदेशी विशेषज्ञों के ज्ञान और अनुभव का लाभ देश को मिले, लेकिन जितना ज्ञान और अनुभव विशेषज्ञों के पास है उससे आगे जाकर जो परिस्थिति और के सामने है उसके सन्दर्भ में नया ज्ञान और अनुभव लेने की कितनी तैयारी विशेषज्ञ दिखा सकेंगे, यह प्रश्न है। आज दुनिया में ज्ञान की कमी नहीं है, कमी है सही दृष्टि और भूमिका (परिप्रेक्ष्य) की। दुनिया में जितना दमन और शोषण आज चल रहा है उस सबमें 'विशेषज्ञों' के ज्ञान और अनुभव का हाथ है। सुकरात से लेकर मार्क्स तक मनुष्य-जाति के जितने 'शिक्षक' हुए हैं वे प्रचलित अर्थ में शिक्षा के विशेषज्ञ नहीं थे। समाज की व्यवस्था में विशेषज्ञों का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन उनके द्वारा जीवन के मुख्य नहीं बल्कि, नया समाज नहीं बनता। वह काम ऋषि, साधक, क्रान्तिकारी के

वर्ष : तेरह

अंक : एक

द्वारा होता है। विशेषज्ञ शायः प्रचलित मूल्यों के ही पोषक होते हैं। बर्माशवके सदस्यों में कितने सामाजिक साधना के विशेषज्ञ हैं हम नहीं जानते। गार्थीजी शिवा के 'विशेषज्ञ' नहीं थे, लेकिन इस देश के विनाश के सन्दर्भ में सोचनेवाला कोई विशेषज्ञ उनको छोड़कर आगे बढ़ सकेगा, यह सम्भव नहीं दिखाई देता, क्योंकि वह समाज-साधक थे, शान्तिकारी थे। 'विशेषज्ञ' के ज्ञान और अनुभव की बग़ैर सीमा होती है। उमरी यह सीमा होती है कि वह समाज की अपनी 'सीमा' में बाँध रखना चाहता है; अपनी सीमा के बाहर का चित्र (इमेज) उसे प्रेरित नहीं करता।

भारत को नयी शिक्षा किसलिए चाहिए? इमोलिष् कि नया समाज बनाना है। पैसा समाज? जिसमें सामन्तवाद का स्थान लोकतंत्र ले; पूँजीवाद का स्थान समाजवाद ले, और अज्ञान का स्थान विज्ञान ले। इसका अर्थ यह है कि शिक्षा ऐसी चाहिए जो समाज-परिवर्तन की प्रक्रिया बन सके। अगर शिक्षा समाज-परिवर्तन की प्रक्रिया नहीं बनेगी तो, पैसा दूसरे देशों में हुआ है और हो रहा है, वर्ग-संघर्ष परिवर्तन की प्रक्रिया बनेगा। शिक्षा की प्रतीक्षा में परिवर्तन रुक नहीं रहेगा। दूसरे शब्दों में हमें आज इस देश में ऐसी शिक्षा चाहिए, जो परिवर्तन के माध्यम के रूप में वर्ग-संघर्ष का विकल्प बन सके, क्योंकि अगर लोकतंत्र और विज्ञान के इस युग में समाज को अपने विनाश के लिए संघर्ष का रास्ता पकड़ना पड़ा तो विज्ञान विनाश का कारण बनेगा और लोकतंत्र के गर्भ से सत्ताशाही का जन्म होगा। राष्ट्रीय शिक्षा का वह सामाजिक लक्ष्य है। इस लक्ष्य को अलग रखकर भी शिक्षा में परिवर्तन किये जा सकते हैं, लेकिन क्या वह शिक्षा नये अर्थ में राष्ट्रीय शिक्षा होगी?

हमारी आज की शिक्षा शासक पैदा करने के लिए चलायी गयी थी। वह यूरोक्रेट-केन्द्रित है। यूरोक्रेट-केन्द्रित शिक्षा को हम टेक्नोक्रेट-केन्द्रित शिक्षा में बदल सकते हैं। आज तक हमें पर बैठनेवालों का शासन था, कल से विज्ञान का नाम लेकर विकास करनेवालों का शासन होगा। अगर ऐसा हो जाय तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा बदल गयी, लेकिन समाज में दमन और शोषण का दुष्प्रचल चलता ही रहेगा। लोकजीवन में न लोकतंत्र आयेगा, न समाजवाद और न विज्ञान। क्या हमें इस परिवर्तन से सन्तोष होगा? एक विशिष्ट वर्ग की शिक्षा के स्थान पर दूसरे विशिष्ट वर्ग की शिक्षा आ जाय, इस परिवर्तन से हमारी क्या समस्या हल होगी? हमें तो सर्वजन की शिक्षा चाहिए; क्योंकि हमें सर्वजन का समाज चाहिए। जो शिक्षा सर्वजन की नहीं है वह राष्ट्रीय शिक्षा कैसे होगी? प्रस्तावित कमीशन इस भूमिका को कहाँ तक स्वीकार करेगा, इसमें हमें सन्देह जाग्रत होता है। सन्देह का कारण यह है कि सरकारी प्रस्ताव में प्रौढ़ शिक्षण (एडवन्ट एजुकेशन) को बाकंदरी और कानून की शिक्षा की फोटि में रखकर कमीशन की परिधि के बाहर कर दिया गया है। शिक्षा का समाजशास्त्र हमें बार-बार बता रहा है कि नया समाज केन्द्रल बच्चों, किशोरों और युवकों की शिक्षा से नहीं बनता; उसके लिए प्रौढ़ का शिक्षण उतना ही जरूरी है। समाजशास्त्र के अनुसार शिक्षा का काम गर्भ से मृत्यु तक अरुण चलना चाहिए। शिक्षा की बात सोचते हुए हम भूल जाते हैं कि हमारा देश अविकसित

है, केवल अशिक्षित ही नहीं हैं, इसलिए हमें विकास और शिक्षा को साथ-साथ ले चलना है; इतना ही नहीं, शिक्षा की विद्या का और विकास की शिक्षा का माध्यम बनाना है। हमें ऐसी पद्धति निकालनी है, जिसमें पूरा-पूरा गाँव विद्यालय माना जाय, ताकि उसकी खेती, उसके घन्घे, पशु-पालन, वृक्ष, सफाई, आपसी सम्बन्ध, पर्व, उत्सव आदि सब विद्यालय के 'विषय' बन जायें, जिनका वैज्ञानिक अभ्यास हो। इस प्रकार गाँव के बच्चे-बूढ़े, स्त्री-पुरुष, सब विकास के अनुबन्ध में शिक्षित-प्रशिक्षित होंगे और जीवन में सामूहिक आरोहण (सॉलिडेशन) की प्रक्रिया शुरू होगी। यह प्रक्रिया ही गाँव की बुद्धि, धर्म-शक्ति और पूँजी को गाँव में रोक सकेगी, नहीं तो हम कुछ भी करें गाँव उजाड़ होते चले जायेंगे और हमारे किसान, भजनूर, छोटे कारीगर, हरिजन और आदिवासी, जिनके धर्म से देश चल रहा है, शिक्षा और विकास, दोनों से वंचित रह जायेंगे। उनके हाथ में हम रासायनिक खाद और सुपरे फ़स, आदि जैसे 'विज्ञान के सिल्लाने' देकर हो क्या करेंगे, जब उनकी मानसिक परिधि इतनी सीमित होगी कि वे उनका मही और लगातार इन्तेमाल करना ही नहीं चाहेंगे? और अगर नहीं शिक्षा भी ऐसी ही हुई, जो गाँव से गाँव की धन शक्ति, बुद्धि-शक्ति और धर्मशक्ति को खींचती रही—कल तक सामन के नाम में, अब में वैज्ञानिक उपयोग और व्यवसाय के नाम में—तो भारत के गाँव इसी तरह 'शहरों के उपनिवेश' बने रहेंगे और समाज गन्दे गन्दे की तरह सड़ता रहेगा।

जो शिक्षा बाल शिक्षण और प्रौढ शिक्षण को अलग अलग मानवर सामाजिक विकास करना चाहेंगी वह हम स्थिति को नहीं रोक सकती। पूरा गाँव या कारखाना एक समग्र विद्यालय है और हममें होनेवाला हर क्रिया, हर प्रक्रिया, उसके जीवन का हर पहलू, शिक्षण का माध्यम है, इस अनुयायी तथ्य को माने बिना शिक्षा सामाजिक विकास का माध्यम नहीं बन सकेगी। प्रौढ को अलग करने का अर्थ है शिक्षा को समाज के वास्तविक समग्र जीवन और उसकी वास्तविक समग्र समस्याओं से अलग करना। गाँव के लिए ऐसी शिक्षा चाहिए, जो गाँव का शक्ति, गाँव के साधनों, और गाँव की बुद्धि को विकसित करते हुए, उसका सर्वतोमुखी विकास कर सके। जाहिर है कि ऐसी शिक्षा-योजना में, जो समग्र विकास का माध्यम बनेगा, सरकार का स्थान पूरा शक्ति का होगा, मुख्य शक्ति का यदादि नहीं। क्या यह कर्मीशन शिक्षा व क्षेत्र में लोक-व्यवस्थाकारी सरकार को मुख्य स्थान में हटाकर पूरा ध्यान देने की भूमिका स्वीकार कर सकेगा? क्या यही राज चाहे जितना दण्ड लगाएँ, लेकिन कम-से-कम इतना तो हुआ है कि विरेन्द्राकरण का विचार मान्य हुआ है, और आशा होगी कि इसी क्रम में शायद आर्थिक विरेन्द्राकरण भी मान्य होगा। अगर प्रस्तावित कर्मीशन राजनैतिक और आर्थिक विरेन्द्राकरण की भूमिका में एक ठोस योजना प्रस्तुत कर सके तो हम देश के विकास में उसकी बहुत सहायता देनी होगी।

मैं कहते हैं कि पश्चिम के हांग कण्वापार्दी (रिपब्लिक) होने हैं, हमजोगों की तरह केवल दान की मात्र और मात्र की दाग पकानेवाले नहीं होने। कर्मीशन में विदेशी विरोधों को सहायता दिया

गया है, इसलिए यह आशा प्रवृत्त की गयी है कि कर्मीशन की सिफारिशों का भारत के भविष्य पर गहरा असर होगा। देशक असर होगा अगर कर्मीशन के प्रयत्न से—

१-देश के सामक और सचालक समझ जायें कि देश का विकास सही, समझ शिक्षण का विषय है, न कि प्रशासन का। जिस देश में सदियों के दास के कारण साधनों के साथ साथ बुद्धि और चरित्र का भी घोर अभाव हो उसमें विकास नये नये सरकारी कार्यालय और नयी नयी समस्याएँ बनाने से नहीं होगा, बल्कि लोक शिक्षण द्वारा शिक्षा और विकास का अनुबन्ध जोड़कर जन जीवन के बुनियादी तत्वों को मजबूत करने से होगा। इस तरह क्रमशः सहकार शक्ति का विकास होगा।

२-राजनीतिक दल समझ जायें कि भारत-जैसे पिछड़े देश की समस्याएँ केवल विरोध (एजिटेशनल अग्रेस) से नहीं हल होंगी, बल्कि उनके लिए शैक्षणिक दम (एजुकेशनल अग्रेस) अपनाया पड़ेगा, ताकि बुनियादी तौर पर जनता की रचनात्मक क्षति जगे, जिससे पूरे जन-जीवन का नवनिर्माण हो तथा साम्य अनीति और अन्याय के प्रति प्रासंगिक प्रतिकार भी नवनिर्माण की ही प्रक्रिया का अंग बन जाय।

३-शिक्षा में रुगे हुए लोग समझ जायें कि नये जमाने की शिक्षा स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समाज का पूरा जीवन उसकी परिधि के अन्दर है, और उन्नी के अनुबन्ध में सच्ची शिक्षा दी जा सकती है।

४-जनता समझ जाय कि शिक्षा पद्धति देश की वर्तमान परिस्थिति और विकास के भावी चित्र के आधार पर ही विनियमित होनी चाहिये। वह विशिष्ट हितों या समस्याओं के पोषण के लिए नहीं है, बल्कि धुलारा 'सर्वजन' है।

आज से २७ वर्ष पहले १९३० में गांधीजी ने कहा था कि भारत की 'नयी तालीम' चाहिये। 'नयी तालीम' नये समाज के लिए होगी, इसलिए नियम नहीं होगी। उस नयी तालीम का प्रारम्भिक स्वरूप क्या होगा, इसकी स्पष्ट रूपरेखा गांधीजी की समीक्षित के रूप में देश के पास मौजूद है। आशा है यह कर्मीशन उस समीक्षित को देखेगा, देखेगा, समझेगा। उस योजना में नयी तालीम के तीनों स्वरूप प्रकट हुए हैं—वे ये हैं—

क-सामाजिक क्रान्ति की प्रक्रिया के रूप में संघर्ष का विकास नयी तालीम।

ख-निर्माण का माध्यम नयी तालीम।

ग-शास्त्र में क्रमिक शिक्षण (ग्रेडेड एजुकेशन) की पद्धति नयी तालीम।

हम आशा करते हैं कि कर्मीशन नये भारत के लिए जिस नयी तालीम की तलाश करेगा उसमें इन तीनों तत्वों का ध्यान रहेगा। नये जमाने की नयी तालीम किन्हीं एक या दो तत्वों तक सीमित नहीं रह सकती।

२७ साल पहले गांधीजी ने नयी तालीम की खोज शुरू की थी, अब २७ साल बाद नयी तालीम की नयी खोज पूरी होनी चाहिये।

—रामभूति

[नयी तालीम]

देश तो स्वाधीन हुआ,

क्या

शिक्षा भी स्वाधीन होगी !

काशिनाराय त्रिवेदी

[केन्द्रीय शिक्षा-मंत्री श्री लुगला की प्रेरणा से भारत सरकार ने एक ऊँचे स्तर का शिक्षा आयोग गठित किया है। आयोग पर यह भार सौंपा गया है कि यह देश की प्रचलित शिक्षा के हर पहलू की गहरी छानबीन करके यह जाँच करे कि बदलते हुए जमाने की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरी करने के लिए कौन सी शिक्षा-पद्धति मौजूद होगी।

प्रस्तुत कई लेखों में इसी सन्दर्भ में विचार किया गया है। —सम्पादक]

हम अपने देश की स्वतन्त्रता का अठारहवाँ जन्म-दिन १५ अगस्त, '६४ को मना रहे हैं। इस दिन सत्रह साल पहले हमने अपने देश के लिए राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त की थी। आज राजनीतिक क्षेत्र में हम विश्वो विदेशी शक्तों के अधीन नहीं हैं। अपने बच से अपना राज्य बनाने की सारी शक्त हम अपने हाथ में संभालकर बैठे हैं। देश का यह बड़ा सोभाग्य है कि उसे सदियों के बाद राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त हुई।

लेकिन, मनुष्य का जीवन राजनीति तक ही सीमित नहीं है। राजनीति उसके समय जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, पर वही सब कुछ नहीं है। प्रकृति ने मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी के रूप में उत्पन्न किया है। हरेक मनुष्य अपने समाज का एक अंग होता है। मनुष्य के जीवन का आरम्भ उसके परिवार से होता है। कई परिवार मिलकर एक समाज बनता है और फिर समूचा समाज अपने लोभ-जीवन की सुरक्षा और व्यवस्था की दृष्टि से अपनी एक सरकार बनाता है और उसे अपनी ओर से कुछ अधिकार देकर सत्ता-सम्पन्न बना देता है। पहले यह अधिकार राजा के रूप में एक व्यक्ति को दिया जाता था। इधर जमाने ने अपना रस बदला है, इसलिए देश में और दुनिया में सब कहीं आज राजा अपना राजत्व खो चुका है और जनता ने अपने प्रतिनिधियों को शासन की सत्ता सौंपी है। राजतंत्र बड़ो तेजी से समाप्त हो रहा है और लोकतंत्र उमका स्थान लेता जा रहा है।

एक विचारणीय प्रश्न

जनता की धारणा यह बनी थी अथवा बहिष्कृत कि बनावी गयी थी कि लोकतंत्र में आम लोगों को अपने ढंग से जीने, रहने, काम-काज करने, सोचने-समझने, पढ़ने-लिखने और धन्य रोजगार करने की स्वतन्त्रता रहेगी और उन्हें ऐसे अवसर मिलेंगे कि जिनसे वे स्वयं ही अपने भाग्य के विधाता बन सकें और एव मुन्नी, समुष्ट तथा समुन्नत जीवन स्वतन्त्रता-पूर्णता बिता सकें।

किन्तु, दुनिया में आज जहाँ जहाँ भी लोकतंत्र चर रहे हैं, वहाँ-वहाँ जहाँ अपने साधारण नागरिकों को वह सब नहीं दिया है जो लोकतंत्र की स्थापना के बाद उन्हें सहज ही मिल जाना चाहिए था। इस कारण जो बीस लाख नागरिक विछेरे बर्षों में राजाओं और बादशाहों की गुलामी से नीचे बुरी तरह कराह रहा था और सब तरह शोषण हो रहा था, वह आज की अपनी लोकतन्त्रात्मक व्यवस्था में भी लगभग उगो तरह दबा हुआ है और अपनी ही बेदरती से पीसा जा रहा है, यद्यपि राजनीति की दृष्टि से उसे नागरिकता के मारे अधिकार सौंप दिये गये हैं। जितनी आमांशों से वे उगे

दिये गये, उसनी ही आसानी से वे उससे छीन भी लिये जाते हैं, और वह निरुपग्रह होकर ठगा का ठगा रह जाता है। लोकतन्त्र का पुनर्निर्माण प्रवाह भी उसकी नज़रों से न तो निर्मल बना पाता है और न उससे जीवन में किसी प्रकार का तेज़ ही उत्पन्न कर पाता है, जा निराशा, निरुपग्रह और निराधारिता उसे गुलामी के दिनों में जकड़े हुए थी, वही आज भी सवाई मजदूरी से उसे जकड़े हुए है और दुर्भाग्य से इस जकड़ की एकड़ छोली होने का नाम नहीं ले रही है, उल्टे दिन पर दिन अधिक नठोर होती जा रही है।

आज के औसत नागरिक को सूझ नहीं रहा है कि यह वर्तमान लोकतन्त्र के चलते अपने उद्धार के लिए अपनी मूख्य शक्ति, अपनी मेहनत और अपने पुरुषार्थ से क्या करे और कैसे करे? आज लोकतन्त्र ने हमारे देश में और दुगरे भी अनेक देशों में लोक-कल्याणकारी राज्य का रूप धारण कर लिया है, और वह लोक-कल्याण का नाम पर साधारण नागरिक को उसके नित्य के जीवन के अनेकानेक पहलुओं में पराधीन अर्थात् दासताधीन बनाता जा रहा है। आज ने हमारे लोकतन्त्र की यह एक ऐसी विशेषता है, जिसके कारण समाज में से लोगों का लोकतन्त्र घुटने हो रहा है और तब ही सब कुछ बनता जा रहा है। तब मनुष्य, लोक गौरव, तब के लिए लोक, लोक के लिए तब नहीं ऐसी स्थिति बराबर बनती जा रही है, और इसने देश के और दुनिया के विचारकों के सामने एक बड़ा प्रश्न-चिह्न पड़ा कर दिया है।

व्यक्तिगत शिक्षा क्यों?

ऐसी परिस्थिति में आज हम यह देख रहे हैं कि अपने स्वतन्त्र और स्वाधीन देश में हम स्वयं अपनी शिक्षा की जो व्यवस्था बना रहे हैं, उसमें मानव की मूलभूत स्वतन्त्रता के रक्षण, पोषण और विराम के लिए बहुत ही कम व्यवस्था रह गयी है। जिस यात्रिक रीति से शिक्षा का काम पराधीनता के दिनों में चलता था, उससे भी बदतर परिस्थिति से आज आज वह हमारे देश में निरपवाद रूप से चल रहा है। जो लोग इस यंत्र के पुरजे बनकर काम कर रहे हैं, उनका अपना कोई व्यक्तित्व का नहीं रहा है, वे बराबर दबते जा रहे हैं। और उनकी स्वतन्त्र

चेतना का, उनके स्वाभिमान का और स्वतन्त्र ध्येयनिष्ठता का ह्रास बड़ी तीव्र गति से हो रहा है। यह ह्रास केवल प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि विश्वविद्यालय तक पहुँचा है और व्यापक तथा विराट-सा हो उठा है। यह सब देखकर सहज ही मन विषाद से भर जाता है और गहरी चिन्ताओं में डूबने सताराने लगता है।

हमारे देश का मूल विचार विद्या के बारे में आज के विचार से बहुत ही भिन्न रहा है। हमारे पूर्वज हमसे कह गये हैं कि सच्ची विद्या बड़ी है, जो मनुष्य की मुक्ति बनाये—मा विद्या या विमुक्तये। इस वाक्य के अनुसार विद्या का पहला फल मुक्ति है। ऐसे ही एक दूसरे वाक्य द्वारा हमसे कहा गया है कि जो अपने जीवन में मन्वी विद्या प्राप्त करता है, वह अमरता का अधिकारी बनता है—विद्याश्चरमममृतम्। इन दो प्राचीन और प्रसिद्ध वाक्यों द्वारा मनुष्य-जीवन में विद्या की जिस परिणति की ओर संकेत किया गया है, क्या आज की शासकीय तन्त्र में जकड़ी शिक्षा हमारे नये नागरिकों को इन परिणतियों की ओर ले जाने में सफल हो रही है? एक शब्द में इसका उत्तर देना हो तो कहना होगा कि नहीं, नहीं, नहीं।

विज्ञान शिक्षण का सत्य क्या?

स्वतन्त्र भारत में आज प्राथमिक से लेकर उच्चतम शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान-विज्ञान की जो उपासना-आराधना हो रही है, उसका लक्ष्य न तो शिक्षित मनुष्य की मुक्ति है और न उसकी अमरता। लक्ष्य केवल एक रह गया है—जैसे भी बने, छोटी-बड़ी परीक्षाएँ पास करके प्रमाण-पत्र प्राप्त करना और प्रमाण-पत्रों की मदद से छोटी-बड़ी जो भी नौकरी मिल जाये, इसे पाने की भरपूर कोशिश करना। स्वतन्त्र भारत के स्वतन्त्र और शिक्षित नागरिक के जीवन का यह लक्ष्य उसके लिए किसी भी रूप में धोमसफ़द और श्रेयस्कर नहीं है, पर हकीकत यह है कि आज हमारे देश का औसत शिक्षित नागरिक इसी एक चीज के पीछे धावला होकर मटक रहा है। देश की वर्तमान स्थिति में शिक्षित नागरिक को यह पथभ्रष्टता सबके लिए भिन्नाकार विषय बनी हुई है। पता नहीं, कब

वह दिन उमेगा जब देश का औसत शिक्षित व्यक्ति नौकरी से मुँह मोड़कर स्वावलम्बी और आत्म निर्भर जीवन की दिशा में पूरे विश्वास के साथ अपने कदम बढ़ायेगा ?

आज हमारे देश का सारा शिक्षात्मक घासन की मुट्ठी में है। शासनाखंड व्यक्ति उसे जो रूप देना चाहते हैं वही उसका रूप बन जाता है। इस कारण स्वतंत्रता प्राप्ति के १७ वर्षों के बाद भी हम अपने देश में अपने राष्ट्र की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करनेवाली शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं कर पाये हैं। सारा काम प्रवाह-पतित की भाँति चल रहा है। शासकीय विभागों में शिक्षा का विभाग अंग्रेजी राज के जमाने से ही एक अनुत्पादक और 'मृत कमाऊ' विभाग रहा है। इस कारण शासकों की दृष्टि में इसका कभी कोई विशेष महत्व नहीं रहा। वह सबकी उपेक्षा का पात्र बना रहा और उस पर यथेष्ट खर्च करने की स्वस्थ परम्परा कभी बनी ही नहीं।

शराव के पैसे से शिक्षा को न चलायें

अंग्रेज सरकार तो देश के लोगों को शराब पिला-पिला कर उसको आमदनी में से शिक्षा और स्वास्थ्य-जैसे विभागों के खर्च की व्यवस्था करती थी। इसके कारण शिक्षा का सारा काम एक ऐसे न्यौत से चलता था, जो मूलतः दूषित और अपवित्र था। शिक्षा विभाग पर और उसके कर्माधियों पर इस दूषितता का गहरा प्रभाव पड़ा और फलतः सारा शिक्षा-जगत् ही विवृत रीति से काम करने लगा और पथभ्रष्ट हो गया।

स्वतंत्रता के इन १७ सालों में शिक्षा का विस्तार तो बहुत हुआ, पर उसके रूप स्वरूप में कोई उल्लेखनीय अन्तर नहीं पड़ा। उल्टे वह तो उत्तरीतर अनेकानेक लज्जाजनक विवृतियों का अखाड़ा बन गया और शिक्षा के क्षेत्र में काम करनेवाले हमारे घुरग्वर लोग भी इस अखाड़ेबाजी के प्रभाव से बच नहीं सके। आज तो स्थिति बहुत ही चिन्ताजनक और भयजनक होती जा रही है।

आजादी के बाद भी वही चक्कर

मानव जीवन को समुन्नत बनानेवाले किसी महान् ध्येय की सिद्धि को अपने कार्यक्रम का लक्ष्य बनाने के

बदले आज की हमारी शिक्षा संस्थाएँ पाठ्यक्रम, पाठ्य-पुस्तक, परीक्षा, प्रमाण पत्र, प्रतियोगिता और पुरस्कार की पड़विध ध्याधियों और उपाधियों से इस बुरी तरह ग्रस्त हो चुकी हैं कि किसी को उद्धार और निस्तार का कोई मार्ग सूझ ही नहीं रहा है। पीढ़ियों पहले उस समय की परिस्थितियों के कारण शिक्षा के जिन गलत उपकरणों और साधनों के चक्कर में हम फँस गये थे, स्वतंत्रता के बाद भी हमने अपने को उन्हीं के बन्धन में बाँदे रखा और शिक्षा-जगत् में आमूल-बूल क्रांति कर दिवाने का कोई विचार हमको नये पुरणार्थ के लिए प्रेरित नहीं कर सका।

परिणाम यह हुआ कि जिस तरह आज का हमारा औसत नागरिक सामाजिक और आर्थिक विषमता तथा दासता में गले गले तक डूबा हुआ है, उसी तरह वह शिक्षा के मामले में भी पुराने मूल्यों से चिपटा हुआ है और शिक्षित होकर भी दासता का ही उपासक बनता जा रहा है। निश्चय ही देश के भविष्य के लिए यह एक भयकर स्थिति है। हमें साहस और भ्रूस-भ्रूस के साथ अपने प्यारे देश को इस महान् सांस्कृतिक संकट से बचाना होगा।

शिक्षा की लोकजीवन में ले जायें

इसके लिए यह नितान्त आवश्यक मालूम होता है कि जिस तरह देश स्वाधीन बना, उसी तरह हम अपने यहाँ अपनी शिक्षा को भी शासकीय तंत्र के चंगुल से छुड़ाकर लोकजीवन में उसको स्वतंत्र रूप में प्रतिष्ठित करें और उसकी शिक्षा को इस तरह मोड़ें कि जिनसे वह समग्र रूप से आत्मनिर्भर, स्वतंत्र, स्वाधीन और आराम-कल्याणकारी बन सके। जब तक इस देश में शिक्षा का सम्बन्ध शासन से और शासकीय सेवा से जुड़ा रहेगा तबतक शिक्षा अपने वास्तविक लक्ष्य से कौमो दूर रहेगी और शिक्षित व्यक्ति के जीवन में स्वतंत्रता और स्वाधीनता की कोई उत्कट भावना प्रकट नहीं हो सकेगी।

कहा जाता है कि अंग्रेजों के आने से पहले इस देश में शिक्षा की व्यवस्था शासकीय तंत्र के अधीन नहीं थी।

उत्तम मूल आधार लोक जीवन था। लोगों की अपनी जैसी आवश्यकताएँ होती थी उनके अनुसार वे शिक्षा दीक्षा लेकर प्रत्यक्ष जीवन के क्षण में प्रवृत्त करते थे और जीवन की नाना प्रवरों से उज्ज्वलता तथा संपन्नता प्रदान करते थे।

वेदा, उपनिषदों और उनके बाद के भी कई युगों में हमारे देश में ज्ञान विज्ञान की उपासना का काम शासन से स्वतंत्र रहकर ही होता रहा और शिक्षा गुरु की अध्यक्षता में उपाध्याय की प्रतिष्ठा शासनाङ्क राजा महाराजाओं से सदा ही ऊँची रहती थी। उस समय के राजा आचार्यों और गुरुओं से जीवन की दीक्षा लेते थे और उसी में कृतार्थता का अनुभव करते थे।

शिक्षा को बन्धन मुक्त करें

आज विधि की विडम्बना से पुराना सब कुछ बदल गया है। अब न व गुरु है और न वे आचार्य उपाध्याय हैं। आज के हमारे छात्रों में भी पुराना पाठका की सी वह भावना नहीं रही है जिससे वे आचार्यगुरु और सनाचार्यगुरु की मर्यादा की रक्षा करते थे और उनके चरणों में बैठकर उनसे न केवल राजकाज की बल्कि प्रत्यक्ष जीवन की भी दीक्षा लेते थे।

आज स्वतंत्र भारत की आत्मा एक बार फिर पुकार रही है। वह हमसे कह रही है कि जिस तरह देश में राजनीतिक स्वतंत्रता स्थापित हुई है उसी तरह देश का शिष्टा-जगत भी स्वतंत्र और स्वाधीन बने और बचन भुवन वातावरण में ज्ञान विज्ञान की गहरी आराधना उपासना के माग देश में सब गहरी जन-जन के लिए खुल जाय। जिस दिन अपने देश में हम अपनी उलटता और दलता से यह स्थिति ले आयेंगे वह दिन हमसे छे हरेक के लिए भाग्योदय का दिन होगा। वाइए हम उस दिन को निश्चय छाने के लिए आज ही से कसर कसों और जी-जान से जुटें।

भारतीय शिक्षाशास्त्र

•

मिनोवा

मरा सारा जीवन विद्यार्थी और शिक्षक के नात ही बीता है। जिसको बुनियादी तालीम कहते हैं उसका पहला प्रयोग हमने ही किया। आरम्भ में इसका प्रयोग गांधीजी ने किया था। इसकी एक शाखा यहाँ में चलायी, तब उनके साथ मैं भी था। वहाँ जो प्रयोग किया गया उसको बुनियादी तालीम का आधार था। गांधीजी ने सोचा कि भारत में स्वराज्य आनवाला है। उस समय शिक्षा की समस्या खड़ी होगी तब आजकल की अग्रजों द्वारा चलायी गयी सिंसा-पद्धति काम नहीं आयगी। इसलिए शिक्षा की नयी पद्धति की आवश्यकता है। ऐसा सोच कर उन्होंने यह पद्धति चलायी। तब से हमारा इसके साथ सम्बन्ध है। स्वराज्य की पूर तैयारी में नयी तालीम की पद्धति के जानकार लोगों को एक कमिटी बनायी गयी थी। उस कमिटी में हम भी थे। हमारा इसके साथ पहले से सम्बन्ध है।

नयी तालीम एक जीवन-पद्धति

दो-तीन साल पहले डाक्टर जाकिर हुसैन ने कहा कि भारतवर्ष में यह पद्धति फैल गई है। आज जो चल रहा है वह उस पद्धति का नाटक चल रहा है। सारा भारत में उसकी चर्चा चली। डा० जाकिर हुसैन तो इस

पद्धति के मूल चालकों में से एक हैं। यह क्या ज्ञात है कि उन्होंने इस पद्धति की निन्द्या की? वास्तव में उन्होंने इस पद्धति का खंडन नहीं किया था, जिस ढंग से इस पद्धति को चला रहे हैं, उस ढंग का निषेध किया था। नयी तालीम के विषय में मेरी एक किताब है। वह हिन्दुस्तान की सब भाषाओं में प्रकाशित हो चुकी है। उसका तर्जुमा हुआ है। उसमें एक जगह मैंने कहा है कि यह एक जीवन-पद्धति है, शिक्षा पद्धति नहीं। जिस शिक्षा पद्धति का आकर्षण नहीं रहा, उसका जो प्रयोग होगा वह किस प्रकार का होगा। सस्कृत में एक बहुत पुराना वाक्य है।

विनायकं प्रकुर्वाणं स्वयाम्नास वानरम् ।

एक कारीगर मिट्टी से विनायक की मूर्ति बना रहा था। मूर्ति बनाते-बनाते उसने एक बन्दर बनाया। मिट्टी ही थी। उसमें से विनायक भी बन सकता है और बन्दर भी बन सकता है। मिट्टी का गणेश और बन्दर, दोनों बन सकते हैं।

आज जिन ढंग से यह पद्धति चल रही है, उस पर उन्होंने टीका की थी। उसके मूल में जीवन-विचार है। उस जीवन-विचार को हमें ग्रहण करना चाहिए। आज के भारतीय समाज में उसका ग्रहण नहीं हो रहा है। भगवद् गीता में कहा है—ग्रह्य और कर्म एक ही जाय। गीता में यह बहुत अच्छी तरह से समझाया है। जीवन के दो टुकड़े नहीं होना चाहिए। एक है ज्ञान-अंध और दूसरा है कर्म-अंध। ज्ञान अंध और कर्म-अंध ऐसे जीवन के टुकड़े बन गये तो समाज के टुकड़े बनेंगे, समाज बिकलांग होगा, समाज में सामर्थ्य नहीं होगा और उसमें जगड़े बनेंगे।

कर्तृत्वशून्य ज्ञानाहंकार और ज्ञानशून्य कर्माहंकार

कुछ लोग ज्ञान-प्रधान जीवन जीते हैं और कुछ लोग केवल कर्ममय जीवन जीते हैं। जो काम करते हैं उनकी ज्ञान नहीं होता और जिनके पास ज्ञान होता है उनकी काम की आदत नहीं होती, ऐसे दो टुकड़े हो जाते हैं। एव बनता है राहु और एव बनता है कतु। राहु-कतु की पहचान प्रसिद्ध है। एव राक्षस का छेद किया गया। उसने देह में सिर अलग किया गया। सिर अलग हुआ और बाकी भाग अलग रहा, और दोनों जीवित रहे।

सिरवाला हिस्सा राहु है और बिना सिर का केतु है। ऐसे दो टुकड़े बनने से न राहु का सामर्थ्य रहा, न केतु का सामर्थ्य रहा, फल ज्योतिष में उसका सामर्थ्य रहा। दोनों मरते हैं, दोनों सतनेवाले ग्रह माने गये हैं। एक के पास है कर्तृत्व-शून्य ज्ञानाहंकार और दूसरे के पास है ज्ञान शून्य कर्माहंकार। ज्ञान और कर्म, ऐसे दो टुकड़े समाज में बन जाते हैं।

अन्ध-यंगु न्याय

फिर कहते हैं कि दोनों का सहयोग करके समाज चलाओ। अन्ध-यंगु न्यायेन समाज चलाओ। यह एक साहज-दान्त्य का न्याय है। एक अन्धा था और एक यंगु। दोनों भुसाकरी करना चाहते थे। पर दोनों का परस्पर सहयोग कैसे होता? तो अन्ध के कन्धे पर बैठा यंगु और दोनों चले। यंगु मार्ग दिखाता जाता और अन्धा उसके अनुसार चलता जाता। भारत की आज यही दशा है। देश में रहते हैं अन्ध लोग और शहर में रहते हैं यंगु लोग। इन दोनों के सहयोग की बात हो रही है, तो यह सहयोग कैसा होगा? शहरवाला जो यंगु है, वह देशीय के कन्धे पर चढ़ेगा। वह अपना अधिकार मानेगा और देशीयवाला समझेगा कि ठीक है। हम वे-अवल हैं तो यह हमें मार्ग दिखायेगा। इस तरह से आज का समाज चलता है। उसके परिणामस्वरूप ज्ञान निर्वाण बनता है।

हिन्दुस्तान में ज्ञान है बिल्कुल सैद्धान्तिक और जहाँ इतना सारा ज्ञान है, वहाँ बहुत ज्यादा तत्त्वज्ञान भी है। उसकी बहुत चर्चा भी चर्चों है। द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत बारीक-बारीक शेड्स और डिफरेंसेस हैं। शकर और रामानुज के सिध्दा के झगड़े होते हैं। भारत में सब बारीक-बारीक चर्चा हुई। इन दार्शनिकों की बराबरी के लोग दुनिया में और वहाँ नहीं पायेगे। लेकिन उनका सारा तत्त्वज्ञान हवा में गया। मनुष्य के लिए जीवनोपयोगी तत्त्वज्ञान तैयार नहीं हुआ। ऐसा विज्ञान इसलिए नहीं हुआ कि ज्ञानी लोग काम के साथ सम्बन्ध नहीं रखते थे। स्कूल प्रयोग करते थे और उसके आधार से निष्कर्ष पर आ जाते थे। उसमें उनकी प्रक्रिया नहीं थी। वे ध्यान-चिन्तन से तत्त्वज्ञान निकालते थे, तो अन्त में जीवन में उसका व्यवहार नहीं कर सकते थे। समाज पर उनका

ध्यान नहीं था। उसने उल्टे यहाँ के विज्ञान कारीगर हैं जो दस हजार साठ पहले के जोड़ार लेंबर अपना काम चलाते हैं, उनमें कोई सुधार नहीं हुआ। क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं था। उसी पर उपकार है कि उनके पास ज्ञान साधन हैं, उसके अन्त उत्पन्न करने हैं।

ज्ञान और धर्म के दो टुकड़े

यहाँ एक एकदम द्वितीय पीढ़ाकार हो गई है उससे छ गुनी पीढ़ाकार जागृत में होती है। यद्यपि यहाँ के लोग के काम के साथ ज्ञान है और यहाँ यह ज्ञान नहीं। इसलिए यह सारा काम जड़ होता है। ज्ञानियों का ज्ञान निर्वाण, त्रिआत्म्य बनता है। दोनों को साना तो है ही। अन्त में दोनों का भाग है। लेकिन उत्पादन करने में जानी अन्त-उत्पादन पर प्रभाव नहीं डालेगा। क्योंकि उसका ज्ञान सैद्धांतिक है।

आजकल दुनियाँ काटने जाते हैं। उनमें किसको शामिल करते हैं? जब लड़का १७-१८ साल का होता है तब सरकार देखती है कि क्या यह ठंड रहने नहीं करेगा, गरम रहने नहीं करेगा, ज्यादा धूप सहने नहीं करेगा तो वह कृषि-कालेज के लायक बन गया। यद्यपि तब तक उसको अंग्रेजी का पान हो गया। कृषि-कालेज के लिए अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक है। कृषि के लिए बच्चों को अंग्रेजी सिखाते हैं, उसने से फसल नहीं बढ़ती तो बीलो को भी अंग्रेजी सिपानी चाहिए। यह एक हास्यास्पद वस्तु है। लेकिन यह चल रहा है। हमारी भाषाओं में जल के लिए भी कितने नहीं बनायी गयी हैं। यह ही सकता है कि कहीं इकोनिर्वाण के लिए या एमिक एनरजी की ग्लोब बननी हो तो इंग्लिश, जर्मन, रशियन भाषाओं से कितने लेनी पड़ेंगी। उसे भी मान सकता है। लेकिन मामूली खेती के लिए हमारी भाषाओं में कितने नहीं हैं। इसलिए कृषि-कालेज में साधारण किमान को नहीं लेना चाहिए, उसे भी नहीं मान सकता। अनुभव यह आता है कि जो लोग कृषि कालेज से पास होते हैं व मौकरी माँगते हैं। यह नहीं कि वे खेतों में आते हैं और उत्पादन बढ़ाते हैं। यह इसलिए होता है कि ज्ञान और धर्म ऐसे दो टुकड़े हो गये हैं।

जाति भेद के कारण धन्याय की यद्वा

फिर एक बात और है, वह यह कि अन्त में हमें ही है। कारीगरों नाम के लिए काम मजदूरी देने हैं और मानविक काम के लिए ज्यादा मजदूरी देने हैं। विश्व-विद्यालय का प्रोफेसर होने भर में १४ घण्टा काम करेगा और उसे काम से काम छ महीने की छुट्टी होगी। साल भर में पाँच छ महीने का काम और हफ्ते में १४ घंटे का काम और सनब्राह कितनी होगी। उस हिसाब से किमान बढ़ाई, बुनकर जो उससे अधिक समय काम करते हैं, उनकी क्या सनब्राह होगी? ऐसा फरक क्या होगा चाहिए? उनमें बहुत बड़ा धोखा समान के नीचे के स्तर पर आता है। उसने अन्तर्गत हमारे देश में और एक घुराई पहले से ही है। हमारे देश में जातिभेद का जोर है। कारीगरों परिधम के काम के लिए पहले से घुणा थी और उसको अत्युद्ध मानते थे। ऊँचे वर्ण के लोग जो काम नहीं करते थे उनकी प्रतिष्ठा थी। यह पहले से ही था। यहाँ आ अंग्रेजी सार्वजनिक भाषा, उनका कामकाज ऊँचे वर्ण के लोग ने पहले उठाया। व पहले से ही ऊँचे थे। फिर अंग्रेजी आने पर दुगुने ऊँचे हो गये और अपने को जनता अलग मानने लग और जनता के लिए करने मन में घुणा भी हुई।

भारत का शिक्षा विचार

अपने पूर्वजों ने ऐसा ही किया था। बहुत प्रतिष्ठ कहानी है। समुद्र के न अपन बड़े कृष्ण को काफी बड़ी उम्र में साँदीपनी के आश्रम में भेजा। तब भगवान् १६ साल के थे। तब तब व देहात में रहते थे। वहाँ मकवान खान थे, गाँव चराते थे, गायों की सेवा करते थे और ध्यानों के साथ रहते थे जिसे आप निम्नवर्ण का काम कहने हैं वह सब उन्होंने बचपन में किया। उनके बाद उनका गुरुगृह में प्रवेश हुआ। व बड़ सम्राट के लड़के थे, तो गुरु उनको एक गरीब ब्राह्मण के साथ रखा। दोनों को जंगल की लकड़ो तोड़कर लाने का काम दिया। उपनिषद में एक प्रतिष्ठ विधान है कि ज्ञान प्राप्ति कैसे होती है? गुरु कर्मानि-शरण-गुरु द्वारा दिया हुए काम को पूरा करके बचे हुए

समय में ज्ञान-प्राप्त करना। यह है भारत का ज्ञान-विचार। तदनुसार लकड़ी लाने का काम करने में चार-पाँच साल बीत गये। बचे हुए समय में उन्होंने वेदाम्पास किया। स्वयं मुदामा ने इसका वर्णन किया है।

बाद में भगवान हो गये सम्राट और वे द्वारिका गये। यद्यपि राजा के नाते उन्होंने काम किया, फिर भी वे अपने को सेवक ही मानते थे। वह मरीच ब्राह्मण भी अपने घर चला गया। उसके घर में खाना मिलना भी मुश्किल था। तब पत्नी ने सुझाया कि आपके मित्र इतने धनी हैं, इसलिए एकवार उनसे मिल आइये। वह उनसे मिलने गया। और एक मुट्ठी चावल उनको भेंट देने के लिए साथ में लिया। कृष्ण के महल पर द्वारपाल खड़ा था। उसने उनकी रोक लिया। द्वारपाल ने कहा कि तुम कौन हो? वह बोला कि तुम्हारे सम्राट का दोस्त हूँ। उसने देखा कि गये वदन और चिपड़े पहने एक आदमी खड़ा है और वह दावा करता है कि मैं सम्राट का मित्र हूँ। वह उसे अन्दर कैसे जाने देता? तब मुदामा ने कहा कि तुम अपने वादशाह से पूछकर आओ। वह कृष्ण के पास गया और कहा कि द्वार पर ऐसा एक भिखारी आया है और कहता है कि मैं आपका मित्र हूँ। यह सुनकर भगवान दौड़े हुए आये और उसका हाथ पकड़ कर अन्दर ले गये। उसे उन्होंने अपने ही सिंहासन पर बैठाया। फिर वे अपने पुराने दिन याद करने लगे। जंगल में से लकड़ी काट कर कैसे लाते थे। एक दिन बहुत ज्यादा बारिश हुई तो बापस आने में देरी हुई। तब गुप्त पुत्र सोमने के लिए आये थे।

यह सब वर्णन शुक्रदेव ने कुचिर आस्थान में किया है। कुचिर याने रदी बल गहना हुआ। इसके सन दिना भारत में क्या गिना-पड़ति थी, उसका चित्र सामने खड़ा होना है। इस प्रकार की तालीम भगवान ने पायी थी। इसलिए उनसे जोपन में ज्ञान और धर्म हमें आकर प्राप्त रहा और उस अनुभूति में ही गीता का निर्माण हुआ।

ज्ञान और धर्म को अलग नहीं होने देना चाहिए। यह वैज्ञानिक सिद्धान्त है।

नयी तालीम व वैदिक शिक्षा

यह तालीम का सिद्धान्त गांधीजी ने रखा है। वह वही सिद्धान्त है, लेकिन उसको नयी तालीम नाम दे दिया। इसलिए कि अंग्रेजी जरा पुरानी तालीम थी, उसकी तुलना में यह नयी तालीम होगी। वास्तव में यह नयी तालीम नहीं थी, यह तो वैदिक शिक्षा थी। वही उन्होंने हमारे सामने रखी। जिसमें काम और ज्ञान एक रूप हो जाते हैं और हर शिक्षक काम में और ज्ञान में प्रवीण हो ऐसा उसका सिद्धान्त था। जब अर्जुन लड़ाई के लिए सैवार हुआ, तब उसने कृष्ण को कहा कि ठीक है, आपके कहने से मैं तैयार हुआ, लेकिन मेरे सारथी आप बनें तो ठीक होगा। तब भगवान उससे सारथी बने। पर क्या आज कोई-नेता ऐसा है कि उसके अनुयायी उसको कह सकें कि मैं बुनाव के लिए जानेवाला हूँ तो आप मेरे शोकर बनियेगा। आज कोई अनुयायी अपने गता को इस प्रकार कहने का साहस नहीं कर सकता। लेकिन अर्जुन ने भगवान को कहा कि तू मेरा रथ का सारथी बन। उस समय धर्म में हीनता का स्थल ही नहीं था। यदि आज हम ऐसी हालत ला सकें, तो भारत में फिर से तेजस्विता आवेगी।

द्वितीय विश्वयुद्ध का वर्णन है। जर्मनी का सेनापति रोमेल ईजिप्ट में आकर मोचता था कि हिन्दुस्तान पर हमला करें। लेकिन उसको टोकने की जरूरत थी। उसने उनके लिए हिटलर के पाम माँग की। हिटलर ने अपने जनरल लागो को बुलाकर चर्चा की। उसमें रोमेल को भी बुलाया था। आखिर निर्णय हुआ कि इतने टैक उम मोरचे पर नहीं मकतें। बिस्व का इतिहास लिखनेवाला लिखेगा कि हिटलर ने घड़ी गायी की। रोमेल उसका पहले दरजे का सेनापति था। यह ईजिप्ट तक आ गया था और हिन्दुस्तान तक भी बढ़ आ सकता था। यदि ऐसा होता तो लड़ाई का नक्का बदल जाता। अब दूसरा रोज लड़ाई होती थी और प्रतिदिन कुछ न कुछ टैका म गड़बड़ी होती थी। उनकी दुस्ती उसी समय बरानी पड़नी थी। शाम को वह नाम करते थे। दिन को व लड़ते थे। लेकिन उनकी

क आधार पर हो विकसित हुई है। इस प्रकार क परिवर्तन से कुछ हद तक देश की बेकारी और गरीबी की समस्या जरूर हल होगी, परन्तु हमें डर है कि परिवर्तन लाने की शक्ति में वहाँ हम अपनी शिक्षा-पद्धति को विदेशी सौच में ही न डाल दें।

वास्तव में यही हो रहा है। कुछ परिवर्तन आवश्यक भी है, परन्तु इन परिवर्तनों का स्वस्थ परिणाम सभी निकल सकता है जबकि कुछ अनिवार्य दशाएँ उत्पन्न हो जाएँ। वस्तुतः उन अनिवार्य दशाओं की ओर बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है और प्रायः हम वहाँ भी अवसर पाते हैं उसमें विदेशी तत्व मिलाने के लिए व्याकुल हो जाते हैं, चाहे इस मिशन की प्रक्रिया में पुरानी-नयी पद्धति का मेल बैठ पायें अथवा नहीं।

हम यह भूल जाते हैं कि विदेशों का पर्यावरण, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दशाएँ, आवश्यकताएँ इतिहास तथा प्रजाति आदि सभी भिन्न हैं। सारा समाजीकरण भिन्न वातावरण में हुआ है। आज प्रशिक्षण-संस्थाओं में शिक्षक को मयाय अध्यापक नहीं बनाया जा रहा है, वरन् विदेशी चोले को पहन कर उसी आधार पर क्षेत्रीय तथा व्यावहारिक शिक्षा दी जा रही है। इस सम्बन्ध में सफाई दी जा सकती है कि ऐसी संस्थाओं की स्थापना हो, जिनमें शिक्षकों का भारतीय आधार पर शैक्षणिक समाजीकरण हो। इस शैक्षणिक समाजीकरण पर बहुत गम्भीर विचार करने की आवश्यकता है।

आज हमारे यहाँ कमी इस बात की है कि शिक्षा विद् अपने आप भारतीय दशाओं के आधार पर कुछ नयी एवं मौलिक पद्धतियाँ पर विचार नहीं कर रहे हैं वरन् विदेशी का अनुसरण करत चले जा रहे हैं। जिस पद्धति की वहाँ प्रशंसा हुई उसे आँख मूँद कर अपना लिया और छोट दिनों बाद जब उस पद्धति की विदेशों में आलोचना हुई तो भारत में भी उसी प्रकार उसे बुरा मान लिया जाता है और उसे छोड़ कर किसी दूसरी नयी पद्धति को अपनाया जाता है। इस प्रकार पुरानी पद्धति का आधार पर शिक्षा देने में जो समय, खर्चा और अनिश्चितता लगी होती है वह सारी बेकार हो जाती है।

हमारे देश में एक प्रवृत्ति और दसों जाती हैं। यह यह कि जब किसी बड़ श्रोते से एक वाक्य उठती है तो चारों ओर विचारन भी उसी का गीत गाने लगते हैं। उसका महिमा की चकाचौंध से उनकी आँखें चुभिया जाती हैं, जिससे वे अन्य समस्याओं की अवहेलना करने लगते हैं। जैसे, आजकल तीन न' की आलोचना हो रही है और सामुदायिक विकास के अधीनस्थ शिक्षा के जिम्मे और भी अनेक कार्य सोंप जा रहे हैं।

इसका उत्पन्न यह नहीं कि हमारे यहाँ शिक्षा की स्थिति सन्तोषप्रद है और इन परिवर्तन की आवश्यकता नहीं। शिक्षा में परिवर्तन तो हमेशा होता ही रहता है। प्रश्न यह है कि परिवर्तन की गति क्या हो और उसकी दिशा क्या हो? हमें शिक्षा में परिवर्तन की दिशा और गति पर भारतीय दृष्टिकोण से विचार करने की आवश्यकता है।

शिक्षाविद् का प्रथम कर्तव्य है कि वह इस परिवर्तन की दशा एवं गति को भारतीय पृष्ठभूमि में प्रभावित करें। व आज जिस परिवर्तन का अपेक्षा कर रहे हैं, वह पूर्णतया अस्वाभाविक एवं अवाञ्छनीय है, क्योंकि उनके अनुसार परिवर्तन आकस्मिक और आमूलभूत रूप में होना चाहिए। आज इसी प्रकार के परिवर्तन के लिए प्रयत्न किय जा रहे हैं और यही कारण है कि उन्हें अबतक असफलता मिली और स्वयं अवन द्वारा निये गये परिवर्तनों से सन्तुष्ट नहीं ह।

शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त अनिष्टों और समस्याओं को दूर करना होगा। ये आचारभूत बातें हैं—शिक्षा का रूप, शिक्षा देने की विधि पाठ्यक्रम, अनुकूल दशाओं का उत्पत्ति, शिक्षक का सामाजिक एवं आर्थिक स्तर तथा उसकी मानसिक दशा। इन सब बातों पर भारतीय दृष्टिकोण से विचार करने के उपरान्त ही राग का निदान सम्भव है। इसके लिए शिक्षा के इतिहास का गहन अध्ययन करना होगा। पुरानी और नयी पद्धतियों के मध्य से एक स्वस्थ नयी पद्धति को स्थापना करनी होगी।

बालवाड़ी कितनी बड़ी हो ?

जुगताराम दवे

बहुत बड़ी-बड़ी बाल विद्या संस्थाएँ बाहरी में व्यक्तिगत या सहायक द्वारा चलायी जाती हैं। इनमें दूर दूर के बालकों को टांगो या मोटर बसों में बैठाकर लाया जाता है। दस-पन्द्रह बालकों और नौकरी का एक काफिला इनके लिए रखा जाता है और डेरा शैक्षणिक सामान और खिलौन भी इकट्ठा किये जात हैं।

किन्तु नयी तालीम हमें एक अलग ही विद्या विद्याती है और वह यह कि बालवाड़ी तो छोटी ही भली।

बालवाड़ी में आनेवाले बालक डाई से छ वर्ष के होते हैं। यह एक स्वयंसिद्ध वस्तु मानी जानी चाहिए कि ऐसे बच्चों की बालवाड़ियाँ उनकी माताओं और उनके घरों में निकट ही चलायी जायें। बालक अपने घर में अभ्यस्त होने हैं। उससे अलग उनका नहीं होगा। मछलियों को सभी तरह पदार्थ में खा सकता, उनके लिए अनिवार्य घृत यह है कि वह हो। यह प्राणवायु पानी में है इसलिए

मछलियाँ जो पानी में रखा जा सकता है, अथ किसी ऐसे पदार्थ में नहीं, जिनमें प्राणवायु नहीं है।

माता की और घर की उष्मा (वातावरण) बालका के लिए प्राणवायु के समान ही है। बालवाड़ी या स्थान वास्तु के घर से इतना गाम होना चाहिए कि माताएँ जाते-जाते और घर का काम-काज करते समय सहज हो अपने बालको पर ध्यान रख सकें और बालक भी बालवाड़ी के भी काम में क्यों न दक्ष हो, भौंके-भौंके से अपनी माँ को आते-जाते देख सके।

इस सिद्धान्त की स्वीकार कर लेने पर बालवाड़ी में भरती किये जानेवाले बालकों की संख्या अपने-आप सीमित हो जाती है। गाँव की एक बस्ती या महल्ले-टोले में ३०-४० या अधिक से अधिक ५०-६० बालक होते हैं इसलिए एक बालवाड़ी में इससे अधिक बालक नहीं होने चाहिये।

यदि महल्ले की किसी एक ही सेविका को बालवाड़ी चलाने की प्रेरणा हो तो उसे अपनी शक्ति की सीमा संश्लेषकर १५ से २० बालक ही इकट्ठा करना चाहिए। यदि महल्ले के अधिक बालक आना चाहते हो, तो उसे अपनी ही तरह बाल-सेवा में रुचि रखनवाली एक दूसरी बहल को खड़ा कर लेना चाहिए। इस तरह दो या तीन सहलियाँ मिलकर ६० बालकों तक की बालवाड़ी चला सकती हैं।

एक बाल विद्यािका अकेले दम ही बालवाड़ी चलाये, इसकी अपेक्षा अधिक अच्छा यह हो कि दो तीन सहलियाँ मिलकर बालवाड़ी चलायें। इससे वे आपस में विचारों और अनुभवों का आदान प्रदान कर सकेंगी और वे अधिक अध्ययनशील और प्रयत्निशील बन सकेंगी।

महल्ले-टोली में बालकों के घरों के आसपास बालवाड़ियाँ चलाने के विचार के मूल में जिस प्रकार बाल विद्या की एक दृष्टि है, उसी प्रकार उसमें प्रौढ़ शिक्षा की भी दृष्टि रही है अर्थात् बालकों की माताओं को शिक्षित करने की दृष्टि। घर घर में रहनवाली माताओं के लिए यदि किसी प्रकार की शिक्षा अधिक से-अधिक आवश्यक है तो वह बालकों के स्थान पालन, संगोपन और शिक्षण की हो सिवा है। यदि बस्ती के पाम-पड़ोस

में ही बालवाडियाँ चलेंगी तो मानाएँ अनायास ही बाल-संगोपन आदि को कलाएँ सीख सकेंगी। उन्हें समय-समय पर बालवाडी में जाने और वहाँ चल रहे कामों को देखने-समझने के अवसर सहज ही मिलते रहेंगे।

बालवाडी में बालकों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, उनके विकास के लिए किस प्रकार के साधनों का उपयोग होता है, वहाँ वे कैसे-कैसे काम कर सकते हैं, रोक-टोक के बदले अनुकूलता का वातावरण देने से वे कितने खुश और तल्लीन रह सकते हैं, आदि बातों में संस्कार माताओं के हृदयों पर अंकित हुए बिना रह नहीं सकते। कुछ अधिक उस्ताही माताएँ होंगी तो वे बाल-शिक्षिका को उसके नाम में सबद भी करने लगेंगी। इससे भी बड़ी बात यह होगी कि माताओं को इस बात का आत्म-विश्वास हो जायेगा कि बाल शिक्षा का काम तो उनकी अपनी रुचि का काम है।

इस तरह जैसे-जैसे महल्लो-टोलो में बालवाडियों की संख्या बढ़ती जायेगी, माताओं में बाल-शिक्षा की कला का और तत्सम्बन्धी समझदारी का विकास और विस्तार भी होता चलेगा।

आँगनवाडी

मान लीजिए कि महल्ले की किसी बहन के—किसी पाम-सेविका के मन में बालवाडी चलाने की उमम उठ आयी है। अरा कल्पना कीजिए कि वह क्या करेगी? क्या मकान के घनने और पापना के खरीदे जाने तक वह बैठी रहेगी? हरगिज नहीं। वह तो फौरन उठेगी और किसी एव महल्ले में पहुँच जायेगी। वहाँ लोगों के आँगनों में खेल रहे बालकों को इकट्ठा करके आँगन-वाडी चलाने लगेगी।

वह पास-पड़ोस से छोटी-छोटी शाहू इकट्ठा कर लेगी। कुछ ऐसी छोटी शाहू बना लेगी, जिन्हें बँचे भी आसानी से उठा सकें। फिर छुट आँगन बुहारने लगेगी। बालक भी उसके साथ दुहारना शुरू कर देंगे। हो सकता है कि पास-पड़ोस के घरों की कुछ भली घर-वास्तियाँ भी अपनी-अपनी शाहू लेकर उनसे साथ दुहारने आ जायें।

घोडा बड़ा महल्ला हो, उसमें एक-दो घने पेड़ की छाया हो, आस पास किसी तरह की बंदू न आती हो, पास-पड़ोस में बहुत हो-हल्ला न हो रहा हो, बेलगाडियों की या दोरों की आमद-रफ्त बहुत ज्यादा न हो, ... इस तरह का विशाल-स्वच्छ शान्त और पेड़ की छायावाला स्थान ही पहले दिन की हमारी आँगनवाडी का स्थान होगा।

उस्ताहो बाल-शिक्षिका पास-पड़ोस की माताआ से कुछ चटाइयाँ, दरियाँ और बेंच वगैरा माँग लायेगी। कहीं से कुछ रस्तियाँ लाकर पेड़ पर एक झूला भी बाँध देगी।

महल्ले में खेलनेवाले किशोर-वय के बालक भला जुलाने की बात क्यों देखने लगें? बाल-शिक्षिका की बागचीत से और उसके काम-काज से वे तो पहले ही सब-कुछ समझ चुके होते हैं और वे भी सहामासा में जुट आते हैं।

ये सब बालक छोटी उम्र के बालकों को इकट्ठा करने, उनके सकौन, शरम और डर को दूर करके उन्हें जाबम-बरी पर एक कठार में बैठाने और इस प्रकार की दूसरी सहामासा करने में खुशी-खुशी लगे रहेंगे। जब बाल शिक्षिका कोई गीत गवायेगी, तो वे उसे दोहराने लगेंगे, फिर उनके सहारे धीरे-धीरे छोटे बालक भी सकुबाते-शरमाते बीच-बीच में दोहराना शुरू करेंगे।

इस तरह जब बालकों की शरम कुछ दूर होगी तो बाल शिक्षिका आँगनवाडी का मुख्य कार्यक्रम—हाम मुँह मुलाना और बाला में कपी करना—शुरू कर देगी। इसके लिए उसने डोल-रस्ती, तौलिये, कधी, तेल आदि चीजें पहले से ही तैयार रखी होंगी। इस कार्यक्रम में भी किशोर स्वयंसेवक उनकी बहुत मदद करेंगे।

कुछ दिनों में बालकों का सकौच दूर हो जाने पर धीरे-सपाई की पूरी क्रिया, नहाने और वपदे धोने की भी, शुरू की जायेगी।

पास-पड़ोस की माताएँ अपने-अपने घर का पानी भरते समय इन गारे खेल की रचिपूर्वक और ध्यापूर्वक देखती रहेंगी। उन्हें यह देखकर अनम्मा-ना होगा कि

धर में तो बालक को नहलाने और उसके बाकी में कभी करने का काम एक भारी घटना का रूप में लेता है। बालक जिसने चूटे-रिसाते, दोड़ दोड़कर दूर भागते और छुक्ते छिपते रहते हैं। लेकिन, यहाँ तो बालक बाल-शिक्षिका के पास हँसते खेलते आते हैं, खुशी-खुशी नहाते हैं और मस्त होकर बालों में कभी करवाते हैं।

इसमें बाल-शिक्षिका की अपनी कोई खूबी है, तो वह यही है कि बालक जिन कामों को स्वयं करने की इच्छा प्रकट करते हैं, उन्हें वह उनको खुद करने देती है। महाते समय उन्हें अपने ही हाथ छोटा उठाकर ध्यान पर पानी डालने देती है, उन्हें अपने हाथों अपना ध्यान मलने देती है, बीच-बीच में वह उन्हें सिखाती भी जाती है और जो काम बालकों से हो नहीं सकते, उन्हें वह खुद करती भी जाती है।

बाल-शिक्षिका की दूसरी खूबी यह है कि वह इस बात की सावधानी रखती है कि बालकों को दुःख न हो, तकलीफ न हो। नहलाते समय उनके शरीर को धक्के न छों, उनकी आँखों में साबुन का पानी न जाय, बालों में कभी करते समय बाल लिच न आवें और जहाँ खींचना अनिवार्य हो वहाँ भी ठीक धब्बों से बालक के मन को उठना कष्ट सहन कर लेने के लिए रीति किया जाय, बाल-शिक्षिका इन सब बातों में बड़ी सावधानी बरखती है।

महल्ले के बड़े बालक सफाई के अलावे खेल-कूद में पूरी मदद करते हैं। शिक्षिका को उन्हें सूचनाएँ देने की जरूरत नहीं पड़ती। मानो किसी खम्बे प्रशिक्षण द्वारा वे बाल-शिक्षिका-सम्बन्धी सारे नियम सील चुके हों, ऐसे ढंग से वे न चाहें बालकों को बड़े प्रेम और धीरज के साथ खेलते हैं, उनके हाथों में झूल कर रस्सी थमाकर उन्हें गुलाते हैं, सीढ़ियों पर चढ़कर फिसलती पर से फिसलाते हैं, उनकी आँखों पर पट्टी बाँधकर उन्हें आवाज पहचानना सिखाते हैं, नाच और गाने के, और इसी तरह वे दूसरे नाटकों के खेल खेलते हैं।

सफाई-काम और खेल-कूद के बाद थके हुए बालकों के लिए आँगनवाड़ी का तीसरा कार्यक्रम यही हो सकता है कि उन्हें किसी-न किसी चीज का नास्ता

कराया जाय। बालक जैसे घात होकर बैठ जाते हैं। मुँह में पानी आने लगता है और परोसे हुए नास्ते को खाने की इच्छा हो जाती है, फिर भी बालक समझदार की तरह बैठे रहते हैं और देखा करते हैं। बालवाड़ी की उम्र से छोटी उमर के कुछ बालक भी अपने बड़े भाई-बहनों की कमर पर बैठकर वहाँ आये होते हैं, वे तो घाली में परोसी गई चीज को देखते ही उसे मुँह में रखने लगते हैं। सब जानते-समझते हैं कि वे तो यही कर सकते हैं। बालवाड़ी की उम्रवाले बालक उन्हें खाने देते हैं, अपने हाथ से उनके मुँह में कौर भी देते रहते हैं, पर खुद सचम का पालन करते हैं। वे जानते हैं कि वे बालक छोटे हैं और हम बड़े हैं।

चूँकि काम बालकों का है, इसलिए उसमें बाल-गीत और बाल-कथाएँ तो हाँगी ही। जैसे-जैसे बालकों का सहज बड़का जायेगा, उनका सक्रिय मित्रता जायेगा, वेसे-वेसे कार्यक्रमों में उनकी रुचि भी बढ़ती जायेगी।

जो भी बहुत या भाई अपना काम धन्दा करते हुए सुबह या घाम को पटे-दो घंटों की फुरसत निकाल सकें, जिनके दिलों में अपना बड़ा-सा समय बाल-सेवा की समर्पित करके अपना मन बहलाने की और साथ ही राष्ट्र की शिक्षा के काम में अपना अल्प सा योगदान देने की भावना हो, अपने अनुभव के आधार पर हम उन्हें यह विश्वास दिलाते हैं कि बालक और उनके माता-पिता सेवा के इस क्षेत्र में उनका पूरा-पूरा स्वागत करेंगे।

कहा जाता है कि कुछ दिनों के तप के परिणाम-स्वरूप श्री कृष्ण ने नरसिंह मेहता को रासलीला के दर्शन कराये थे। यह तो एक दमकथा है, लेकिन जहाँ-तहाँ बाल-सेवा या बाल-सेविकाएँ प्रेम-पूर्वक आँगनवाडियाँ चलाने के लिए निकली हैं, वहाँ-वहाँ बाल-देवों ने और उनके माता-पिताओं ने रासलीला से भी अधिक सुन्दर स्वरूप में उनको दयान दिया है। अल्प अल्प परिस्थितियों में अनेक सविकाशा में इसका प्रत्यक्ष अनुभव समान रूप से किया है।

●

बालक का व्यक्तित्व

क्रान्ति

गर्मी की छुट्टियाँ। लम्बे दिन। बया छोटे, बया बड़े, सब परेशान, बया गरीब, बया अमीर, सब हैरान। इस परेशानी और हैरानी के साथ एक और सकट आना है स्कूल कालेज के विद्यार्थियों पर। जेठ-बैसाख को सार्व-सार्व करती दोपहरी घर की बहागदीवारी में बिताना। जो लड़के उम्र में बड़े हैं जिनकी एक मित्रमडली है, जो मुक्क और धाम के कुछ घंटे सैर-मपाटे, खेल-कूद में बिता लेती है, लेकिन जो बच्चे अभी छोटे हैं जिन पर सरसका का नियन्त्रण है उनकी तो काफ़त है। न भीमर धीर मचा सकते हैं न पूरी ताकत से उछल-कूद सकते हैं। ऐसे बैठो, वैसे बैठो। बया सीखा इतने दिन स्कूल में? बया मास्टर ने यह बिल्लाना और धीर मचाना ही बताया? खुलने दे स्कूल, हेडमास्टर से शिक्षापत्र की जायेगी, आदि आदि बातें बदलते स्वरो में किसी भी परिवार में जाकर सुन सकते हैं।

ऐसे ही मौसम में कुछ दिनों के लिए एक परिवार में रहने का अवसर मिला। एक दिन देखा १-२ साल की बापु का लड़का हॉम में स्लेट लेकर बैठा और १-२ वर्ष की लड़की बरम बापी लेकर कुछ लिखने की तैयारी में बैठी। उसी समय अवेठ उम्र की एक महिला, जो बच्चा की नहीं, पर बच्चों के माँ-बाप की माता या चाची अवश्य होगी, अपना चरमा औखो पर चराने हुए आयी। लड़की सम्मलकर बैठ गयी। लड़का जो खेलने की तैयारी में था, लेकिन डर के कारण स्लेट लेकर आया था, बोला—“हम दो अपने खाल कर चुके, पहाड़े भी लिख चुके, अब बया नराओगी,

बताओ अब बया कराओगी?” महिला ने लड़के को चुप रहने को कहा। साथ ही कहा—“लिखो १५, ३०, ४५, ६०।” लिखते लिखते भी लड़के ने उतावली से पूछा—“बया १५ का पहाड़ा लिखा रही ही?” फिर वही स्वर—“चुप चाप लिखो। लिखने के बाद देखना, बया?” बेचारा बच्चा बया करता? लिखता गया। पहाड़ा पूरा होते ही महिला ने विजय की अनुभूति प्राप्त की। प्रसन्न मुख-मुद्रा से पहाड़ा याद करने को ज्यो ही कहा कि वह लड़का जो अब तक अपने भावों को किसी तरह दबाये हुए आत्मा का पालन करता जा रहा था और यशवत् हाथों को चला रहा था, अपना धीरज खो बैठा। बच्चों के पास अधीरता, असहिष्णुता, क्रोध और प्रेम के प्रकाशन का एक मात्र साधन है रो पड़ना, रोते जाना। यह लड़का भी जोर-जोर से रोने लगा। न मार, न पीट। न लड़ाई, न झगडा। फिर यह लिखते लिखते बया रोने लगा। रोने का कारण जानने की बिसे है फुरसत और बिसे है जल्दतर। ऐसे प्रसंगों को बड़े अगर उपेक्षा का बिषय बना लें तो भी गनीमत। उलटे डाँट-फटकार, गथा-मक्कार की उपाधियों से विभूषित। इतने पर भी मामला समाप्त हो जाय तो काफ़ी। बच्चों की वेदना सहानुभूति में जैसे बडती है उसी तरह गैर-सहानुभूति में भी बडती है और उसी के साथ रोने का स्वर भी बडता जाता है। उधर भी तब तक बर्दाश्त की सीमा समाप्त हो जाती है और दो-चार बपत पड जाती है। बच्चों को चुप होकर समर्पण करना ही पडता है।

पर यहाँ ऐसा कुछ न होकर महिला ने अपना रोप अहिंसक तरीके से व्यक्त किया—“जाओ अब कभी पडने को नहीं कहूँगी, छुट्टी भर खाहे जैसे रहो, खाहे जैसे घूमो। मुझसे कोई मतलब नहीं।”

बच्चे के लिए इससे ज्यादा दुख की कोई बात नहीं होती कि उनसे उनका प्रियजन बात न करे। इस स्थिति का सामना बच्चे दो-तीन तरह से करते हैं। वे अपना रदन बडा-बडाकर बडो को बोलने को लाचार कर देते हैं या फिर कुछ-कुछ ऐसी क्रियाएँ करते हैं कि बडो का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो, अगर यह उपाय

भी बारबार न हुआ तो ये सबतब कुछ खाते नही जरूरत
अवस्युष्ट व्यभिनि हो नहें नही ।

रोते रोते यह लडका सो गया । कोई कुछ बोला नहीं ।
दोपहरी सोते-सोते बीत गयी । ४ बजे सब लोग जमा हुए
नास्ता के लिए । देखा, वह लडका शामिल नहीं हुआ ।
बुलाने पर भी दूर खड़ा, देखता रहा । बार-बार बुलाने
पर भी वह नजदीक तो नहीं आया, पर आँतों में आ-
श्वाकर कोई आँकने लगा—“दु रा, अपमान, दोप, सब
शामिल । वह अपनी बड़ी बहन को सताना शुरू किया,
कयी उसके कपडे फेंके, कभी खिलौने । बहन कयी
बदरिस्त नदे, वह भी बच्चा ही । १० साल के भीतर-
भीतर बी उम्र । उसने उसकी शिकायत मारु की ।
मैने देला अब मामला बिगड जायेगा, दोनो बच्चे लड
पडेंगे और पिड आयेंगे । छोटा तो खिसिया हो रहा था ।
प्यार और आस्वासन की बातें असफल हो चुकी थी ।
मैने उससे कहा—“तुम बहन को पीट रहे हो तो तुम्हें
भी पीटा जायेगा या जलन कमरे में बन्द कर दिया
जायेगा । दोनो में से क्या करना वह तुम बताओ ।”
आश्चर्य की बात थी, उसे ही तय करना पडे कि क्या
सजा दी जाय । मै बार-बार पूछती रही । बहन को
छेड़ना छोड मैरी और अपलक, सहमी निगाहो से देखता
रहा, मै बार-बार पूछती-कहती “बताओ जल्दी,
क्या कहें, कमरे में बन्द या मरम्मत ?” कुछ ही क्षणों
मे वह मैरे निकट आया और अन्दर की बंदना बाहर
आने लगी । मैने देला उसकी आँखों में आँसू थे । अपना
सवाल छोड उसके हाथ पकडकर और नजदीक खींचा,
नास्ता खेने को कहा । हाथ व आम दिया । तकरार,
रोप पता नहीं कहा गया । उसने हाथ बढाया । आम
लिया । खाने बीटा । धर्माया । निगाहो से इधर-उधर
देखते हुए खाना शुरू किया । फिर मैने कहा—“खाने के
बाद पढाई लिखकर दिला देना ।

उसने ‘है’ सिर हिलाया । मुने बिश्वास नही था, पर
शचमुच वह आया । पढाई लिखा । और पास बैठकर
इस समय भी याद कर रहा है ।”

हम बच्चे के व्यक्तित्व को कद्र करना कब सीखेंगे !

विकासशील अर्थ-व्यवस्था

में
शिक्षा

•
अशोक मेहता

धाया है कि आगामी वर्षों में प्राथमिक स्कूलों में
दाखले की संख्या तिगुनी, सेकंड्री स्कूलों में चौगुनी और
उच्च शिक्षण संस्थाओं में साठे तीगुनी बढ़ जायेगी ।
इसका अर्थ यह हुआ कि सन् १९६० में प्राथमिक स्कूलों
के बालकों की जो संख्या ४ करोड २० लाख थी, वह
१९७६ में बढ़कर १२ करोड ७० लाख हो जायेगी ।

विकास की प्रक्रिया में सबसे पहले उपलब्ध प्राकृतिक
साधनों की इस्तेमाल किया जाना चाहिए, इससे एक
प्रकार के अतिरिक्त साधन की उपलब्धि होगी ।
ये साधन न केवल प्राकृतिक साधनों को विकसित
करेंगे, बल्कि समय और प्रशिक्षण प्रगति के साथ एक
ऐसे स्वतः-स्फूर्त आन्दोलन का विकास करेंगे जिसमें
आर्थिक विकास की गति स्वयं आगे बढ़ेगी, और मानवी
साधनों के संगठन में शिधा का महत्वपूर्ण योगदान होगा ।

आज जो बालक स्कूलों में जाते हैं, वे २१ वीं सदी
के नागरिक भी होंगे । आगामी २ दशकभरियाँ नाटकीय
परिवर्तनों से मुक्त होगी तथा बच्चों की भविष्य के लिए,
जो गतिशील होना, तैयार करना आज के स्मर-प्राप्त
जीवन के लिए प्रशिक्षित करने के मुकाबले बिल्कुल
भिन्न होगा ।

आर्थिक विकास केवल साधनों के विकास या साधनों
के संगठन की बात नहीं है, बल्कि उससे देय की सामा-
जिक-सांस्कृतिक प्रवृत्तियों में बुनियादी परिवर्तन का भी
सम्बन्ध है ।

इस दृष्टि से समान में अध्यापकों का बड़ा ही
महत्वपूर्ण स्थान है तथा उसके सांस्कृतिक ढाँचे के निर्माण
में विशेष जिम्मेवारी है ।

आरोग्य-सप्ताह की योजना मुख्य रूप से बालसभा में चर्चा का विषय रही। चर्चा में निम्न प्रश्न प्रमुख रहे—

१—आरोग्य-सप्ताह कब से आरम्भ करना ?

२—कब से कब तक काम करेंगे ?

३—किन-किन गाँवों में जायेंगे ?

४—बालकों की टोलियाँ कैसे बनेंगी ?

५—दवाई का प्रबन्ध किस प्रकार होगा ?

६—दातून और मजन कब और कौन तैयार रखेगा ?

७—नाखून काटने के लिए साधन क्या-क्या होंगे ?

८—सर्वेक्षण तथा कार्य-विवरण कैसे तैयार होगा ?

९—क्या 'प्रश्न-पत्र' भी देंगे ?

१०—गाँव में सम्पर्क कैसे होगा ?

११—खाना और नास्ते का प्रबन्ध क्या और कैसे ?

१२—डाक्टर का मार्ग-दर्शन कैसे मिलेगा ?

१३—गाँव में निवास का प्रबन्ध कैसे किया जाय ?

१४—सरपंच, ग्रामसेवक और शिक्षकों से पूर्व सम्पर्क कौन करेगा ?

१५—गाँव में सफाई की व्यवस्था कैसे की जायेगी ?

सभी विषयों पर 'बालसभा' में सामूहिक रूप से निर्णय लिया गया। योजना तैयार हो गयी। वह सशिष्ट रूप में इस प्रकार है—

१—आरोग्य सप्ताह का काम १४ सितम्बर से इस १९ सितम्बर तक चलेगा।

२—सुबह ८ बजे स्नान-नाश्ता करके गाँव के लिए प्रस्थान करेंगे। गाँव में निम्न प्रकार के कार्यक्रम रहेंगे—

सुबह—८-२० से ११-०० तक रोगी-सेवा, सम्पर्क आदि।

११-०० से १-०० तक भोजन, विद्याभ्यास, स्वाध्याय।

१-०० से २-०० तक वर्ग, गताई।

२-०० से ५-०० तक रोगी-सेवा, सम्पर्क।

जहाँ सम्भव हो वहाँ साथ प्राथमिक-शाला का आयोजन करना।

पाठशालाओं

में

आरोग्य-सप्ताह कैसे मनायें

•

सुशील कुमार

[नयी तालीम-विद्यालय, शिवदास पुरा जयपुर से करीब १८ मील दूर टोंक जानेवाली सड़क पर स्थित है। २ अक्टूबर '५४ को इसकी नीवें पड़ी और तबसे यह विद्यालय उत्तरोत्तर विकास करता जा रहा है। गत वर्ष वहाँ शिक्षकों और छात्रों ने आरोग्य-सप्ताह मनाया था, जिसका परिणाम दूसरी पाठशालाओं के लिए भी प्रेरणा-प्रद है। स०]

बर्षा-ऋतु में गन्धी बढ जाती है। मच्छर और मक्खियाँ सिर चढ भिनभिनाती रहती हैं, और बीमारियाँ घर घर में मान बढ जाती हैं। इनके सिकार प्रायः बच्चे आसानी से हो जाते हैं। उन्हें फोटे-फुसियाँ निकलती हैं, आँस आती हैं, और उसी तरह की अनेक दूसरी बीमारियाँ भी उन्हें तग करती रहती हैं। ऐसे समय आस-पास के गाँवों में आरोग्य-सप्ताह मनाने का उपयुक्त अवसर समझा गया। आरोग्य-सप्ताह के काम के साथ-साथ जो शिक्षण प्राप्त किया गया, उसका सशिष्ट विवरण इस प्रकार है।

३—शिवदासपुरा, नलकपुरा, सराई की हाणी, चंदलाई, पारलीपुरा और बरखेडा—इनमें ६ गाँवों में जायेंगे। बरखेडा में समाप्ति-समारोह मनायेंगे।

४—७ वीं और २ री, ३ री और ५ टी, चौथी और पाँचवी बस्ताओं की कुल तीन टोलियाँ बनेगी। पत्ली बस्ता किसी में भी शामिल हो सकती है। वर्ग के समय अलग-अलग वर्ग होंगे। नभो कभी सामूहिक वर्ग डाक्टर साहब लेंगे। प्रत्यक्ष रोगी के घर पर रोगी को देखना, रोगी के घर द्रिस्तर, बपड़े भी सफाई तथा उपचार का काम सार्ज त्रिलोकचन्द जो तथा डाक्टर साहब की सहायता से करेंगे। कभी-कभी यह काम सामूहिक भी होगा।

५—हर टोली के पास दवा का बरस रहेंगा, जिसमें बरसाती रोगों की सामान्य दवाएँ रहेंगी।

६—साला का बनना हुआ भजन गाथ में रहेगा और बबूल तथा नीम की दातून भी साथ रहेंगी।

७—नाखून काटने के लिए बँधी तथा 'नेलकटर' हर टोली ५-६ नग के हिसाब से साथ रखे। यह व्यवस्था टोली स्वयं करे।

८—हर टोली को सर्वेक्षण-कार्य दिया जायेगा, उसमें हर घर का सर्वेक्षण-परिणाम भरा जाय।

९—सबको प्रबल-पत्र गाँव जाने से पहले दिया जायेगा। उसके अनुसार शिक्षण का काम चलेगा।

१०—तीन टोलियाँ गाँव के तीन तरफ से एक एक महल्ले में पूर्व निर्णय के अनुसार प्रवेश करेंगी और हर घर जाकर पूर्ण सहायुभूति के साथ सेवा का काम करेंगी।

क—बच्चों के नाखून काटना, दातून या भजन बटवाना, समझाना।

ख—कोई बीमार हो तो उसका निरीक्षण करके दवा देना, सुझाव देना और गाँव के डाक्टर या सरकारी बंध से सम्पर्क करा देना।

ग—बच्चों के फोड़े, मुँह में खज्जली हो तो गरम नीम के पानी से धुलवाना और दवा लगाना।

घ—घर में सफाई कैसे रखी जाय नईसे निरोग रहा जाय, उससे बारे में परामर्श से चर्चा करना।

११—विद्यालय से भोजन, जिस गाँव में कार्यक्रम रहेगा,

वहाँ पहुँचाया जायेगा। नाश्ते की व्यवस्था उसी गाँव में की जा सकेगी।

१२—डाक्टर साहब से से ५ बजे साय गाँव में हमें मिल जायेंगे। दिन भर की रिपोर्ट सुनाकर उनका उपयोग जहाँ करना हो, किया जायेगा।

१३—गाँव में निवास का, ग्राम-सफाई का प्रबन्ध पहले ही गाँव के शिक्षक, सरपंच, ग्रामसेवक तथा इस काम में दिलचस्पी लेनेवाले लोगों से मिलकर करना होगा। इस कार्यक्रम की सूचना पहले ही पत्र से दे दी जायेगी तथा शिक्षक साणी पहले उस गाँव में जाकर सम्पर्क करेंगे। यहाँ के बी. डी. जो साहब की भी सूचना दी जायेगी। इस प्रकार हमारी पूरी योजना तैयार हो गयी।

१४ सितम्बर को मुबह ८ बजे हम अपनी-अपनी टोली में तैयार खड़े थे। योजना के अनुसार देल लिया गया कि हमलोग पूरी-तौर पर तैयार हैं या नहीं? सबको प्रज्ञापन तब सर्वेक्षण पत्र दिये गये और हमलोग गीत गाते हुए चल पड़े।

पहला दिन शिवदासपुरा में था। प्रथम घंटे में हर टोली के बच्चे ने कुछ सकोच के साथ घर में प्रवेश किया तथा अरोग्य के हर काम को उम से कर नहीं पाये। साथ-साथ गाँव के शोष भी, खासकर बच्चे सकोच के साथ सामने आते और खुलकर बातें नहीं कर पाते। क्योंकि ऐसा कार्यक्रम घर-घर जाकर कौन करता है? नाखून काटना, भजन करना, सफाई करना, बिना मूल्य दवा देना, यह सब काम तो अबतक किसी ने किया नहीं था। छोटे-छोटे बच्चे वैसा और डाक्टर बन कर घर-घर गये, यह नयी बात थी। कई लाख तो विश्वास नहीं कर सके, पता नहीं ये बँधी दवाई देंगे, क्या जानते हैं ये बच्चे।

इन तरह लोगों ने कुछ हमसे छिपाया भी, पर हमारा स्वभाव तथा उनसे चर्चा और समझाने के बाद लोग सब आजीवदा देते और घर घर बुलाकर हमसे सुझाव लेते। बच्चे भी पहले घंटे के बाद सबीच छोटकर काम में लग गये। बच्चे डाक्टर जैसा व्यवहार तथा सेवा के काम बढ़े उत्साह के साथ करने लगे। वे घर के सारे बच्चों को इकट्ठा करके नाखून काट देते। कोई नीम के

गते तोड़कर गरम पानी करके फोड़ा, सुजली घुलवाता, कोई सफाई और आरोग्य के बारे में समझाता, कोई सर्वेक्षण का काम करता, इस प्रकार सब लोग एक साथ काम में मिला जाते ।

कुछ दिनों में ही हमारे पहुँचते ही आस-पास के घरों से बच्चे और महिलाएँ इकट्ठी हो जाती, और अपने-अपने घर ले जाने के लिए अनुरोध करतीं । कोई खाना खाने के लिए कहती, कोई पृष्ठती—इतने छोटे बच्चों को वर्षा में, घूप में क्यों ले आये ? कोई कहती—क्या हर माह आयेंगे ? कोई कहता—क्या इसके लिए कहीं से पैसा मिला है या मिलेगा ? कोई कहती—क्या आप हर बच्चे को डाक्टर बनायेंगे ? इस प्रकार हर जगह हमें नये नये प्रश्न मिलते और हम उनको समाधान कराते ।

एक गाँव में हमें आधे इंच तक के नाखून काटने की मिले । एक गाँव में हमें एक बूढ़े के बाल और दाढ़ी भी बनानी पड़ी । कई जगह मोतीसरा तथा अन्य बड़े रोगों के शिकार रोगी भी मिले । हमने अपने डाक्टर की मदद से उसकी व्यवस्था कर दी । सामूहिक रूप से सब लड़के उस घर गये और आस-पास तथा घर में उपयुक्त सफाई का प्रबन्ध किया गया । पिनामल तथा ब्लीचिंग पाउडर इस्तेमाल किया गया । रोगी के कपड़े धुलवाये गये, और बिस्तर बदलवाये गये । रोगी के लिए उपयुक्त पथ्य तथा पीने के पानी की व्यवस्था करनी पड़ी । रोगी का निरीक्षण कर रोग पहचानना, रोग की उत्पत्ति, रोग का छलण, रोग के निवारण का उपाय । दवाई आदि के बारे में वहाँ भी डाक्टर का बर्ग हुआ । उस घर के और आस-पास के लोगों न भी बर्ग में शामिल होकर शिक्षण का लाभ उठाया ।

एक गाँव के ग्रामवासियों ने हमारा बड़ा स्वागत किया । भोजन, नास्ता की व्यवस्था की । ग्राम-सभा का आयोजन हुआ । सभी ग्रामवासी, वहाँ, बच्चे सभा में आये तथा हमारे बच्चा के काम की खुश प्रशंसा दी । प्रार्थना हुई । बच्चा ने गीत, कविता तथा अपने अनुभव सुनाये । गाँववालों की इच्छा के अनुसार उस गाँव की माल-भर के आरोग्य की जिम्मेदारी नयी तालिम विद्यालय ने उठायी है । उसने अनुसार ग्राम-सफाई की व्यवस्था भी

है । कोई बीमार ही न पड़े, स्वस्थ रहे, इसकी व्यवस्था ही हमारी योजना की रीढ़ है ।

हम लोग जिस गाँव में गये वहाँ के विद्यालय में भी जरूर गये । उन लोगों का स्वास्थ्य-निरीक्षण किया गया । उन्हें दवा दी गयी । इस कार्यक्रम में विद्यार्थी किते भाग ले सकते हैं ? शिक्षण का क्या सम्बन्ध है ? इस बारे में शिक्षकों के साथ चर्चाएँ हुई ।

गाँव में भगो या चमारों के सहूल्ले में जाना पड़ा तो देखा गया कि, बच्चे नाक बन्द कर लेते थे । कई बच्चे दरवाजे पर ही रुक जाते थे, एक बार दो बच्चे गाँव से बाहर चले गये । कभी-कभी हम शिक्षक साथियों को भी मुश्किल हो जाती थी । उनसे घर पर ही चमका सड़ता था । उसको बदबू, जहाँ-तहाँ बिखरी हुई गन्धगी । ऐसी जगह जाने का अभ्यास नहीं रहने से हमें तकलीफ जरूर हुई, पर हमन उस काम को छोड़ा नहीं, हम हर घर गये और हमारा स्वागत हुआ । १९ ता० को बच्चे गोठ (बनभोज, के लिए विशेष तैयार होकर आये थे । समाप्ति-समारोह बरखेबा गाँव में रखा गया था । सुबह ग्राम-समर्क, सफाई और आरोग्य का काम हुआ । तीसरे पहर सभा का कार्यक्रम था । सभा में बच्चा ने सप्ताह भर का अनुभव सुनाया । गीत, कविता, प्रश्नोत्तर हुए । प्रधान बतिमि ने इस प्रयास की सराहना की ।

सप्ताह भर में शिक्षण का काम ही हुआ । प्रत्यक्ष सारे अनुभव के साथ शिक्षक साथी आरोग्य-विज्ञान, सफाई-विज्ञान का पाठ उनसे सामने प्रस्तुत करते । उसके वैज्ञानिक दृष्ट से निवारण का सुझाव देते । इस सप्ताह भर में योजनाबद्ध सामूहिक शिक्षण मलेरिया, मोतीसरा तथा फोडा फुसी का दिया जा सक्ता है ।

जब आदमी बीमार पड़ता है तब वह अपने को असह्यम महसूस करने लगता है । उस समय उसकी वेदना की वाणी सुनना, उसके दुःख को सुनना और सेवा करना मानव का सबसे पहला धर्म है । जरूरत के समय काम आने पर उसके दिल में हमारे लिए स्थान बन जाता है । हम यह महसूस करते हैं कि हर साल इस समय एक बार ऐसे सप्ताह का आयोजन किया जाय और उसमें उस गाँव की माला अवश्य भाग ले । ●

एन० सी० सो० के प्रत्यक्ष कार्य का व्यावहारिक अनुभव आज हमारे पास है। पहले अनुशासन की बात लें—अगर सरकार और हमारे उच्चाधिकारी वास्तव में विद्यार्थियों में अनुशासन लाना चाहते हैं तो फिर उन्हें करना यह चाहिए कि विद्यालयों—महाविद्यालयों में जो सबसे रीतान और अनुशासित विद्यार्थी हैं उन्हें ये सर्वप्रथम एन० सी० सो० के प्रशिक्षण के लिए चुनें, जिससे उनमें अनुशासन आ सके। लेकिन आपसब जानते हैं कि वस्तुस्थिति विलकुल विपरीत है। विद्यालयों के अच्छे बालकों को ही एन० सी० सो० में लिया जाता है। आगिर ऐसा क्यों? इसलिए कि हमारे विद्यालय के विद्यार्थी दूसरे विद्यालयों के साथ की प्रतिस्पर्धा में अग्नल आ सकें। बात आईने की तरह साफ है कि एन० सी० सो० के प्रशिक्षण से स्कूलों के अनुशासन में कोई खास सुधार नहीं हुआ है।

किशोरों में अनुशासन की भावना

मार्जरी साइक्स

आजकल विश्वविद्यालयों और कालेजों में एन० सी० सो० अनिवार्य है, लेकिन एन० सी० सो० और ए० सी० सो० को लागू करने का पूरा विचार हाई स्कूलों और हायर सेकेंडरी स्कूलों में है।

हम योजना को लागू करनेवालों और इसके हिमायतियों का कहना है कि वे निम्न दो रण्यो के लिए इसकी सिफारिश करते हैं—

१ एन० सी० सो० से देश के युवकों को अनुशासित करना,

२ युवकों को देश की सेवा के लिए सेंवार करना। लेकिन, इन दोनों दायों को हम अपने दस वर्षों के अनुभव के आधार पर पुनीती दे सकते हैं। दस वर्षों के

द्वारा दावा है कि इसमें युवकों में सेवा-सेवा की भावना पैठती है, लेकिन मुझे डर है कि बहुत कम लोग इस दावे से भी सहमत होंगे।

क्योंकि जो लोग इसमें बारीक होते हैं वे देश सेवा के स्थान पर मुख्यत दो स्वार्थ रखते हैं—

१ परीक्षा में उन्हें अधिक मर्म्बर मिल सके।

२ नौकरी के लिए उन्हें अधिक अनुकूलता प्राप्त हो सके।

इसलिए अगर बढ़ाये गये दोनों उद्देश्य इससे सिद्ध नहीं होने।

अब हम इन दोनों उद्देश्यों—अनुशासन और सेवा वृत्ति पर दूसरे दृष्टिकोण से विचार करें। आज सरकार तो यही विचारती है कि पूर्व सैनिक प्रशिक्षण केर ही वह अनुशासन और सेवा भावना विद्यार्थियों में और युवकों में ला सकती है, लेकिन यह सच नहीं है। पूर्व सैनिक प्रशिक्षण के अतिरिक्त जैसे दर्जनों पायकर्मों का विकास हुआ है, जो अनुशासन और सेवा का शिक्षण सफलतापूर्वक प्रदान करते हैं। किसी भी स्कूल में अगर अच्छी तरह से आयोजित वैज्ञानिक धारीरिक शिक्षण की व्यवस्था है तो उसके माध्यम से उत्तम शिक्षण मिल सकता है, ऐसे अनेक भारतीय और पश्चिमी प्रणालियाँ हैं, जो आत्मसम

और अनुशासन के विकास में उत्तम अवसर प्रदान करती हैं।

सच्ची सेवा की शक्ति ही यह है कि वह स्वच्छा से हो, हृदय से की जाय, अन्यथा उसके कोई अर्थ नहीं। यही अनुशासन की भी बात है। अगर हम चाहते हैं कि देश के नवयुवकों में, विद्यार्थियों में उत्कृष्ट अनुशासन और उत्कृष्ट सेवा-भावना जागृत हो तो हमें उनके स्वयं स्फुरित स्वेच्छा से निर्मित दला और मडलों को समानोपयोगी सेवाकार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये दल स्वेच्छा से समाज-सेवा के कामों में आग बड़ें। इसके विपरीत हमारे देश में हुआ यह है कि स्वराज्य के बाद के १० वर्षों में जो स्काउट आन्दोलन बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा था वह भी स्कूलों में सरकारी मदद से चलनेवाली एन० सी० सी० के प्रारम्भ होने से बन्द हो गया।

हमें ऐसे कार्यक्रम निश्चित करने हैं, जिसे किशोर दल या युवक-मडल स्वेच्छा से अपना ले। इस सम्बन्ध में मैं चार प्रत्यक्ष कार्यकारी सुझाव रखना चाहती हूँ—

१. शारीरिक विकास और समय के लिए अभ्यास—

शरीर स्वस्थ, सज्जन रहे और सुचारु रूप से सेवा कार्य करने में समर्थ हो, इसके लिए विशेष अभ्यास और प्रयत्न आवश्यक है। इसके विविध प्रकार के उपयोगी व्यायामों का अभ्यास किया जा सकता है। तैरना, एक लाभप्रद व्यायाम है। कुछ कठिन परिस्थित की तैयारी के अभ्यास करवाने चाहिए—जैसे आपकी यहाँ से ५ मील की यात्रा जल्दी से जल्दी करनी है, वह भी इस तरह कि जब आप मुकाम पर पहुँचें तो थके हुए और पस्त न हो। काम करने की शक्ति वहाँ पहुँचने पर भी आपमें हो, इस दृष्टि से स्पोर्टिंग में एक अभ्यास है, जिसमें १२ मिनिट में एक मील चलने की यादत डाली जाती है, इस तरह की अनेक बातें इसमें जोड़ी जायें, खोपनृत्य और खेल भी इसके लिए बहुत अच्छे साधन हैं। इन सब बातों का रूप यह हो कि हमारे युवकों और किशोरों का शरीर मजबूत और सक्रिय बन, उन्हें कठिन श्रम का उत्तम अभ्यास हो।

२. सेवा के लिए आवश्यक ज्ञान और प्रत्यक्ष अभ्यास

शारीरिक शक्ति होने पर भी अगर सेवा कार्य का ज्ञान हो नहीं है तो सब कुछ निरर्थक ही साबित होगा। इसलिए बालकों को सामान्य सेवा का ज्ञान और अभ्यास कराना चाहिए। सामान्य सेवाएँ जैसे—दुर्घटनाप्रा के समय प्राथमिक उपचार की शिक्षा,

सामान्य बीमारियों का साध और वैज्ञानिक उपचार, आग बुझाना, डूबते को बचाना, जंगल की आग को रोकथाम,

सन्देश को ठीक ठीक पहुँचाने की कला और

रोगों की रोक-थाम के सामान्य उपाय जानना, खाना बनाना, बीमार के लिए पथ्य तैयार करना, और सफाई की शारीरिकीयों को जानना।

३. खुली हवा का जीवन—कैम्पजीवन और साहस-भरे कार्य—

कैम्प-जीवन से हमें अनेक जीवनोपयोगी शिक्षाएँ मिलती हैं। उनसे बराबर लाभ उठाना चाहिए। जंगलों और पहाड़ों में अपनी सार-सँभाल करना, आग इस सावधानी से जलना कि जयल में ही आग न लग जाय, पीली लकड़ी होने पर भी आग जला सकना, बिना बरतनों के खाना पकाना, एक दियाइलाई से आग जलाना, अनजान क्षेत्र में अपना मार्ग खोज सकना, नश्वी के अनुसार निश्चित जगह पर जाना, कम्पास, और तारों की सहायता से दिशा का ज्ञान कर लेना आदि ये सारी चीजें ऐसी हैं, जिन्हें बच्चे जी-जान से चाहते हैं। उन्हें इनमें खूब मना आता है और इसके साथ-साथ ये बच्चा को अद्भुत प्रशिक्षण भी देती है। साहस, हिम्मत, आत्म-निर्भरता, और शक्ति का अनोखा शिक्षण इनसे मिलता है, और ये सारे काम लड़कियाँ भी कर सकती हैं, इस तरह खुली हवा में उत्तम अभ्यास कराया जाना चाहिए।

४. जीवमान के प्रति आदर और सौन्दर्य-बोध

चौथी बात यह कि ऐसे कार्यक्रम आयोजित किये जायें, जिनसे मन में जीव-जगत के प्रति श्रद्धा और आदर का भाव जागृत हो। जैसे—

६ इस बात का अध्ययन करना कि अपने गांव और आसपास वित्तन ऐसे पौधे और पेड़ हैं जिनका औषध की भांति उपयोग किया जा सकता है। आप देखेंगे, शायद ही कोई पौधा हो जिसका कोई उपयोग न हो।

● अपने शत्रु के फूलों का अध्ययन और अवलोकन भी कितना आनंद और उत्साह भरा है। हमारे चारों तरफ अनेक तरह के सुगंध बिखरनेवाले फूल छाये रहते हैं लेकिन हम प्रायः उनसे प्रति कोई रुपाव कोई मुहब्बत नहीं होती।

५ हमारे आसपास के पक्षियों का अवलोकन

पक्षी-जगत से परिचय भी अत्यन्त मधुर व रोमांचक कार्यक्रम है। हमारे आस पास अद्भुत पक्षी विचरते हैं पर बेचारे विद्यार्थी उनसे नितांत अनभिज्ञ रहते हैं। इसे मैं राष्ट्रीय दुर्भाग्य ही कहूँगी। बच्चों ने आप पक्षियों के प्रति प्रेमभाव तथा रस जाग्रत कीजिए और देखिए कि उनका जीवन कितना समृद्ध होता है। कितन प्रकार के पक्षी हैं, वे क्या करते हैं, हमारे लिए उनका क्या उपयोग है आदि इसके अनेक अध्ययन के पदलू हैं।

● बच्चों के प्रति भी हमारे कुछ कतब्य हैं। वे हमें जीवन प्रदान करते हैं, इसलिए हमें भी उनकी सार सेनाल करनी चाहिए। उनका महत्व समझकर उनके प्रति आदर और भक्ति भाव हमारे मन में होना चाहिए। आज तो बड़े धूमधाम से कुशा रोपण समारोह का नाटक होता है लेकिन दूसरे ही दिन बोये हुए पेड़ों की कोई किन्हीं नहीं करता और वे सूख जाते हैं। मुझे याद है कि इंग्लैण्ड में जब हम कुशा रोपण कार्यक्रम आयोजित करते थे तो कितन भावपूर्ण उस समारोह को हम मनाते थे। सुन्दर गीत गाते और उन पेड़ों से हमारा तात्कालिक हो जाता था।

बच्चों को अच्छे-अच्छे गीत सिखाये जायें

बच्चों को जो गीत और गजन सिखाये जायें उनमें जीवन के प्रति, प्राणिमात्र के प्रति, पेड़ और पौधों के

प्रति भी आदर श्रद्धा और आनर्पण के भाव हो, ईश्वर के प्रति वृत्तज्ञता के भाव हों।

॥ जानवरों के साथ सद्व्यवहार

हर जानवर के प्रति हमारे मन में वरणा होनी चाहिए। उपयोगिता और अवश्यता को देखते हुए हम उससे प्रति आदर भाव भी रखें।

इसी तरह सभी धेनी के शत्रुओं के प्रति भी हमारे मन में आदर व श्रद्धा के भाव हों। और उन्हें हम बढ़ावा दें। अवश्य हो यह एक कठिन साधना है पर हमें उसके लिए ईर्ष्या होना ही है सभी बीजों के लिए—जीवित वस्तुओं के प्रति चेतन तत्व के प्रति हमारे मन में श्रद्धा हो और हमारे सारे व्यवहार प्रेम और कृपा से चालित हों।

प्रारम्भ कैसे करें ?

इस प्रकार के दल का आयोजन सप्ताह में दो बार होना पर्याप्त होगा हर बार एक घंटा। इस प्रकार सप्ताह में दो घंटे इसके लिए हैं तो काफी काम हो सकेगा ६ या ७ लोगों की टोली बने। एक नायक हो। एक दल में ३०-३५ से अधिक की संख्या न हो। शुरू में नायकों की प्रशिक्षित करना होगा लेकिन ऐसा न हो कि नायकों के प्रशिक्षण के कारण हम देर करें। प्रारम्भिक शिक्षण देकर काम शुरू करें और काम के साथ-साथ नायकों का प्रशिक्षण चलता रहे। कार्यक्रम की योजना अच्छी तरह से की जाय और जो लोग आयें उन्हें उसमें आनन्द मिलना चाहिए लेकिन उसके साथ साथ अनुशासन की तालीम भी उन्हें मिले दल के सदस्यों को निश्चित तिथि और समय पर उपस्थिति होना ही चाहिए। उसका उन्हें आग्रह रखना चाहिए साथ ही जो भी कार्यक्रम लिए जायें वे प्राणवान और दोस्त हों। दल की यूनीफार्म के बारे में भी आप विचार कर सकते हैं लेकिन उसे सबके लिए अनिवार्य न करें। ऐसा न हो कि यूनीफार्म के कारण आपका काम ही रुक जाय या बालक उसमें भाग न ले सकें। यूनीफार्म के बिना भी काम शुरू किया जा सकता है धन्यवाद या सचता है।

मैं यह निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि याजना में कोई अन्तर्निहित कमी नहीं है। जैसा कि मैंने अन्यत्र एक अन्य सन्दर्भ में—शिक्षा मन्त्रालय द्वारा इन्स्पेक्शन ऑफ़ बेसिक स्कूल्स (बुनियादी विद्यालयों का निरीक्षण) विषय पर प्रकाशित 'मोनोग्राम' में—बताया है, यह चार ठोस स्तम्भों पर आधारित है (१) बुनियादी शिक्षा बाल-केन्द्रित है और विकासशील भी, (२) बुनियादी शिक्षा समाज केन्द्रित है, (३) बुनियादी शिक्षा वातावरण-केन्द्रित है, और (४) बुनियादी शिक्षा दस्तकारी केन्द्रित है।

बालक प्रथम स्तम्भ

बालक में प्रति क्षण विकास होता है। उसका स्वभाव बदलता है और योग्यताएँ बढ़ती हैं। एक कक्षा में सभी बालक समान प्रगति नहीं करते, उनके विकास की गति और तरीका समान नहीं होता। अतएव शिक्षक को ऐसे तरीके अख्तियार करने पड़ते हैं जो अलग-अलग बच्चों के अनुकूल हों। उसे अलग-अलग बच्चों की आवश्यकता के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्री का इस्तेमाल करना होता है। अतएव तीर-तरीको और सामग्री में परिवर्तन होता रहता है। आज जिस बच्चे के लिए जो चीज अच्छी और पर्याप्त है, कल दूसरे प्रकार के बच्चे के साथ हो सकता है वह वैसी ही न हो। यदि शिक्षक पहले इस्तेमाल किये गये तरीके ही अपनाये तो इससे निश्चय ही शैक्षणिक रुढ़िवादिता और लकार के फकीरवाले सिद्धान्त को प्रथम मिलेगा। बाल केन्द्रित विद्या के लिए लचीलेपन, परिवर्तन, अनुकूलन और समझन की आवश्यकता है।

समाज द्वितीय स्तम्भ

बुनियादी शिक्षा समाज-केन्द्रित है। इसमें न केवल बच्चे को समाज में रहन योग्य, बल्कि समाज के हाथ रहने लायक भी बनाने की बात आती है। प्रति पल समाज में परिवर्तन होता रहता है। इसमें उन्नति और अवनति दोनों होती हैं। शिक्षक को यह देखना पड़ता है कि उनके तीर-तरीको अथवा सगठन और शिक्षण से अवनति रोकन तथा उन्नति करने में योगदान मिले।

बुनियादी शिक्षा में दस्तकारियाँ

•
लालभाई र. देसाई

प्रारम्भ में जो योजना बर्षा-योजना के नाम से प्रसिद्ध थी १९३९ में उसका नाम बुनियादी शिक्षा पड़ा, और अब वह हिन्दुस्तानी सालिमी शप के अनुसार नयी तालीम के नाम से प्रसिद्ध है। इस योजना को अधिकारिक तौर पर प्राथमिक शिक्षा प्रणाली के रूप में स्वीकार किया गया है। तिस पर भी, देश के किसी भी राज्य में उसका पूर्ण कार्यान्वयन नहीं हो सका है। यह एक तथ्य है कि जहाँ जहाँ यह योजना शुरू की गयी है उसकी कोई विशेष प्रगति नहीं हो पायी है। क्या इसमें कोई अन्दरूनी कमी है? क्या यह योजना अमफल हुई है? क्या इसका कार्यान्वयन, जैसा कि डाक्टर जाकिर हुसैन ने कहा है—जोकि गांधीजी के बुनियादी शिक्षा सम्बन्धी विचार को स्वरूप प्रदान करनेवाले एक अग्रगण्य शिक्षाशास्त्रा थे—'एक घोषा है?' में इनमें से कुछ प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूँगा।

समाज कभी गतिहान नहीं हो सकता। गिन्ना के उद्देश्य समाज द्वारा निर्धारित होते हैं और समाज में होनेवाले परिवर्तनों के साथ-साथ वे भी बदलत रहत हैं। इसलिए परिवर्तन का तकाजा है कि समझन और अनुकूलन हो तथा साथ ही साथ गिन्ना के बैसे साधन भी हो।

वातावरण तृतीय स्तम्भ

बुनियादी शिक्षा वातावरण-केन्द्रित है। इसे सामाजिक तथा भौतिक दोनों प्रकार के वातावरण के अनुरूप होना पड़ता है। सामाजिक तथा भौतिक दोनों प्रकार का वातावरण ही बदलता रहता है। एक ही प्रकार का भौतिक वातावरण यद्यपि स्थिर दिखाई पड़ता है पर भिन्न बालकों के लिए भिन्न पृष्ठभूमि बन सकता है और इसलिए शिक्षक को अपने तौर-तरीकों में समझन अपना परिवर्तन करना पड़ता है तथा हर मतवा उसे नये साधन व सामग्री तैयार करनी पड़ती है।

दस्तकारी चतुर्थ स्तम्भ

बुनियादी गिन्ना दस्तकारी-केन्द्रित है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि यह गतिविधि-केन्द्रित है और, गतिविधि-केन्द्रित गिन्ना सदैव बदलती रहती है। कायग्रील्ला सदैव ही एक समान नहीं रहती। एक गति विधि किसी एक सदन में एक बालक के लिए कुछ अथ रखती है तो दूसरे के लिए उससे बिल्कुल भिन्न। एक प्रकार की गतिविधियाँ एक तरह के बालकों के लिए यथा देनवाली हो सकती हैं तो दूसरी किस्म के बच्चों के लिए वे ही गतिविधियाँ आसान बन जाती हैं।

इसलिए हम यह देखने कि बुनियादी गिन्ना स्थिर और अचल नहीं है—उद्यम स्पन्दन है वह चल है। वह हर कदम पर बदलती बढती और विकसित होती है। इसके लिए शिक्षक में पर्याप्त अभिक्रम, भौलिकता, साधन-सम्पन्नता अनुबलन और चातुर्य का होना आवश्यक है।

योजना की सफलता

इस प्रश्न का उत्तर कि क्या यह योजना अक्षराल हई है? अतः सकारात्मक है। यह सही है कि यह

विशेष प्रगति नहीं कर पायी है लेकिन अक्षराल भी नहीं हुई है। गैर-बुनियादी विद्यालय और उनकी गिन्ना पद्धति पर इसके कुछ पन्नों का प्रभाव पड़ा है। उदाहरण के तौर पर गैर बुनियादी विद्यालयों में भी इसके सामाजिक पक्ष तथा वातावरण के पक्ष का किसी हद तक समावेश हुआ है। उत्सवों के आयोजन सफाई-कायक्रमों के जरिये स्कूल का समाज के साथ सम्पर्क बढ़ा है तथा वह सामुदायिक जीवन का केन्द्र बनता जा रहा है। इन पन्नों को गैर-बुनियादी विद्यालयों में भी अपनाया जा रहा है। और फिर अन्य क्षेत्रों में भी सामान्य गिन्ना का मुकाबल करना समाजीकरण करने की ओर है तथा आज हम देखते हैं कि गिन्ना के सभी स्तरों पर—यहाँ तक कि उच्च शिखा-स्तर पर भी—अच्छे-लासे परिमाण में बाह्य गतिविधियाँ चल रही हैं। बालक को गिन्ना का केन्द्र समझन का सिद्धांत भी अपना लिया गया है और शिक्षा पद्धति के सम्बन्ध में सुझावे गये अनक तरीके इसी पर आधारित हैं। हमारी प्रगति-सत्यापन अब गिन्ना के इस पक्ष पर जोर दे रही हैं और अनुरूप प्रगतिशील स्कूल अपनी गिन्ना पद्धति को इस सिद्धान्त के अनुसार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार बाह्य दृष्टि से गैर बुनियादी विद्यालय बुनियादी बन रहे हैं। स्वभावतः आज लोग बुनियादी तथा साधारण विद्यालयों में विशेष अंतर नहीं देखते।

बुनियादी शिक्षा का दस्तकारी और गिन्ना देने के तरीकेवाला पक्ष मनुष्यप्रद रूप से कार्यान्वित नहीं किया जा सका है। इस सम्बन्ध में यह स्वीकार करना चाहिए कि योजना अक्षराल रही है। बुनियादी विद्यालयों तक में जहाँ बुनियादी गिन्ना में प्रगतिशित शिक्षक हैं, अन्य प्रकार की गिन्ना के साथ-साथ दस्तकारी की शिक्षा देना सफल नहीं रहा है और इससे बचन बढ़ाने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि जिन शिक्षकों ने अभी दस्तकारी की गिन्ना नहीं की केवल दो वर्ष के प्रगति-सत्यापन से वे उद्यम निपुणता हासिल नहीं कर सकते और इसलिए दस्तकारी में छात्रों की प्रगति सन्तोषप्रद नहीं है। यही मुख्य बाधा रही है और मेरे विचार से तो सर्वाधिक गम्भीर।

सहकारी आधार पर दस्तकारी

तथापि, दस्तकारी के सामाजिक दृष्टि से उपयोगी पहलू ने मुझे सर्वाधिक आकर्षित किया है। हमारे बालकों की शिक्षा में यह एक मौलिक तत्व है। मैं इस सम्बन्ध में कुछ विस्तृत प्रकाश डालना चाहूँगा।

अ—सर्व प्रथम हम बच्चा के प्रारम्भिक जीवन-काल में उनके प्रति हमारा जो दृष्टिकोण होता है, उसका परीक्षण करें। उनके साथ हमारा जो व्यवहार होता है वह बहुत ही कमीना है और इस प्रकार उनमें एक बहुत ही हीन भावना निमित्त कर देना। सामाजिक दृष्टि से उपयोगी दस्तकारियोंवाला पक्ष, बच्चा में दैनिक जीवन में काम आनेवाली वस्तुओं का उत्पादन करने की योग्यता के सम्बन्ध में आत्म-विश्वास भरेंगे और जीवन के प्रति अपना रुच्य निमित्त करने में सहायक होगा। मैं बच्चों की शिक्षा में इसे एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व समझता हूँ और यदि शिक्षा से बच्चों का चरित्र तथा सामान्य दृष्टिकोण निमित्त न हो तो उससे फायदा ही क्या?

आ—इस योजना के जिस एक दूसरे पक्ष ने मुझे आकर्षित किया है वह है बच्चों में सहकारी ढंग से काम करने की दृष्टि के निर्माण की सम्भाव्यता। उपयुक्त रूप से दस्तकारी शिक्षा देने के लिए सहकारी आधार पर आयोजन करने की आवश्यकता होती है। दस्तकारी के सम्बन्ध में मात्र लक्ष्यका निर्धारित कर देना पर्याप्त नहीं है। इस काम की योजना बनाना भी महत्वपूर्ण है और यह काम उपयुक्त रूप में नहीं होता है। आयोजन की भावना के जरिये ही बच्चों में नन्द सामाजिक भावना व दृष्टिकोण का निर्माण तथा विकास होता है। इस पक्ष पर सन्तोषप्रद ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज जैसा दस्तकारी-कार्य होता है, वह व्यक्तिगत आधार पर होता है, अतएव व्यक्तिगत लाभ और सकीर्ण विचारवादा उत्पन्न अब भी जारी है। सहकारी सेवा, त्याग और दूसरों के लिए काम करने की भावना पर आधारित माधौजी की आदर्श समाज रचना की प्राप्ति नहीं हो रही है। हमें आयोजन के इस पक्ष पर जोर देना पड़ेगा। इसके लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है।

इ—दस्तकारी की शैक्षणिक सम्भाव्यता दूसरा तत्व

है। वास्तव में शिक्षा की दस्तकारी, समाज और वातावरण पर आधारित करना बहुत ही मुश्किल है। परस्पर सम्बद्ध शिक्षण के लिए यदि शिक्षकों को जल्दी से सामन-श्रोतों के भरोसे छोड़ना हो तो बहुत ही योग्य शिक्षकों की आवश्यकता है। इस प्रकार के शिक्षक उपलब्ध नहीं होंगे। इस सम्बन्ध में हमें बड़ी गम्भीरतापूर्वक सोचना पड़ेगा कि इस समस्या को कैसे हल किया जाय। विस्तृत सुझाव प्राप्त करने परस्पर सम्बद्ध शिक्षा को हम आसान बना सकते हैं। हममें से कुछ को एक साथ बैठकर, जितनी दस्तकारियों का समावेश हम करना चाहते हैं उन पर सोचना पड़ेगा और उन्हें लेकर परस्पर सम्बद्ध विषयों की शिक्षा की योजना बनानी पड़ेगी। शिक्षा प्राप्त करने में अभिप्रेरण एक शक्तिशाली तत्व होता है और सम्भवतः विस्तृत तथा व्यापक सुझावों एवं अन्य बातों से विद्यालया में काम करनेवाले शिक्षकों को इससे सहायता मिल सकती है।

योजना का कार्यान्वयन

तीसरा प्रश्न है क्या बुनियादी शिक्षा योजना एक बीका है? वायद कुछ लोगों में ऐसा है। इस सम्बन्ध में प्रचारका की ओर से निष्ठा का अभाव होना एक मुख्य कारण है। पुराने बाजारवाण में पले हुए छे वे हैं ही, और आज भी वे बिताबी तालीम की चकाचौंध में गहरे डूबे हुए हैं, इसलिए दस्तकारी के माध्यम से शिक्षा देने में उनकी निष्ठा नहीं है। क्वचित् सभी लोग अभिप्रेरण की शिक्षा का आधार स्वीकार करते हैं, तथापि, वे यह महसूस नहीं करते कि प्रक्रिया धीमी है तथा इस बारे में बहुत धैर्य रखने की आवश्यकता है। चिंतन से ज्ञानो-पात्रन की गति धीमी होती है, पर साथ ही निश्चित भी। लेकिन हम जल्दी फल-प्राप्ति के आदी हैं, इसलिए हम स्मृति-अर्थात् दूसरे शब्दों में रटन्त-पर आधारित तरीके से छुटकारा नहीं पा सकते। और फिर, इन दिनों जीवन की प्रायः प्रत्येक क्षिप्ता में सामान्य उदासीनता का पाया जाना भी इस क्षेत्र में इस अवस्था के लिए बहुत-कुछ जिम्मेदार है। स्कूलों, सामग्री आदि का संगठन आदि मन से किया जाता है और इसलिए डाक्टर जाकिर हुसैन जैसे व्यक्ति यत्र-तत्र जो कुछ देखने में आता है उस

पर बिगड़ उठें तथा जिस प्रकार उन्होंने अपनी राज एव असन्तोष प्रकट किया उस रूप में अपने को व्यक्त करें तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। जब तक शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग आते हैं अर्थात् जिनका शिक्षा के क्षेत्र से ताल्लुक है, वे सभी इस योजना को नीति अथवा सिद्धान्त के रूप में स्वीकार न कर लें तब तक इस प्रकार का असन्तोष पाया ही जानेवाला है। सम्भवतः उच्चाधिवारों अधिक निगरानी रखें और आप्रह करें, तो मामला ठीक रास्ते पर आ सकता है।

दस्तकारी का चयन

जब मैं कुछ समस्याएँ सामने रखना चाहूँगा। पिछले २५ वर्ष के दौरान बतार्दा और बुनाई अथवा कृषि या बड़ईगरी के अलावा अन्य किसी दस्तकारी के बारे में नहीं सोचा गया है। इन में से भी अधिवास विद्यालयों में केवल कताई और बुनाई का ही समावेश हुआ है। इस प्रकार एक ऐसी धारणा पैदा हो गयी है कि बुनियादी शिक्षा बतार्दा-बुनाई तक ही सीमित है। मेरी समझ में अब समय है कि हम दूसरी दस्तकारियों के बारे में भी सोचें ताकि यह जो धारणा पैदा हो गयी है और जिसका कुछ विचारक प्रतिरोध कर रहे हैं, वह दूर की जा सके कि बुनियादी शिक्षा का सम्बन्ध किसी एक खास राजनैतिक दल से है। यहाँ तक कि विभिन्न कारणों से कुछ और बड़ईगरी के काम का भी पर्याप्त समावेश नहीं हुआ है। यही समय है कि अब हम अन्य दस्तकारियों के सम्बन्ध में भी कोशिश करें ताकि दस्तकारी-केन्द्रित शिक्षा को अधिक स्वीकार्य बनाया जा सके। इस सम्बन्ध में यह खास ध्यान रखना चाहिए कि दस्तकारी सामाजिक दृष्टिकोण से लाभदायक हो और वैश्विक दृष्टि से जिसकी सम्भाव्यताएँ हो।

उपयुक्त साधन आवश्यक

एक धारणा यह भी है कि बुनियादी शिक्षा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, जब कि गैर-बुनियादी शिक्षा-जिसने अपनी पद्धति बदली नहीं है-शहरी क्षेत्रों के लिए है और उससे अच्छा काम (नौकरी) मिल सकेगा। शिक्षा का जो स्वरूप है और जिस प्रकार की अन्य गतिविधियों

के कार्यक्रम चलाये जाते हैं, मुख्यतः वे ही उन धारणों के लिए जिम्मेदार हैं। हमें एक ऐसे कार्यक्रम की बात सोचनी चाहिए, जिससे उक्त धारणा मिटायी जा सके। जब तक यह धारणा है तब तब बुनियादी शिक्षा कोई विशेष प्रगति नहीं कर सकती और बाछित लोकप्रियता प्राप्त नहीं कर सकती।

इन तीन दस्तकारियों पर भी हमने पूरा ध्यान नहीं दिया है। हम बच्चों के लिए उपयुक्त उपकरण तथा सामग्री नहीं बना पायें हैं, जिसका परिणाम यह निकला है कि दस्तकारी-उत्पादन को किसी भी रूप में वास्तव में उपयोगी बनाने के लिए आवश्यक योग्यता प्राप्त नहीं की जा सकी है। जिन अन्य दस्तकारियों की बात हम सोच सकते हैं उनके साथ-साथ इन दस्तकारियों पर भी प्रयोग करने का काम किसी अभिकरण को अपने हाथ में लेना चाहिए।

उपकरणों की पूर्ति, भूमि-प्राप्ति आदि के संगठन हेतु कार्यक्रम अभिकरण स्थापित नहीं हुआ है। परिणाम यह निकला है कि अधिकांश शक्ति और पैसा बर्बाद जाता है। कोई ऐसा संगठन खड़ा करना आवश्यक है, जो इन सब बातों को ठीक कर सके।

बुनियादी शिक्षा योजना के जरिये जिस प्रकार के समाज का विकास करना है उसके तथा स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद समाज की जिस प्रकार की अर्थ रचना का विकास किया जा रहा है तथा हुआ है उसके बीच काफी अन्तर है। जब तक इन दोनों के बीच कोई समझौता नहीं हो जाता तब तब बुनियादी शिक्षा लोकप्रिय बननेवाली नहीं है। उदाहरणार्थ देश का औद्योगीकरण किया जा रहा है और उस हद तक गँवो में भी लघु उद्योगों की स्थापना की जा रही है तब क्या फिर हमें बुनियादी विद्यालयों में छोटे छोटे कुटीरोद्योगों की शिक्षा देने के बारे में सोचना चाहिए, जिससे औद्योगीकरण में सहायता मिले तथा सुविधा हो? यदि हाँ, तो उस व्यवस्था में हमें अपने बुनियादी विद्यालयों में समावेशनार्थ ऐसे लघु उद्योगों अथवा दस्तकारियों के बारे में सोचना चाहिए।

‘राष्ट्रीय ग्रामीणोद्योग’ से माभार

सर्व-सेवा-संघ-प्रकाशन के अध्यक्ष द्वारा एक गलत समाचार का खंडन

एक समाचार प्रसारित करनेवाली संस्था (यू० एन० आई) ने २ अगस्त की नयी दिल्ली से निम्न आशय का समाचार प्रसारित किया जो हिन्दुस्तान के बड़े-बड़े समाचार पत्रों में छपा ।

नयी दिल्ली ३ अगस्त । सर्व सेवा संघ प्रकाशन द्वारा प्रकाशित 'सर्वोदय मामयिका' के एक नक़्शे में कश्मीर को एक अलग क्षेत्र के रूप में दिखाया गया है ।

'सर्वोदय मामयिका' न० १-कश्मीर समस्या-में भारत का एक नक़्शा दिया गया है । उसमें जिन तरह पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान बाली रस्ताभा से अलग दिखाये गये हैं वसी तरह जम्मू और कश्मीर भी ।"

इस समाचार का खंडन करते हुए सर्व-सेवा संघ प्रकाशन के अध्यक्ष श्री सिद्धराम टंडुआ ने दूसरे दिन निम्नलिखित वक्तव्य दिया—

यह कहना गलत है कि नक़्शे में कश्मीर एक अलग क्षेत्र के रूप में दिखाया गया है । चूंकि, जिन प्रकाशन के बारे में यह स्वाल उठाया गया है उसमें कश्मीर-समस्या पर चर्चा की गयी है इसलिए उसमें प्रकाशित नक़्शे में कश्मीर को दिखाया गया है । कोई तटस्थ पाठक उस नक़्शे को देखकर वैसा मतलब नहीं निकालगा जैसा उस स्वावाद समिति के स्वावाददाता ने निकाला है । दरभान 'सर्वोदय मामयिका' के बाटे जसी कोई भ्रम नहीं थी ।

कश्मीर-समस्या जैसा विवादाल्पद विषय पर लोग का शय में मतभेद हो सकता है और मनमानी-खेज लक्ष्यों की जाहिर करना नथ जमान का अतारनरामा का एक हिस्सा माना जा सकता है । फिर भी एक निम्नद्वार स्वावाद समिति द्वारा प्रसारित खबरें सही तथ्यों पर हा आधारित होनी चाहियें ।

●

आगामी महीने के हमारे नये प्रकाशनों का सूची

(१) तन्दुरस्ती की कहानियां	एम० जे० मिंट
(२) गांधीजी के सम्मरण	शान्तिबुधर मुरारजी
(३) प्रभो इन्हें शमा करना	नारायण देसाई
(४) महावीर बापे	बेचरदाम दांशी

अमेजी पुस्तकें—

(१) विनीवा इन पाकिस्तान	चार चौधरा
(२) रस्किन एंड माथा	डा० बी० लक्ष्मी मेनन

सर्व-सेवा-संघ-प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी ।

ग्राइमरी पाठशालाएँ

और

कताई-बुनाई

शं० मो० खानेदे

शुरू में बहुत विद्या की विद्यारमक विद्या को दो विभागों में बाँटा गया था—

१—चरखा कताई,

२—बुनाई ।

पहली चार कक्षाओं में केवल कताई और आखिरी तीन में केवल बुनाई । इस प्रकार सत्रमास की बुनियादी शिक्षा का प्राथमिक बन गया । आखिर प्रायः गाँवों के अभ्यासक्रम इसी तरह चल रहा है । शुरू में कताई-बुनाई के शिक्षकों की नियुक्तियाँ करते समय उनके प्रशिक्षण पर ज़रूर ध्यान नहीं रखा गया । अल्प-अल्प प्रशिक्षण होने पर भी शाला-व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने में अव्यवस्था परिस्थिति के बहाने अप्रशिक्षित शिक्षकों का हाथों में कताई-बुनाई की बुनाई तथा बुनाई बालों को कताई-बग दिए गए, जिनसे व्यावहारिक उत्तम संचालन में तन्तीकी ओर हिंसावी सावधानी नहीं रखी जा सकी । इसीलिए स्वावलम्बन और उत्पादन के बदले परिणाम घाट का और पूरा निराशाजनक रहा । जब हुए मूल की बुनाई कठिन हो गयी इसीलिए मूल के पहाने पकड़ा हुआ । हम दोष की दूर करने के बजाय समय समय पर कताई के अभ्यासक्रम में बढौती की गयी । परिणाम-स्वरूप बुनाई में बढौती हुई ।

औद्योगिक शिक्षा में टेक्नीक की प्रधानता देनी होती है । इस तरह सरकारी अधिकारियों का पर्याप्त ध्यान नहीं गया । जैसे वे नुकसान का बहाना बनावट अभ्यासक्रम में बढौती करते करते इस विषय को बहुत और नज़र नहीं दिया गया जिससे चालू पीढ़ी को फायदे के बदले नुकसान भुगताना पड़ा है । इस योजना का ध्येय शारीरिक, बौद्धिक, और हार्दिक उत्थिति था । उसने बदले शिक्षा आदिनों की सागरवाही से मनोमालिन्य, उदासीनता और नैराश्य ही पैदा हुआ है ।

सुधार के सुझाव

उपयुक्त परिस्थिति के कारण शिक्षा आदिनों की गहराई से सोचना पड़ा है । इस विषय पर मेरे निष्कर्ष निम्न प्रकार हैं—

१ चरखा-कताई और बुनाई जलन-मलन विषय नहीं मानने चाहिए क्योंकि कताई-बुनाई की पूर्ण क्रिया है ।

२ बुनाई का मान होने पर ही चरखा-कताई का सम्पन्न ज्ञान होता है ।

३ कताई की गुणवत्ता होने ही अन्य प्रमाण में उसी मूल को प्रत्यक्ष बुनाई में उपयोग करने आजमाया जाय । मूल बुनन योग्य है या नहीं यह देखकर विद्यार्थियों को सामान्य सकेत देकर चरखा कताई को गलती की समय पर सुधारकर कपड़ा उत्पादन के लक्ष्य में उनके उरसाह को बढ़ात हुए इसी विषय के हलु को साम्य करना हो तो चरखा कताई एवं बुनाई को एक मानने से ही यह शक्य होगा ।

वर्तमान संशोधन

कताई की प्रक्रिया की वैज्ञानिक रूप देने के लिए तथा बास्का को कताई बोझ के बजाय ज्ञान दण्ड हो, बरत मूल कताई के सभी पहलूओं पर गहराई से सोचा गया । यदि 'मूल अच्छा हो तो बुनाई की आधी छडाई बुनाई का प्रारम्भ करने के पूर्व ही जीत ली जाती है ।

योग्य बरखा

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए योग्य बरखा होना

जहरी है, और ऐसा करपा मेने निर्माण किया है।
इसकी निम्न विशेषताएँ हैं—

- इस करचे पर चौथे ध्रेणी का विद्यार्थी अपने मूल को स्वयं चुन लेता है। इससे उसका कताई का आनन्द दूना हो जाता है।
- यह करपा आगार में छोटा और बज्ज न हल्का है। इसे इपर उपर करन में किसी प्रकार की कठिनाई महसूस नहीं होती।
- बुनाई में ताने के तार नहीं टूटत।
- यह समेटा भी जा सकता है।
- इस करचे पर प्रारम्भिक कता हुआ केवल दो गुड़ी मूल होने ही बुनाई की शुष्कता करना सम्भव होता है।

अभ्यासक्रम में आवश्यक साधनानि

१. इस करचे पर क्रमशः कपडे के लक्ष्य का परिमाण बढ़ाने हुए बुनने का आग्रह है और निर्धारित समय में विद्यार्थी का मर्यादित कपडा भी प्राप्त होना आवश्यक है।

२. आगे चलकर विद्यार्थी को अभ्यास से अपने ध्रेणी के अनुसार अज में १८" और लम्बाई में ८-१० गज तक लम्बी छानी बनावर बुनना शक्य होता है, लेकिन कताई बुनाई की निष्ठा और विद्याधिया की तानत आजमाने हुए इस योजना में क्रमशः विकास करना है।

३. हर वकत कपडे में मधीनता लाने के लिए शिक्षका का कतव्य है कि कपडे में रंगीन पट्टियाँ, धारियाँ ताने-बाने में देकर विद्यार्थी की रचि को बढ़ाने का में प्रयास करते रहें।

सचोपन के लक्ष्य को ध्यान में रखकर कताई-बुनाई के अभ्यास-क्रम में पूरी तरह का फेर-बदल करना क्रमशः सम्भव है। आज की परिस्थिति में पहले सामान्य अभ्यासक्रम रखकर विद्याधिया में रचि बढ़ाना है और निराशा दूर करनी है। इस प्रकार चौथे वग से सातवें वग तक कम से कम २० से ४० वग गज कपडे का उत्पादन प्रति विद्यार्थी की करना सम्भव होगा, जो आज की दृश्यता की हालत में एक खासी प्रगति कही जा सकती है।

[क्या गोल्डवाटर की विजय केनेडी की हार का समर्थन और जानसन के हस्ताक्षर का उत्तर है? लेकिन 'नागरिक अधिकार-कानून' का पास होना इस बात का प्रमाण है कि समता की लड़ाई में अड़चनें भले ही हों, लेकिन उसका अन्तिम परिणाम निश्चित है।]

काले-गोरे

राममूर्ति

२ बुलाई की राष्ट्रपति वाइसन ने 'नागरिक-अधिकार-कानून' (सिविल राइट्स बिल) पर दस्तखत किया। एक पक्षधरों के बाद अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी ने १९६४ के चुनाव में राष्ट्रपति के पद के लिए बेरी गोल्डवाटर को अपना उम्मीदवार चुना। जब विधान भङल में इस बिल पर वोट हुआ था तो गोल्डवाटर ने अपना वोट हमके विरुद्ध दिया था। विरोध जिस बात का था काले चमड़ेवाले नीग्रोलोगो को

सफेद चमड़ेवाले अमेरिकनो के समान अधिकार क्यों दिये जायें ? अधिकार 'वहाँ' देने की बात थी ? स्कूल में, होटल में, सिनेमा और कारखाने में, बस इतनी बात थी । नीग्रो भी उतना ही अमेरिकन हैं जिनका दूसरा कोई । अमेरिका दुनिया की मुबेरनुशीरी है । कुबेर के देश में रमरम डगना भयकर है । इसी प्रश्न पर केनेडी को शहीद होना पड़ा था । क्या गोल्डवॉटर की विजय वेनडी की हत्या का समर्थन और जानसन के हस्ताक्षर का उत्तर है ? लेकिन 'नागरिक अधिकार-कानून' का पास होना इस बात का प्रमाण है कि समता की लड़ाई में अक्षय्य भले ही हो, लेकिन उसका अन्तिम परिणाम निश्चित है । इस कानून ने रास्ता दिखा दिया है । लेकिन अमेरिका में प्रतिस्प्रिवावाद का जबरदस्त सगठन भी हो रहा है ।

पाँचे और गोर वंशप्रदान व्यापक है । दक्षिण अफ्रीका में यह प्रश्न वहाँ के मूल निवासियों के सहार का कारण बना हुआ है । विशेष रूप से दक्षिण अफ्रीका और दक्षिणी रोडीशिया के राज्या में इस कबल भी गोरों लोग वाले लोगों पर जो जुल्म कर रहे हैं वह मनुष्यता के लिए बलक है । पूर अफ्रीका महाद्वीप के निवासियों को स्वतन्त्रता और समता के लिए जो नीमन चुड़ानी पड़ी है, और पण रहो है, उसकी कल्पना तो ही रागद खड हो जान है । साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और बसवाद दुनिया के परे से मिट रहे हैं लेकिन जाते जाते जितना कर सकते हैं, कर रहे हैं ।

अमेरिका के नीग्रो से अधिक जटिल प्रश्न हमारे देश के 'अछूत' का है । यह सही है कि वहाँ पहिल से हमने कानून में अक्षरवत्ता मिटा रखी है, लेकिन हमारे जीवन में छुआछूत का बिन्नी, इसका कोई ठिकाना नहीं है । भूँरे, तालाब या नल पर पानी लेना, होटल में बैठकर बतनी में पाना, सवारी पर बैठना, या नार्ड और घोड़े को सेवा लेना, आदि कई ऐसे मामले हैं जिनमें अनक जगहा में अछूत आन भी अछूत हो है । इतना ही नहीं, कई जगह गाँव के सवण बाबू का लडका हरिजन का लडकी या लडकी पर अपना खुला अधिकार मानता है, और उसका दम 'अधिकार' की सामाजिक समर्थन भी

मिलता है । जरूर कई दृष्टियाँ से पुरानी बढोरता कम हुई है, बेमार मिठी है लाठी का खुला प्रयोग बहुत कम हुआ है, लेकिन अदर अदर 'छूत' 'अछूत' के सम्बंधों में विस्फोटक तत्व तेजो के साथ पुन रहे हैं । अधिक दृष्टि से भारत का छूत 'मालिन', और 'अछूत' मजदूर है । इस पुराने सम्बंध में जबरदस्त तनाव पैदा हो रहा है । दूसरी ओर सख्या पर चलनेवाली चुनाव की राजनीति एक नयी चेतना पैदा कर रही है । हमारी मख्या अधिन है, यह चेतना आज व्यापक पैमाने पर पिछड़ी और अनुसुचित जातियाँ और आदिवासियाँ में काम कर रही है, और वे महसूस कर रहे हैं कि अगर मख्या सगठित कर ली जाय तो सत्ता हाथ में की जा सकती है । सत्ता की दृष्टि से परे भारत में सगठन का काम चल रहा है ।

एक ओर आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में इस तरह सवण की भूमिका तैयार हो और दूसरी ओर सवण हिन्दू अपने 'पाकिस्थान' पर काम रहे, किसी की अछूत' और किसीकी 'मलेच्छ' समझ, राजनीति में जातिवाद का नारा बुलन्द करे किसी तरह अपने स्वामित्व और विषयाधिकार को छोड़ने को तैयार न हो तो देश का जाति और सम्प्रदाय के त्रिविध मक्षप से कैसे बचपा ? दन और समाज को छित्र भिन्न करने वाली घडिनियाँ तनी से उभर रही हैं लेकिन बाबमवाली शक्तिवाँ दिखाई नहीं देती । आज सवण हिन्दू के पण में सामाजिक सस्कार हैं उनके हाथ में सत्ता है, सम्पत्ति है, लेकिन जमाना उससे पैर नीच से अमीन तेजी से खिसका रहा है । प्रायश्चित्त की भावना से उने मनुष्य को मनुष्य मानने का अम्यास करना चाहिए, और एतना की स्थापना में आग आना चाहिए ।

आज कोई सवण माँ गुनी ने अपनी लडकी की सोबले रंग के घर के गाय नहीं करना चाहती, दूसरी जानि के घर की बात कौन कहे ? इतना गहरा है यह जहर ! इसे निराकरण के काम में देर नहीं होनी चाहिए । बचत बाप-दादा की आन लेकर इतिहास के प्रवाह की रोका जा सवेगा ?

इंग्लैंड में शिक्षा

का

सामान्य रूप

•

जानकी देवी प्रसाद

उन्नीसवीं सदी के चौथे दशक तक इंग्लैंड में शिक्षा का काम धार्मिक संस्थाओं तथा कुछ सेवा परामर्श व्यक्तियों द्वारा ही होता था। इस कार्य में राज्य की भी जिम्मेदारी है, इस की मान्यता मिलने में काफी समय लगा। सन् १८३३ में यहाँ की प्रथम पार्लियामेंट ने शिक्षा के लिए बीस हजार पौण्ड के अनुदान का बिल पास किया, और उसी साल राजकीय अस्तबल के सुधार के लिए पचास पौण्ड की रकम खर्च करने की अनुमति दी थी। इससे पता चलता है कि राज्य संचालकों-द्वारा शिक्षा के काम को कितना महत्व दिया जाता था।

षट्ती हुई माँग के कारण दस रकम में जल्दी ही वृद्धि करनी पड़ी और सन् १८३९ में सरकार ने इसके वितरण की देखभाल के लिए एक समिति नियुक्त की। इस समिति का मन्त्रो देस की शिक्षा व्यवस्था के बारे में कुछ सोचने और काम करने लगा। इंग्लैंड के इतिहास में यह पहला मौका था, जब एक सरकारी अफसर ने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ जिम्मेदारी ली। इसी मन्त्री ने यहाँ पहले शिक्षकों के प्रशिक्षण का कार्य आरम्भ किया। इसके बाद धीरे धीरे सरकारी शिक्षा-विभाग बढ़ता गया और यह काम अधिकाधिक राज्य के नियंत्रण में आ गया। आज शिक्षा की जिम्मेदारी स्थानीय परिषदों (लोकल कीम्सिस्स) की मानी जाती है। सामान्य नीति का निर्देश राज्य के द्वारा होता है।

५ साल की उम्र से १५ साल तक के हरेक बच्चे के लिए यहाँ शिक्षा अनिवार्य है और उसके लिए राज्य की तरफ से निःशुल्क व्यवस्था है।

ऐसी बर्द गैरसरकारी पाठशालाएँ भी हैं, जो एक विशेष विचार या आदर्श के अनुसार शिक्षा का काम करती हैं। माता पिता अपनी इच्छा से इनमें बच्चों को भेज देते हैं, उसके लिए उनको खुद खर्च करना पड़ता है। ५ से ७ तक सिमुवर्ग, ७ से ११ तक प्राथमिक और ११ से १५ तक माध्यमिक शिक्षा, ऐसे दस साल के शिक्षाकाल को तीन भागों में बाँटा है। १५ साल के बाद भी जो शिक्षा धालू रखने की इच्छा रखते हैं वे भी बिना शुल्क के बैसा कर सकते हैं। करीब १६ साल की उम्र या माध्यमिक शिक्षा के पाँच साल के अन्त में राबिंजनिफ परीक्षा होती है, जो मैट्रिकुलेशन के समकक्ष है। यह साधारण स्तर पर (आडिनरी लेवेल) जी० सो० ई० कहलाती है।

जी० सो० ई० उत्तीर्ण विद्यार्थी दो साल और चुने हुए किन्हीं दो या तीन विषयों में विशेष शिक्षा प्राप्त करने के बाद उच्च स्तर पर (एडवान्स्ड लेवेल) जी० सो० ई० के लिए बैठते हैं। इसमें उत्तीर्ण होने के बाद ही उन्हें विश्वविद्यालयों में प्रवेश मिल सकता है। इस

स्तर तक या १८ साल की उम्र तक हरेक विद्यार्थी बिना मुक्त वे शिक्षा प्राप्त कर सकता है। उससे बाद जिन्हें राज्य की तरफ से छात्रवृत्ति मिलती है, वे माता पिता के ऊपर बोझ बने बिना अपनी शिक्षा चालू रख सकते हैं, लेकिन बिना विद्यालय में प्रवेशाविवेका की सम्पूर्ण अधिक है और जगत कम है, इसलिए बाबिलियत रखत हुए भी कइयों को उच्च शिक्षा से वंचित रहना पड़ता है।

१५ मात्र भी उम्र में जो लड़के लड़कियाँ शिक्षा छोड़कर किसी बन्धे में प्रवेश करती हैं, उनके लिए आग तीन साल या १८ साल की उम्र तक हफ्ते में कुछ घंटे कुछ न-कुछ शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था सन् १९४४ के एशुवशन एक्ट के अनुसार होनी चाहिए। वहीं कहीं थोड़ी बहुत ऐसी व्यवस्था हाँतो भी है, लेकिन अभी तक यह इतनी नगण्य मात्रा में है कि उसकी चर्चा छोड़ी जा सकती है।

यहाँ की शिक्षा-व्यवस्था की एक बड़ी विशेषता यह है कि कोई भी बच्चा परीक्षा में असफल होने के कारण उसी वर्ग में और एक साल रोक नहीं जाता। साल के आगिर में परीक्षा होती है, उसमें अक दिखे जाते हैं, कुछ बच्चे अपेक्षा से कम अक प्राप्त करते हैं, लेकिन फिर भी वे आगे की श्रेणी में चले जाते हैं। मतलब यह कि बच्चा अपनी योग्यता के अनुसार नहीं, उम्र के अनुसार एक श्रेणी में बैठाता है। नये बच्चे की स्कूल में भरती करते समय भी उसकी कौन-सी श्रेणी में बिग्या जाय, इसका निर्णय उसकी उम्र के आधार पर होता है, न कि योग्यता के।

लेकिन, इरेक पर्ग में तीन या चार विभाग होते हैं—ए, बी०, सी० और डी०। बच्चों की योग्यता के अनुसार वे इन विभागों में रखे जाते हैं—उदादा बुद्धिमान बच्चे ए विभाग में, उससे कम की में, इत्यादि। सामान्यतः दो विभाग में वे बच्चे रहते हैं, जो बुद्धि में औसत से कम हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा उसमें किसी भी समय उदादा बुद्धि विकस्य या अच्छी प्रगति का परिचय

देगा तो उसे सी० विभाग में और यहाँ से बी० या ए० में भेज देते हैं।

इससे पीछे चल यह है कि हरेक बच्चा अपनी शक्ति और विकास के अनुसार प्रगति करे। जो उदादा बुद्धिमान हैं उनको शक्ति का पूरा पूरा उपयोग हो, लेकिन जो बुद्धि या बुद्धिमत्ता में कम हैं, उनके ऊपर बेकार का बोझ भी न पड़े, लेकिन व्यवहार में यह पद्धति सर्वथा दोष मुक्त नहीं है और आजकल कई शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा आलोचना का विषय बनी हुई है।

११ साल की उम्र यहाँ के हरेक बच्चे की जिनगी में एक बहुत ही विशेष सन्धि है। इस समय यानी प्राथमिक शिक्षा के अन्त में उसकी एक परीक्षा में से गुजरना पड़ता है, जो 'इलेवन प्लस' (११ +) कहलाती है। यह बहने में अतिशयोक्ति नहीं है कि उसकी भावी जिनगी के स्वरूप का निर्णय इसी के आधार पर होता है क्योंकि इस परीक्षा में वह जितने अक प्राप्त करता है, उसके अनुसार वह माध्यमिक कालाओं में भेजा जाता है। माध्यमिक कालाएँ तीन प्रकार की हैं—'ग्रेमर', 'टेक्निकल' और 'माइन'। परीक्षा के आधार पर, जो बच्चे अधिकतर द्वारा सबसे बुद्धिमान ठहराये जाते हैं, उन्हें 'ग्रेमर-स्कूलों' में भेज दिया जाता है। जो उसने कुछ कम स्तर के हैं उह टेक्निकल स्कूलों में और बाकी सब यानी बस्ती प्रतियत बच्चे 'लेकडरी माटन स्कूलों' में जाते हैं। यानी ये सकडरी माइन स्कूल उन बच्चों के लिए हैं, जिनके लिए 'ग्रेमर' और 'टेक्निकल' स्कूलों में जगह नहीं है। ये माइन (आधुनिक) बैसे हुआ, समझना मुश्किल है। नम से कम नाम तो सुनने में अच्छा हो, इस विचार में रखा होगा।

इस विभागीकरण के बारे में बहुत ऊँची ऊँची शक्तिवाँ बातें बतायी जाती हैं कि इस व्यवस्था में हर एक बच्चा अपनी अपनी शक्ति और कार्यालयित के अनुरूप शिक्षा प्राप्त करता है, उसमें ऊँच-नीच की भावना नहीं है इत्यादि। लेकिन, असलियत यह है कि 'ग्रेमर' और 'टेक्निकल' स्कूलों के बच्चा को ही ओ० सी० ई० परीक्षा के लिए तैयार किया जाता है, आम तौर पर वे ही इस परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं और इसलिए विरविद्यालयों

में प्रवेश पाते हैं। सेकडरी माडर्न स्कूल के अधिकतर बच्चे १५ साल की उम्र में शाला छोड़ देते हैं, बहुत ही कम ऐसे हैं, जो इस उम्र के बाद भी शिक्षा चालू रखते हैं और जी० सी० ई० परीक्षा की तैयारी करते हैं, क्योंकि उन्हें ग्रेमर स्कूलों के स्तर की शिक्षा नहीं मिलती है, इसलिए उनके लिए उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने की सम्भावना भी कम रहती है।

‘इलेवन प्लस’ परीक्षा में जो असफल हुए हैं, वे विशेष इच्छा हो तो १३ साल की उम्र में और एक परीक्षा में बैठ सकते हैं और उसमें अगर अच्छे अंक प्राप्त कर लिया तो ग्रेमर, या टेक्निकल स्कूल में प्रवेश पा सकते हैं, लेकिन यह अपवाद रूप ही होता है, सामान्यतः नहीं।

अब सवाल यह है कि ग्यारह साल की छोटी उम्र में ही बच्चों की भावी अभिरूचियों और क्षमताओं के बारे में निर्णय कर लेना कहीं तक न्याय्य है। बहुत दफे यह निर्णय गलत साबित होता है। कितने ही बच्चे १४, १५ साल की उम्र तक भी शिक्षा में कोई विशेष अभिरूचि नहीं दिखाते हैं, लेकिन कभी कभी उसके बाद अच्छी बुद्धिबल्लि और मानसिक विकास का परिचय देते हैं। इस पद्धति के अनुसार उनके लिए आगे का दरवाजा एक तरह से बन्द ही है और ग्रेमर स्कूल में प्रवेश पाय कितने ही बच्चे आगे की शिक्षा में मन्द साबित होते हैं।

दुसरी छोटी उम्र में ही बच्चे का भाग्य निर्णय करने की इस व्यवस्था की अम्यायपूर्णता के बारे में यहाँ का शिक्षाजगत् अब काफी सचेत हुआ है, अधिकता के मन में भी इसके बारे में शका होने लगी है। फिर भी यह चल रही है। यहाँ की राजनीतिक पार्टियों में सिर्फ ‘लिबरल’ दल ने अपने चुनाव सम्बन्धी नीति मूल्यापन में ‘इलेवन प्लस’ परीक्षा को हटा देने की घोषणा की है।

माध्यमिक शिक्षा में—ग्रेमर स्कूल, टेक्निकल, माडर्न—इस पृथक्करण ने दुष्फलों को रोखने के लिए और एक प्रयास किया जा रहा है—काम्प्रिहेन्सिव, या समग्र स्कूलों के द्वारा। इसमें सब स्तरों के बच्चे को प्रवेश दिया जाता है और वर्गीकरण के बिना सबके लिए उचित शिक्षा का प्रबन्ध हो, यह प्रयत्न किया जाना है। जमो तक इन स्कूलों की सहायता कम है, लेकिन इनके पीछे का विचार अधिकाधिक लोकप्रिय बन रहा है। इसका अधिक विवरण एक अलग लेख का ही विषय है।

प्रारम्भ से ही बच्चे के स्वास्थ्य की देखभाल यहाँ की शिक्षा का अनिवार्य अंग है। दसवर्ग से लेकर १५ साल की उम्र तक के शालेय-जीवन में हरके बच्चे के लिए नियमित डाक्टरों जाँच (स्वास्थ्य-परीक्षा) की व्यवस्था है। जो भी कोई छोटी सी त्रुटि दिखाई देती है, उसके उपचार की व्यवस्था जल्दी ही की जाती है। यह सारा प्रबन्ध सराहनीय है। पूरे शिक्षण-काल में याने दस साल—हरके बच्चे को प्रतिदिन मुबह १० ऑंस दूध मिलता है। दोपहर के भोजन की व्यवस्था भी बच्चों और शिक्षकों के लिए है। बच्चों के भोजन के लिए प्रतिदिन एक सिलिंग लिया जाता है, जो वहाँ के हिसाब से बहुत ही सस्ता है। जिन माता पिताओं की आयदमी एक निश्चित स्तर से कम है, उन्हें इस खर्च से भी छूट है।

पूरे शिक्षाकाल में बच्चा को विज्ञान, बहियाँ, पर्सिल, पेन इत्यादि सारा साधन शाला में मिलते हैं। छोटे वर्गों में माडल वर्गरह बनाने की तथा माध्यमिक शाला में धातुकला, काएकला, लटकिया के लिए मिलाई, कलाई इत्यादि की शिक्षा के लिए आवश्यक साधन सामग्रियों की व्यवस्था भी शाला में होती है। गाँ आप को अपन बच्चे की शिक्षा के लिए कोई भी खर्च करने की जरूरत नहीं होती।

सम्पादक के नाम चिट्ठी .

महोदय,

यह ध्यंग न समझा जाय, क्योंकि आप-बीती है। आत्मा गवाही नहीं देती, कि ऐसी व्यवस्था में इस राष्ट्र निर्माण का भार सिर पर हादा जाय। किन्तु हाँ भी क्या सकता है। क्योंकि प्रसिद्धि भी हो चुका है। जाँ करना है, वही जाकर कुलीगरी, मजदूरी करके ही पैट पाला जाय, क्योंकि वहाँ मेरे कार्यों का प्रभाव मेरे ही ऊपर रहेगा, न कि सुकुमार भावी राष्ट्रनिर्माताओं पर भी। किन्तु फिर सोचता हूँ कि एक मेरे ही अलग होने से इन शालकों का अधिक्य उज्ज्वल हो सकेगा क्या, जब कि सारे समाज की ही पही देखा है। यह निर्णय मेरे लिए ही नहीं, अध्यापक समाज के लिए भी महत्व का है। तब उस वक्तों पर आता है, जिनका ऐसी अवस्था में शिक्षित किया जाता है, और एक ही जिले के बच्चों की व्यवस्था में मिन्नता लायी जाती है। वहाँ पर उसी योग्यता के अध्यापक का पद सौ रुपये से अधिक, साथ में चपरामी, बच्चों की सुविधा और वहाँ पर दूसरे दिवाल्य (परिवर्दीय) के शिक्षक को ७०-८० वेतन साथ ही पारिवारिक स्वरूप, अन्य अनेकानेक समस्याएँ।

अन्तु, उचित न्याय-हेतु माँग की जाय, अवश्य ही मेरे लिए नहीं, क्योंकि मुझे तो इस क्षेत्र के छपते ही कार्य मुक्त किया जायेगा। निम्नु समाज व बच्चों की मलाई हेतु ध्यान देने योग्य बात इसलिए है कि बच्चे मजिद्व में लोकतंत्र के सिद्धांतों की वैसे सत्य मान सकते हैं, जबकि छोटी-सी इकाई में भी उन्हीं के समक्ष भेदमयी नीति का उदाहरण दिया जा रहा है।

यदि आप भी सच्चे राष्ट्रप्रेमी हों, तो अवश्य ही इन समस्याओं पर गहन विचार होना चाहिये।

-एक अध्यापक, चमोली

श्रीमानजी,

आपकी 'नयी तालीम' पत्रिका में शिक्षकों के सम्बन्ध में जो जो आरांश पढ़े उनसे अतिशय दुःख हुआ। आपको ज्ञान होना चाहिये कि आज अध्यापकों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है। यदि अध्यापक किसी उच्च अधिकारी की सही बात लिखे तो वे उनकी अलग करने पर उतारू हो जाते हैं।

मेरा अपना अनुभव है कि शिक्षा का स्तर क्यों गिरता जा रहा है? अध्यापक का सम्मान क्यों घट रहा है? सरकार तथा पदाधिकारियों ने अध्यापकों को उलटू बना रखा है और अवसरों में अट हाट लिखकर भेजते रहते हैं।

अगर सुनना ही चाहते हैं तो मुनिष्ट—सर्वप्रथम वेतन थोड़ा बढ़ाई अधिक। ३० रुपये मन के अनात में ५०-६० वेतनवाला क्या कर सकता है। फिर इस पर अधिकार गण जबरन सी० डी० डी० में ५ रुपये जमा करा लेते हैं। यदि यह भी कर दिया तो लड़कों से अनिवार्य चयन का आदेश दिया जाता है। गाँव की जनता की सही दशा का किसी को पता नहीं, छाँटे से घड़े तक धुर की किज में है। अध्यापक 'बाप' धन्यता या तो एक व्यक्ति ने उसका स्थान परिवर्तन कराया और दूसरे गहने में फिर स्थान-परिवर्तन। ५६-५७ की अवस्था में जबकि उनकी स्त्री मर चुकी, ३ बच्चे हैं, बड़ा बूढ़ा घर में कोई नहीं। घर से २६

मोह दूर उसका तबादला किया गया। अध्यापक प्रधान की सुशामद कर घर से खिलाये तो ठीक, नहीं तो चाँय बन्द, सीधा बन्द। जब तक शिक्षक की जरूरतों की चिन्ता नहीं होगी और वह पढ़ाने में स्वतंत्र नहीं होगा, शिक्षा अच्छी कैसे हो सकती है? सरकार अपने कार्य के लिए शिक्षक को बेगार में पकड़ती है। यदि कुछ दिया भी तो चार साल बाद, वह भी भत्ता नहीं हो देते। लिपिक को घूस दो तो बेतन पूरा मिलेगा, वहीं तो उसने भी रोक लगा दी, कमो-कमो दो साल तक बन्द कर दी। प्राप्तिना पत्र पर कोई ध्यान नहीं। यदि अपराध हो तो, मुरत दख। समा का खाना बन्द। यदि कोई खिलाता खिलाता है तो कुछ नहीं होता।

भाज का अध्यापक अत्यन्त विवश है। प्राइमरी पाठशाला के अध्यापक के साथ और भी अन्याय है। सहायक को बेतन अधिक और प्रधान को कम-से कम, १५० लड़के, एक अध्यापक, फिर भी कार्य अच्छा चाहते हैं। पैसा बचाते हैं, और आप खाते हैं। इस तरह की चौमुखी बोट देने के बाद भी अध्यापक को 'आदर्श' का पेंड पिलाते हैं और अपेक्षाओं का पहाड़ खड़ा कर देते हैं। यह कैसे सम्भव है?

—एक शिक्षक

जाके पैर न फटी विवार्ड

सामाजिक जी,

अध्यापक-वर्ग अकर्मण्य, दीपी और भावनाहीन जीव नहीं, बरत उसकी निराधार ही दीपी बनाया जाता है। वह बालकों का अहित नहीं चाहता, बालकों का विकास ही उसका विकास है। अगर कोई शिक्षक बालकों से बदले की भावना रखता है तो उसे वास्तव में बलकी कहना होगा। उसको यह कार्य (पद) ही छोड़ देना भेजना होगा।

प्रारम्भिक शिक्षकों को दैनिक समस्याएँ उन्हीं के हृदय में पकाट बन्द किये बैठे हैं, क्योंकि सम्भवतः उन्हें वर्तमान ससार का कोई प्राणी सुनना भी पाप समझेगा और यदि सुने भी तो परिणाम-स्वरूप जीविका समाप्ति

का बरदहस्त लेकर ही। इसीलिए नविवर रहीम की उक्ति याद आती है, दौत-दद सद्मर बिना आपत्ति चुपचाप चलना पड़ता है। कहा नहीं जा सकता कि उसे बालकों को सच्चे नागरिक बनने की क्या क्या शिक्षा देनी पड़ती है। न चाहते हुए भी लिखना पड़ रहा है कि उस पर यह सब कुछ सही-बुरिथाय होता है और सोचता है—

रहिमन निज मन की ध्यथा, मन हो राखो गोप।

सुनि अटिहैं लोग सय, वॉटि न हैहैं कोय ॥

‘जरा सोचिये तो’—

अबकि एव या दो ही अध्यापकों को ६ प्रारम्भिक कक्षायाँ या पाठन-कार्य ही नहीं, सर्वांगीण विकास भी करना है, उन्हें उनका नागरिक भी बनाना है और पढ़ाने के लिए एक बाँस का टुकड़ा नहीं, लिखने के लिए क्यामपट नहीं, बैठने के लिए एक कुर्सी नहीं, पाठ-शाला भवन भी नहीं, आय की तो बात ही छेड़ना पाप होगा। यदि वह अपनी पांडी नचाई लें भी व्यय करना चाहता है, तो उससे पास एव समय के नमक के पैसे नहीं। यदि बिल्ली (अध्यापक) के भाग्य से ६ माह बाद एक माह का छीका टूट जाय तो साहूकार, दुकानदार, परिवार, सब उसे बिर-बई का विषय बना देते हैं। उस दिन वह मानवता को छोड़कर दानवीय व्यवहार की शर्म सीमा पर पहुँच जाता है। मस्तिष्क अनियन्त्रित होकर निष्क्रिय भी हो जाता है, तो अन्य सभी प्रश्न स्वयमेव भाग खड़े होने को विवश हो जाते हैं। उसके स्वास्थ्य की पहचान ही यह है कि जिसका मुख नीरस, दुःखित, उलझना से मुक्त हो, वही प्राथमिक अध्यापक होगा। यह निर्विवाद मनोवैज्ञानिक, एव दार्शनिक सत्य है।

यही नहीं समाजसेवी, पथ प्रदर्शकों के निरीक्षक-ग्रहोदय की सहानुभूति का भी एक परम पुनीत कर्तव्य सुनिए—

यदि उनकी खातिरदारी में त्रुटि कहीं भी रही तो अध्यापक का आग्रोदय ही हो जायेगा क्योंकि वह अविलम्ब गुदूर किमी सुन्दर-सी गहरी खाई में पाट दिया जायेगा। इसलिए कि वह निराधार निरीह राष्ट्राधार प्राणी है न। उसकी सुनवाई कही नहीं, सिवाय नहीं के।

यदि वही धूल-चर किया तो जीवन से प्यारी जीविका को चुनौती ! अब प्रश्न यह उठता है कि वह इस कमरतोके महंगाई में बिना पस के वहाँ पर रहे । यदि ६०-८० मील पल्ल जाता तो है तो वहाँ पर अपनी आँखों के सिवाय ला भा क्या सकता है क्योंकि अध्यापक नौकरी करता है उसे उसने काय का वेतन मिलता है ।

साथ ही स्मरण रहे कि उसे पान्यक्रमानुसार ६ कक्षाओं को भी बहोमति के योग्य बनाना है । भाष्यका यदि विहित कमी रही नहीं कि रिपोर्ट द्वारा पुन सीसरी तारीफ़ में भी पाटा जाना अत्यावश्यक हो है । यदि सम्मान ही प्रवृत्त हुई तो उसके चरित्र-पट को सुन्दर गुलाबी रोगनाई से रँग दिया गया और हमारा समाज यह सब देखता है और मुसफरा कर रह जाता है ।

जाक पैर न चटी चियाई

सो क्या जाने पीर पराई ।

यदि ऐसे व्यक्ति की शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का विकास न हो तो किसका हो ? हम अध्यापकों के सुदृष्ट राष्ट्र निर्माण की कल्पना न की जाय तो किससे की जाय ? नवीन से नवीनतम पाठन विधि का सुचारुन व आत्मपक्ष के अन्वित होने की कामना अब तिन प्राणियों से की जा सकती है ? इन्हीं व्यवस्थाओं के साथ-ही-साथ अवश्य ही राष्ट्र का तिन हूनी रात योगनी उन्नति हो सकेगी ।

अब उन कृपाकाक्षियों से मेरा निवेदन होगा कि जो इन समस्याओं का विरोध करना चाह स्वयं इसी स्थिति में आकर अध्यापन काय बरके अध्यापक समाज को एक शान्त प्रगति कर जिससे हम समाज पर उगाया जानवाला धब्बा (कलक) मिटकर देशोन्नति का प्रतीक बन सके । मैं समझता हूँ कि अध्यापक समाज ही नहीं बिना भी उन परीक्षकारी सचुओं का चिर आभारी रहेगा ।

अस्तु जबतक य सब व्यवस्थाएँ रहनी तबतक लेख पठ ॥ चित्र बड़ वाली कहावत ही चरिताय हो सकेगी ।

—एक अध्यापक

‘शिक्षक-दिवस’

और

शिक्षक

•

कृष्ण कुमार

राष्ट्रपति डा० मधवल्लभ साहाकृष्णजी की जन्मतिथि ५ सितम्बर का है । पिछले दो वर्षों से हम उनकी जन्म तिथि गिम्बल स्त्रिस के नाम से मना रह रहे हैं । अभी ५ सितम्बर को उनकी जयन्ती मनायी जायगी । गिम्बल समन्वय को गौरव होता है कि एक गिम्बल राष्ट्र का नायक है । और इस कारण गिम्बल स्त्रिस शिक्षकों को प्रेरणा देनेवाला दिन है ।

शिक्षक दिवस का मन्वय राष्ट्रपति के साथ है इसलिए यह भारतव्यापी गिम्बल-समस्याओं की ओर समाज का ध्यान आकृष्ट करने का एक अच्छा प्रयास है । मैं समझता हूँ कि इस अवसर पर शिक्षकों की ओर सबका ध्यान आकृष्ट होगा और शिक्षकों के माध्यम से शिक्षा की ओर भी ।

शिक्षक समाज ॥ आज अत्यन्त नीचे दबा हुआ ॥ मानो वह समाज का अन्तिम व्यक्ति हो । और अन्तिम व्यक्ति नहीं होता तो उनकी यह दयनीय हालत नहीं होती जो आज है । इस बात को लिखते समय मेरा ध्यान उन शिक्षकों की ओर है जो प्राइमरी और माध्यमिक

पाठशालाओं के साथ जुड़े हुए है। आज शिक्षा के क्षेत्र में वही व्यक्ति जाता है जिसे और कही स्थान नहीं मिलता। समाज का चुनाव हुआ व्यक्ति दूसरे-दूसरे घरों में चला जाता है और जिन्हें ऊँची जगहों में काम नहीं मिलता वे शिक्षा-विभाग में जाने के लिए बच जाते हैं। यही कारण है कि शिक्षा और शिक्षक दोनों का स्तर नीचे गिरता जा रहा है।

‘शिक्षक दिवस’ पर शिक्षकों को और खुद शिक्षक राष्ट्रपति और शिक्षक उपराष्ट्रपति को सोचना चाहिए कि शिक्षकों को आज के समाज में अन्तिम स्थान क्यों है? जब यह तय होगा तब यह भी स्पष्ट हो जायेगा कि समाज में उनको उचित स्थान कैसे और कब प्राप्त होगा। जिस तेज रफ्तार से दुनिया में परिवर्तन हो रहा है और विज्ञान का विकास हो रहा है उससे स्पष्ट होता जा रहा है कि समाज का नेतृत्व चेतन वर्ग के हाथ में आना चाहिए।

१८ वीं, १९ वीं और २० वीं शताब्दी के प्रत्यक्षों से एक बात मिश्र हो गयी है कि अब पूँजी और सैनिक को सत्ता नहीं चलेगी, उसके स्थान पर बुद्धि की सत्ता आयेगी। शिक्षा के द्वारा बुद्धि की सत्ता न हो तो मानना चाहिए कि विज्ञान में कोई दुनियावादी कमी है। यह कौन-सी कमी है, इसका बोध होना चाहिए।

दुनिया ने देखा कि प्रतिद्वन्द्विता और वर्ग-संघर्ष से शान्तिपूर्ण समाज का अस्तित्व सम्भव नहीं है। इसमें बराबर बरबादी का खतरा बना रहता है और बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है जिसकी पूर्ति कभी नहीं होती है। इस हालात में समझ में आना चाहिए कि शान्तिमय अस्तित्व के लिए कोई-न कोई दीक्षाधिक प्रक्रिया होनी चाहिए जिसमें गर्भ से लेकर मृत्युपश्चात् शिक्षा होगी और कभी उपद्रव का मौका नहीं आयेगा और कभी उपद्रव ही भी गया तो समझा-बुझाकर शान्तिमय उपाय खोजा जायेगा। शिक्षा स्वयं एक क्रान्तिकारी प्रक्रिया के रूप में सतत प्रवाहित होनी रहेगी और अलग से क्रान्ति की जरूरत नहीं रह जायेगी।

शिक्षा क्रान्ति की प्रक्रिया बने और शिक्षक उसके माध्यम हो इसके लिए अनिवार्य है कि शिक्षा शासन-तंत्र

से मुक्त हो। शिक्षा क्षेत्र के अधीन हो और वह समाज-परिवर्तन की प्रक्रिया भी बने यह सम्भव नहीं बल्कि असम्भव है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा तंत्र से मुक्त हो और वह सीधे समाज के हाथ में आ जाय। शिक्षा की जब यह स्थिति होगी तब शिक्षक की स्थिति भी बदलेगी और दोनों में बल आयेगा। और, यह तभी सम्भव होगा जब शिक्षक सामने आयेगा। शिक्षक अपनी दीन अवस्था देख रोता रहे और निरुपाय हो हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे तो शिक्षक को आज की अवस्था में परिवर्तन नहीं आयेगा। शिक्षक ‘शिक्षक-दिवस’ के अवसर पर अपने हाथ में समाज की बागडोर लेने के लिए आगे आये। वे स्वयं अपने को दाम्पत्य से मुक्त करने के लिए पहले शिक्षा को मुक्त करें और तब स्वयं मुक्त हों। यह काम आसान नहीं है फिर भी करने लायक है। अगर शिक्षक ने आज इस बात की अनिवार्यता नहीं महसूस की तो समझ लेना चाहिए कि वह समाज की दौड़ में पीछे छूट जायेगा और गलत हाथ में समाज का नेतृत्व चला जायेगा।

समाज भी शिक्षक को बर्द देना सीखे। क्योंकि उसे यह समझना चाहिए कि अब उसकी सुरक्षा न शासक के द्वारा सम्भव है और न सेना के द्वारा ही। शासक हमेशा समाज के पीछे रहता है और सेना शासक की गुलाम होती है। शासक के प्रयोग से नाश हो सकता है लेकिन सुरक्षा और रक्षण तो नहीं ही होगा, और न हुआ ही है। यानी यह युग न नेता का है, न पूँजीपति का, न सैनिक का है और न शासक का, यह शिक्षक का युग है जो समाज को शिक्षित बना सकता है, सिखा सकता है।

बड़ी खुशी की बात है कि हमारे राष्ट्रपति शिक्षा-शास्त्री हैं। उपराष्ट्रपति भी शिक्षा शास्त्र के पंडित हैं। देश के दो बड़े शिक्षाशास्त्री को राष्ट्र के दो बड़े स्थान मिलें, यह देश बात का प्रमाण है कि अब नेतृत्व शिक्षक-समाज के हाथ में दे देने के लिए समाज तैयार है।

‘शिक्षक-दिवस’ के अवसर पर मैं अपनी गूढ़ा और आदर राष्ट्रपति डॉ० राधाकृष्णन् और शिक्षक समाज की समर्पित करता हूँ।

‘ग्रामदान-मार्गदर्शिका’

भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना करनी है तो उसका एकमात्र उपाय ग्रामदान है। भारत के सभी गाँव जिस दिन ग्रामदान की घोषणा करेंगे उस दिन भारत में ग्रामस्वराज्य की स्थापना होगी। ग्रामदान से समाज में नये मूल्यों की स्थापना होती है और वह (ग्रामदान) एक नयी समाज-व्यवस्था और अर्थ-व्यवस्था प्रस्तुत करता है जिसमें न कोई मालिक होगा और न कोई मजदूर, न कोई दासक होगा और न कोई शासित। सब समान भूमिका में समाज के नागरिक होंगे।

लोग पूछते हैं कि ग्रामदान में क्या होता है? ग्रामदान की पूरी जानकारी न होने के कारण लोगों के मन में तरह-तरह की अनेक दफाएँ उठा करती हैं। प्रस्तुत पुस्तिका में उन्होंने सफाई और प्रश्नों पर चर्चा की गयी है।

‘ग्रामदान मार्गदर्शिका’ का यह पहला भाग है। इसमें ग्रामदान का अर्थ, ग्रामउभा का महत्व, गाँव की खेती, पंजी, सहकारी समिति, संगठन, चुनाव, कानूनी आधार आदि के सम्बन्ध में सूचारुमक ढंग से जानकारी दी गयी है। पुस्तिका के लेखक हैं श्री मनमोहन चौधरी जो सर्व-सेवा-संघ के अध्यक्ष हैं। पुस्तिका ५२ पृष्ठों की है और मूल्य है ०.५० पैसे। इसे सर्व-सेवा-संघ-प्रकाशन, राजपट, वाराणसी ने प्रकाशित किया है।

‘स्वस्थ कैसे रहें?’

हम अपने स्वास्थ्य की ओर से बहुत ही उदासीन रहते हैं और उसको प्रायः उपेक्षा करते हैं। पेट में दर्द हुआ तो कोई पेटेन्ट दवा और गिर दुखा तो एनासिन ले लिया। यानी स्वास्थ्य को बिना करने की कोई ज़रूरत नहीं, उसकी दवा मौजूद है। जब ये दवाएँ बड़ी हैं तबसे स्वास्थ्य की ओर से आरंभवादी हुई हैं और रोग बढ़े हैं।

यह ठीक है कि रोग बढ़ें तो किसी उपाय से उससे छुटकारा पाया जाय परन्तु यह भी कोशिश बननी चाहिए कि बीसी मोबत ही न आवे। कुछ मदा, अनेक रोग ऐसे हैं जो स्वास्थ्य-सम्बन्धी ठीक जानकारी के अभाव में होते हैं। अगर आदमी को उस बात की जानकारी मिल जाय तो उनके पालन से अनेक बीमारियों से छुटकारा मिल जाय। उनमें न दिसे वा खर्च है, न उनके पालन में कोई बठिनाई।

हवा और धूप का स्वास्थ्य पर क्या असर होता है इसकी चर्चा करते हुए उपरोक्त पुस्तिका में लेखक ने बताया है कि “दवाइयाँ हवा और धूप शरीर में द्रुपित विचारों को मटाने के अतिरिक्त स्नायु-केन्द्रों का समुचित संचालन कर जीवनदायिनी शक्ति प्रदान करती है।”

इसी प्रकार व्यायाम, दवासीञ्चयाम, विभ्राम और निद्रा, सही ढंग के कपड़े पहनना आदि पहलुओं पर उपयोगी चर्चा हुई है।

शरीर के भीतर अंगों की अपना कार्य संचालन करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। शरीर में कोई भी स्थान फालतू नहीं है, इसलिए शरीर कपड़े से ढका रहेगा, तो शरीर के अंगों पर दबाव पड़ेगा।

‘स्वस्थ कैसे रहें?’ नामक ४० पेजी पुस्तिका में अनुमती चिकित्सक डा. जे. एम. जस्तावाला ने उपरोक्त विषयों पर अत्यन्त लाभकारी सूचनाएँ और जानकारी सरल ढंग से बताया है। सर्व-साधारण के लिए उपयोगी इस पुस्तिका का मूल्य ३५ पैसे है और सर्व-सेवा-संघ-प्रकाशन के अन्तर्गत प्रकाशित हुई है।

-कृ० कु०

राष्ट्रीय जीवन बँसा होना चाहिए, जसका बादल अपने जीवन म उतारना राष्ट्रीय जिनर कर्तव्य है। यह कर्तव्य करते रहने से अपन बाप उसके जीवन म बोर आम-भास शिक्षा की कि कँवेंदी ओर उन किरणों के प्रकाश से ज्ञान-भास के वातावरण का नाम अपने-आप हो जाय।

प्रादव

जूमदार

देखा है किसी ने ?

किस इंजीनियर ने इस घर का नक्शा बनाया ? किस कारीगर ने इसे बनाकर तैयार किया ? कहाँ से ईंट आयी, कहाँ से पत्थर ?

फूटे मिट्टी के बर्तन के टुकड़े, आधो-तिहाई ईंटें, पेड़ की टहनियाँ, मिट्टी और ताड़ के पत्तों की दीवाले, पुराने टोन, पत्तों और टूटी-फूटी सिर को छत, तीन फीट ऊँची, पुसपर सरकारी सड़क की पक्की फर्श—देखा है किसी ने ऐसा महल ?

हर साइज और डिजाइन के रंग-विरंगे चियटे, तरह-तरह के पुराने, फूटे बर्तन, झूटे, खिलौने, तथा असंख्य अन्य चीजे—देखा है किसी ने ऐसा विपुल, विविध संग्रह ?

न किसी से कुछ माँगती है, न कुछ कहती है, न बोलती है, न सुनती है । अन्दर लेटी रहती है, कभी बाहर निकल कर बैठ जाती है । अपनी-चीजे-झण्ड से निकालकर उधर रखती है । दुनियाँ में है, भी, और नहीं भी । बंया खाती है ? कौन खिलाता है ?

देखा है किसी ने ऐसा सन्यासी ? कभी किसी माँ के गर्भ में पैदा हुई होगी, शायद बाजा भी बजा होगा, शायद ब्याही भी गयी होगी । कौन जाने जीवन की किन भर्जिलों से गुजरती हुई यहाँ पहुँची है ?

यह कौन है, कोई नहीं जानता । जानना चाहता भी नहीं, लेकिन जनगणना के अनुसार भारतीय नागरिक है, इतना निश्चित है ।

—राममूर्ति

गण्टर बोधन केना होना चाहिए, "महा बाबा" अपने जीवन में उतारना सामर्थ्य निम्नर
कृत्य है। यह कृत्य करते रहने से अपने-आप "युव जीवन में और बाग-बाग निभा का कि
एक ही और उन क्रियाओं के प्रकाश से बाग-बाग के दातावरण का काम अपने-आप हो जाय

प्रधान सम्पादक
धीरेन्द्र मजूमदार

वर्ग १३ अंक २

सितम्बर, १९६४

श्री धीरेन्द्र मजूमदार
श्री वशीधर श्रीवास्तव
श्री स्वेन्द्रदत्त तिवारी
श्री जुगतगम दवे
श्री काशिनाथ गिबंदी
श्री मांजरी साडकम
श्री मनमोहन चौधरी
श्री राधाकृष्ण
श्री राममूर्ति
श्री हृदभान
श्री शिरीष

अनुक्रम

मंस्ट की घड़ी में	४१	श्री राममूर्ति
नये समाज का आधाग नयी तालीम	४४	श्री धीरेन्द्र मजूमदार
पेट भर अन्न, पीठ भर घस का मयान	४८	श्री राममूर्ति
बाल मन्दिर का पुजारी कैसा हो ?	५१	श्री जुगतगम दवे
लिमेंस्टीन का शिक्का योजना	५२	श्री हृदभान
विकाराणा	५५	श्री जवाहरलाल नेहरू
बच्चा भूट बोलना कैम सीधता ?	५६	शिरीष
जापान की शिक्षा प्रणाली	५८	डा० तारकेश्वर प्रसाद मिश्र
पट का मार	६१	शिरीष
किशोरलाल मराठवाला	६२	श्री मन्मथकुमार शास्त्री
शरीर शृंगों की कुछ बात	६५	श्री नरेश च
लका किनी दूर है ?	६६	श्री उषा पाय अमरमूर्ति
पट भर या पटी ?	६७	श्री जनकरीलाल चौधरी
विमान के कतिपय चमत्कार	६८	मन्मथ
प्रकृतिमाना २। गाँव में	७१	श्री काका कांतनकर
महान लोकाशास्त्रक विनोबा	७३	श्री नारायण दसाह
सम्पादक के नाम चिट्ठा	७८	श्री पमदव मिश्र
इनमान और लगाइ	७८	श्री रमोलेन जिज्ञान
पुस्तक-परिचय	७९	श्री रमाकान्त

सूचनाएँ

- १. 'नयी तालीम' का वर्ष अगस्त से आरम्भ होता है।
- २. बिना भी मतदान में भाग लेने से मतदान है।
- ३. पत्र-व्यवहार करने समय सम्पादक मण्डल का जवाब अवश्य करें।
- ४. बिना नजदत समय अपना पत्र स्पष्ट अक्षरों में लिखें।

नयी तालीम

सूत्र-संज्ञा सघ, राजघाट

वागणसी-१

वार्षिक खर्चा ६ ००

गुरु प्रति ० ६०

उत्तर प्रदेशीय प्राइमरी पाठ्याभ्यासों के लिए अनिवार्य

संकट की घड़ी में

जयप्रकाशजी बार बार कहते हैं कि हमारा देश एकसाथ तीन मोर्चों पर नहीं लड़ सकता। तीन मोर्चों में वह पाकिस्तान, चीन और देश की व्यापक और भयंकर गरीबी को गिनाते हैं। हममें से ज्यादातर लोग इनमें से जब जो खतरा सामने दिखाई देता है उसी को देखते हैं, बाकी दो को भूल जाते हैं। इस वक्त हर एक की जबान पर महँगाई है; अगर अखबार याद न दिलाये तो चीन और पाकिस्तान की ओर से ध्यान हट सा गया है। लेकिन जो पूरे देश को देखता है, जो अपने देश को दुनिया की एक कड़ी के रूप में देखता है, और सामने ही नहीं, दूर तक देखता है, वह हर चीज को अलग अलग नहीं, साथ देखता है; इसलिए कभी-कभी उसके और दूसरे लोगों के देखने में अन्तर हो जाता है।

वर्ष तेरह

अंक : दो

इन तीन मोर्चों में से हर एक अपनी जगह एक बड़ा संकट है। भूगर्भ से भुरा है रगड़ा। पाकिस्तान और चीन से हमारा रगड़ा चल रहा है, और देश के अन्दर हम गरीबी की चक्की में जितना पिस रहे हैं उससे अधिक विषमता की आग में जल रहे हैं। इनमें से कोई संकट ऐसा नहीं है, जो सरकार की सैनिक-शक्ति से हल होनेवाला हो। सेना न पड़ोसियों के बीच का रगड़ा मिटा सकती है, और न हमें विषमता से मुक्त कर सकती है। जानकारों का कहना है कि चीन और पाकिस्तान के साथ चलनेवाले रगड़े का कोई राजनीतिक हल निकालना पड़ेगा; बार-बार लड़ाई की बात कहने से हल नहीं निकलता, बल्कि रगड़ा बढ़ता है। राजनीतिक हल

कौन निकासेगा ? घूटनीतिज्ञ ? नहीं ! राजनीतिक हल भी वे लोग निकासेंगे, जिनके अन्दर शत्रुता से अधिक सद्भावना हो; जो अपनी बात कह सकते हों, और दूसरे की बात समझ सकते हों; जो देना और लेना दोनों जानते हों; और जो सरकारी से अधिक जनता के सामने रखकर दूर तक दे सकते हों। ऐसे ही लोग बैठकर रास्ता निकाल सकते हैं। यह दूसरी बात है कि परिस्थिति के अनुसार पाकिस्तान के आमने सामने बैठकर चर्चा करनी पड़ेगी, और चीन के साथ मध्यस्थों के द्वारा, लेकिन इतना तय है कि घनूक अलग रखकर ही चर्चा करनी पड़ेगी।

अगर घनूक बाहरी मोर्चे पर काम नहीं कर पा रही है तो गरीबी और विपमता के भीतरी मोर्चे पर तो उसका निकम्मापन स्पष्ट है। जहाँ समाज के ढाँचे में तथा लोगों के सोचने और काम करने के तरीकों में बुनियादी परिवर्तन करने की बात है वहाँ बेचारी घनूक क्या करेगी ? कहीं दंगा हों, शान्ति-समिति चाहिए; बाजार में भ्रष्टाचार हो, जनता का संगठन चाहिए; गाँवों का विकास करना हो, जनता का सहयोग चाहिए। आज देश में जो भी यज्ञ सवाल सामने आ रहा है उसको हल करने की क्षमता के सम्बन्ध में 'सरकार' की सीमा और विवशता प्रकट होती जा रही है। जनता अचेत पड़ी रहे और सरकार की विवशताएँ दिनोदिन बढ़ती जायें तो कोई भी सवाल कैसे हल होगा ? देश कहीं जायेगा ?

आखिर, उपाय क्या है ? उपाय दो हैं—एक, देश में ऐसी सरकार हो, जिसमें समान रूप से समस्त जनता का विश्वास हो; दो, ऐसे लोकनायक सामने आयें, जो सत्ता का भय, सम्पत्ति का लोभ, और जनता के लोभ का ख्याल न कर तथा जाति, धर्म, वर्ग या दल से ऊपर उठकर सत्य की बाणी बोल सकें। दल के मंच पर बैठकर बोलनेवाली सरकार की आयाज जन-जन के हृदय की नहीं छू सकती। और, न सब दलों को मिलाकर बननेवाली सरकार में ही यह शक्ति आ सकती है। बात यह है कि दलों ने अपनी दलबन्दी के कारण देश में जिस तरह का दलदल बना दिया है उसे देखते हुए जनता को यह भरोसा नहीं रह गया है कि दलों से कोई बुनियादी समस्या हल हो सकती है। जाहिर है कि ऐसी हालत में सरकार को दल की सीमा से ऊपर उठना चाहिए। सरकार क्यों एक पार्टी को या सब पार्टियों को मिलाकर हो ? क्यों न उसमें देश के सार्वजनिक जीवन से ऐसे लोग लिये जायें, जिनकी शक्ति और सद्भावना में सामान्य तौर पर सबको भरोसा हो ? दल के लोगों का यहिफ्तर न हो, लेकिन निष्ठा दल से अधिक समाज के प्रति हो, और कार्यक्रम के बारे में परस्पर समझौता हो। यह सरकार सबकी कही जायेगी, पार्टी की नहीं; इसके पास सही

बुद्ध और नेक नीयत होगी, सही अर्थ में यह राष्ट्रीय होगी, और पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करेगी।

‘लोक’ का प्रतिनिधित्व करनेवाला चाहे जैसा हो उसे बंधकर ही बोलना और काम करना पड़ता है; कई बातों में वह जनता की मर्जी यानी लोकमत का गुलाम हो जाता है। जो लोकमत से अधिक लोकहित की बात कहे और काम करे वह लोकनायक है। आज देश को लोकप्रतिनिधि से अधिक लोकनायक की आवश्यकता है। लोकचेतना एक ओर सत्ता और सम्पत्ति तथा दूसरी ओर जाति, सम्प्रदाय, वर्ग और दल की सीमाओं में बुरी तरह बँध गयी है। उस लोकचेतना को नयी दिशा देनी है। वह काम लोकमत के पीछे चलनेवाले लोकप्रतिनिधि से नहीं होगा, होगा लोकनायक से, जो लोकहित को सामने रखकर साहस के साथ जनता को बतायेगा कि मत और हित में कितना अन्तर है। यही काम गांधीजी ने अपने अन्तिम दिनों में किया, यही काम आज जयप्रकाशजी करने की कोशिश कर रहे हैं। वह यह नहीं चाहते कि लोग उनकी ही बात मान लें। वह चाहते हैं कि लोग सोचें और देखें कि लोकमत और लोकहित में अन्तर है या नहीं; और अगर है तो तय करें कि कितने मानकर चलना है। जो लोग आज की परिस्थिति में लोकमत और लोकहित का अन्तर महसूस करते हों, ऐसे तमाम चेतन व्यक्तियों को सामने आना चाहिए, और मिलकर अन्तर दूर करने का उपाय सोचना चाहिए। देश भयंकर संकट में है; उसके लिए केवल अत्यन्तक प्रयत्न की आवश्यकता है। उसका ताकजा है कि शिक्षक, पत्रकार, अधिकारी, व्यवसायी, किसान, मजदूर, विद्यार्थी और नागरिक, जो भी इस अन्तर की प्रतीति रखता हो वह जरा सिर उठाये और चेतना की परिधि बढ़ाने की कोशिश करे। जो जहाँ है वहाँ ही सक्रिय हो।

जनता के हृदय में अन्दर-अन्दर क्षोभ इकट्ठा हो रहा है; परस्पर अविरवास बढ़ रहा है; जनता और सरकार के बीच की खाई दिनोंदिन चौड़ी होती जा रही है; राजनीति और व्यापार के प्रचलित तरीकों में कहीं मुक्ति नहीं दिखाई देती; लोकतंत्र और समाजवाद का नारा या तो खूब व्यर्थ गाना होता है, या कोरा स्वप्न। ये लक्षण देश की जीवनी-शक्ति के हास के हैं। जीवनी शक्ति के अभाव में किसी संकट का मुकाबला करने की शक्ति कहाँ से आयेंगी? इसीलिए नयी शक्ति के नये लोगों की, और नयी दिशा के नये तरीकों की जरूरत है। इतिहास साक्षी है कि इस तरह का संकट देखते-देखते सर्वनाश का कारण बन जाता है।

—राममूर्ति

ग्राम-निर्माण की भूमिका में

नये समाज

का

आधार नयी तालीम

धीरेन्द्र मजूमदार

आज की भारतीय परिस्थिति के सन्दर्भ में ग्राम निर्माण का मतलब कुआँ, टालाब, खेत या खेती के सुधार आदि कार्यक्रम नहीं हैं, बल्कि नयी बुनियाद डालकर गाँव को ग्राम-समाज में परिणत करने के प्रयास हैं। बाँध, खेती आदि कार्यक्रम जरूरी होंगे, लेकिन वे कार्यक्रम ग्राम-समाज की नयी बुनियाद डालने के माध्यम होंगे। स्वभावतः ये काम नयी बुनियाद की नयी तालीम के होंगे।

नयी तालीम का सही अर्थ

जब हम नयी तालीम की बात सोचते हैं तो सदियों का संस्कार के अनुसार बच्चों को पढ़ाई पर विचार करते हैं। कोई ज्यादा गहराई से विचार करनेवाला है, तो

वह अधिक से अधिक उनकी शिक्षा की बात सोचता है। इतने से नयी तालीम नहीं होती। अतः सेवकों को अपने में नयी तालीम की स्पष्ट धारणा बना लेने की आवश्यकता है। जो लोग १९३७ से ही गांधीजी की बतायी तालीम से कुछ सम्बन्ध रखते हैं, वे जानते हैं कि शुरू में इसकी परिकल्पना बुनियादी शिक्षा के रूप में आयी, यानी सात साल से चौदह साल तक के बच्चों को शिक्षा की बात आयी लेकिन गांधीजी ने १९४४ में जेल से कौटने के बाद दुनिया के सामने राष्ट्रीय शिक्षा को नयी तालीम की संज्ञा देकर उसकी परिधि गर्भ में। मरुत तक बढ़ाकर तालीम की परिकल्पना ही बदल दी। फिर तालीम समाज निर्माण का आधार बन गयी। इस कल्पना का सहज मतलब ही नित्य नयी तालीम होना, जैसा कि विनोबाजी कहते हैं।

इस प्रकार नयी तालीम का वास्तविक अर्थ नयी बुनियाद की तालीम हुई अर्थात् तालीम हमेशा समाज की नयी बुनियाद डालने का जरिया ही बनी रहेगी। अब हमें देखना है कि आज ग्राम निर्माण के लिए हमें करना क्या है? निर्माण का काम पुरानी और नयी दोनों बुनियादों पर हो सकता है। जो लोग पुरानी मान्यता के अनुसार बुनियाद बदलना भी नहीं चाहते, उनके सामने भी प्रश्न यह है कि हमारे देश के देशांतरों में कोई ऐसी पुरानी बुनियाद है क्या, जिसके आधार पर नवनिर्माण किया जा सकता है? आज का गाँव मनुष्य-समाज न होकर एक औद्योगिक इकाई-मात्र है। इससे स्पष्ट है कि आज के समाज में पुरानी बुनियाद नाम की कोई चीज रह ही नहीं गयी है।

नयी तालीम का नया पाठ्यक्रम

इसीलिए मैं ग्राम स्वराज्य के कार्यक्रम के साथ-साथ आठ कदम तय किये जिसे नयी तालीम का पाठ्यक्रम कह सकते हैं—

[नयी तालीम]

१-ग्राम भावना, २-ग्राम-सहकार, ३-ग्राम-संगठन,
४-ग्राम-शक्ति, ५-ग्राम-संकल्प, ६-ग्रामदान,
७-ग्रामभारती, ८-ग्राम स्वरञ्ज्य।

समग्र नयी तालीम के उपर्युक्त चरणों पर विचार करने से यह स्पष्ट हो जायगा कि ग्रौढ़ शिक्षा ही समग्र नयी तालीम का प्रारम्भिक कार्यक्रम हो सकती है।

नयी तालीम का प्राथमिक उद्योग खेती

वेदात में नयी तालीम के माध्यम के रूप में प्राथमिक उद्योग खेती हो हो सकती है। हम जो नया समाज बनाना चाहते हैं, उसका रूप भी कृषिमूलक-ग्रामोद्योग प्रधान होगा, ऐसी कल्पना है। अतः हम लोगों ने कृषि-सुधार के प्रसंग को ही तालीम का माध्यम बनाने का निश्चय किया। यह केवल काल्पनिक ही नहीं, बल्कि स्वाभाविक भी है, क्योंकि नयी तालीम वस्तुतः जिज्ञासा-जनित ही हो सकती है। ज्ञान का आरोपण नयी तालीम नहीं है, यह सभी जानते हैं। बाज गाँव की मूल समस्या अन्न-समस्या है और कृषि उनकी जीविका का एक मात्र साधन है। अतएव कृषि के प्रसंग में ही उनमें स्वतः जिज्ञासा जागृत हो सकती है।

इसलिए, हम लोगों ने यह निर्णय किया कि घूम घूमकर खेती की तालीम देने के बजाय अगर सामूहिक खेती में एक-दो प्लॉट लेकर हम अपने हाथ से नमून की खेती करें तो उसके उदाहरण से जो जिज्ञासा पैदा होगी, उससे हमें एक छोर मिल जायगा। फलतः हमन एक एकड़ में मकई और गेहूँ की खेती की। पैदावार उनसे बहुत अच्छी हुई। उन्हें हमारी जानकारी के प्रति इस प्रकार विश्वास हो गया और वे लोग स्वयं आकर हमसे खेती की चर्चा करने लगे।

शिक्षण कार्य के आरम्भ के लिए इतना समय खर्च करना नयी तालीम के सेवकों के लिए आवश्यक है। हम प्रायः यह भूल करते हैं कि जब नयी तालीम का कार्यक्रम लेकर गाँव में जाते हैं तो अपने को शिक्षक के रूप में ही पेश करते हैं, लेकिन शिक्षण का प्रक्रिया सभी धीरे-धीरे सचती है, जब लोगों में सेनक का गुरु मानकर उनसे तालीम लेने की आकांक्षा पैदा हो। नयी तालीम मुख्यतः

कृषि और उद्योग मूलक होने के कारण सेवन को पहले अपने कार्यक्रम से यह साबित करना होगा कि वह इन विषयों में उत्तम है। उसे इसके लिए आवश्यक समय देना होगा। पुरानी तालीम के लिए इसकी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसने जहाँ तक परीक्षा पाम की है उसके नीचेवाले लोगों को वह पढ़ा सकता है, यह मान्यता पहले ही से मौजूद है। वहाँ वह पहले दिन से ही अपना 'गुरुत्व' बाहिर कर सकता है।

खेती और मानववैयक्तिक शिक्षण

हमारे साथी गाँववाला के साथ उनके खेत देखने जाते हैं और वे भौतिक विज्ञान तथा समाज विज्ञान के अनेक पहलुओं को कहने का अवसर निकाल लेते हैं। इसके साथ ही आपाज, चीन, इराक आदि मुल्कों में कितनी पैदावार होती है यह भी बतलाते हैं। हमारे पास कुछ सुघरे हुए औजार हैं। उन्हें इस्तेमाल करके बताते हैं कि खेती को उन्नत करने के लिए औजार-सुधार की कितनी आवश्यकता है। खाद बनाने के प्रसंग में सफाई और स्वास्थ्य की भी बातें आ जाती हैं। इस गाँव (बरनपुर, इलाहाबाद) में पहले के काम के कारण सम्मेलन के अवसर पर ट्रेंच पाखाने बनाय जाते हैं।

सहकारी खेती की बात करने पर वे लोग कहने लगे कि यह कैसी सहकारी खेती है कि हमरा ही बीज माँगा जाता है और हमें ही जाकर काम करना पड़ता है। हम उन्हें समझाते हैं कि सहकारी खेती एक प्रसंग मात्र है। हम तो सहकारी समाज बनाना चाहते हैं। वे हमसे ऐसा प्रश्न इसलिए करते हैं कि आज जो सहकारी खेती के नाम से व्यापक प्रचार तथा कहीं-कहीं आचार हो रहा है, उसका स्वरूप खेतों को मिलाकर एक जगह किसी व्यवस्थापक-द्वारा खेती कराकर भूमिपतिवर्गों में मुनाफा बाँटने का है। जिन लोगों का खेत है उनमें आपस में सहकार की कोई प्रक्रिया नहीं रहती है। मैं जब इस बात की कोशिश करता हूँ तो उन्हें यह चीज अटपटी मालूम होती है और स्वाभाविक जिज्ञासा भी पैदा होती है। इनो प्रसंग में पुराना समाज विज्ञान की धारणा दत्तान का अवसर मिल जाता है।

प्रौढ़ शिक्षा का काम करीब-करीब उसी प्रकार का है जिस प्रकार बच्चा के पढ़ाने का। बच्चा को क ल व लिखना बताया जाता है। फिर उन्हें सस्ती और बलम हाथ में देकर कहा जाता है कि अब तुम लिखो। जब उन्हें लिखन के लिए छोड़ दिया जाता है तो व लिखन के बजाय सस्ती पर धिबिर धिबिर स्कीर खींचते हैं कीरा काटी करते हैं। थोड़ी देर उन्हें बसे ही खींचन दिया जाता है। फिर गुरुजी उनके साथ उनकी कलम का ऊपरी हिस्सा पकड़कर लिखाते हैं और समझाते रहते हैं। यहाँ उसी प्रकार हमको प्रौढ़ों के साथ करना पड़ता है। जब हमन उन्हें सहकारी स्त्री के काम का तरीका समझाकर उसको चलान के लिए उनको ही सौंपा तो जितना करन का उमका अभ्यास था उतना तो स होन ठीक से किया लेकिन जितनी नयी बात थी उसमें 'धिबिर धिबिर' करन लगे।

गुरु का गुरुत्व इसी में है कि वह समझे कि कितनी देर बच्चों को अनाप-बानाप छकीर खींचन दे और कम कलम को अपने हाथ में पकड़कर बच्चे के हाथ को दोषम स्थिति में रखकर पीछे से छुद लिखे। उसी तरह कायकर्ता को भी इस बात में भाहिर होना पड़ना कि वे कब किस काम को कितनी देर जनाधार पर छोड़कर बरबाद होने दें और कब उसे अपन अभिक्रम में लेकर सँभाल दें। इसका कोई फामूला नहीं हो सकता कायकर्ता का बिचक ही इसका आसिरी गणित है।

गाँव का जीवनहीन किशोर

हम लोग पहले से ही देख रहे थे कि इस गाँव के प्रौढ़ों तथा बच्चों की दिलचस्पी सो गाँव की तरबकी का छिपू है, लेकिन युवक तथा किशोरों में किसी तरह का जाग्रत नहीं है। व अप्रग्न घरो में अथवा काहिली की जिदगी बसर करते रहते हैं। शायद यह स्थिति करीब-करीब सारे देश की है। थम विमुक्तता के कारण स्त्री-गृहस्त्री में दिलचस्पी नहीं होने से व पर का काम नहीं देखते हैं। नौजवानों के मन में नौकरी एकमात्र अभिष्य है। एसी मायता होन से जब नौकरी नहीं मिलती

तो जीवन बिलमूल व्यय है एसा हो लगन लगन है। एसी निराशा की स्थिति में आज के नौजवान या तो उर्ध्व होकर समाज में उत्पात मचात रहत है या पर पर बैठकर अत्यन्त काहिली भरा निष्क्रिय जीवन बितात रहते हैं। रचनात्मक पुण्याय में प्रति उनकी रुचि नहीं हो पाती।

जिम देश का युवक पुरपार्थहीन हो जाता है, वह दूरा उसी तरह से विफल हो जाता है जिस तरह किसी फौज के हथियारों में जग लग जाने से वह असफल होती है। क्योंकि किसी भी समाज की प्रगति के उपादान समाज के तरण ही होते हैं। मूल से ही मरे मन में युवकों की पुण्यायहीनता खलती थी। मैं इस तत्व को युवकों तथा प्रौढ़ों के सामन रखता भी था।

पिछली गरमी की छुट्टियों में इस गाँव के जो लड़के हाईस्कूल में पठत हैं उन्होंने एक बार हमारे साथ खेतों में जाना भी शुरू किया था लेकिन उनमें प्राण संचार का कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहा था। जब मैं गाँव के बीच में रहन लगा तो व मेरी ओख बचाने की कोशिश करते थे लेकिन मैं उनको बुला-बुलाकर बातें करता था और कुछ करन को कहता था। स्वामी विवेकानन्द बगल के नौजवानों को कहा करते थे कि वे अपने घरों के चूतरे पर बैठे न रहें, कुछ करें और कुछ न मिले, तो छाठी छेकर एक दूसरे का सिर जोड़ें, लेकिन मैं न रहें। यह बात मैं उनसे कहा करता था और सोचता था कि कौन-सा कायक्रम उठाया जाय जिसमें इनकी दिलचस्पी पैदा हो।

किशोर-सम्पर्क का आधार नाटक

युवकों को बटोरन के लिए मैं हमें ना नाटक सलन का आयोजन करता हूँ। पन्द्रह दिन के बाद दीवाली का अवसर था। उस अवसर पर युवकों को बटोर कर नाटक का अनुष्ठान किया गया। नाटक को प्रस्तुति के शिलसिले में नौजवानों से अच्छा सम्पर्क हुआ। आज गाँव के नौजवानों में कुछ करने की हलचल दिखाई देती है और व थोड़ा पोश करने भी लगे हैं। जमी प्रश्न यह है कि इनकी दिलचस्पी और पुण्याय बढ़ाया कैसे जाय ? कोई प्रगस्त माय तो नहीं निकलेगा।

लेबिन, तात्कालिक प्रसंगों पर चहें लगाते रहने से घोर घोर माना-विषय काय की ओर प्रेरित किया जा सकेगा। यह काम अत्यन्त कठिन है क्योंकि नवतुल्य की माय्यता के नीजवान गांव में रह ही नहीं जाते। वर्तमान शिक्षा में यह इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है। इसलिए कोई जरा-सा कुछ पास कर जाता है तो तुरन्त नौकरी मिल जाती है। दूसरी नौकरी से जो धूट जाते हैं उन्हें सर्वोदय में नौकरी मिल जाती है। उससे भी जो छूटे रहते हैं वे ही गांव में रहते हैं। नौजवानों को बटोरकर केवल समान सेवा के योग्य बनाना ही नहीं, बल्कि उन्हें अपने परिवार की सेवा के योग्य बनाना भी नयी तालीम के लिए अत्यन्त कठिन चुनौती है।

सहकारी भावना का बीजारोपण

इन समान कार्यक्रमों के साथ-साथ ग्राम भारती का विचार भी लोगों को बताना शुरू किया। सब प्रथम मैंने भैंस चराने के काम पर हमला किया। मैं उनसे कहा कि क्या बात है कि हरैक भैंस पर एक लडका बैठा रहता है। क्यों नहीं सामूहिक रूप में भैंस चरायी जाय। और, साथ-साथ लडके पड़ें। इसी तरह सामूहिक खेती के लिए भी मैं उनसे कहा करता था कि लडके हमारे पास आ जायें तो इसी खेती हम लडकों से कराकर बड़ों को दूसरे काम के लिए माली कर सफल है। साथ-ही-साथ उसके समवाय में किस तरह पूरी तालीम हो सकती है, यह भी कहता था। हम लोग बच्चों को पत्रागों और आमदनी भी करा देंगे, यह सुनकर एक दिन मजदूरों के एक टोले के लोग हमारे पास आये और उन्होंने हमसे आग्रह-पूर्वक कहा कि हम उनके टोले के बच्चों को अपने हाथ में लें।

इस प्रसंग से समग्र नयी तालीम के सेवक की शिक्षा के सम्बन्ध में देश की आम मान्यता को सामन रखना होगा। यद्यपि स्कूलों की माँग दिन-ब-दिन तेजी से बढ रही है, लेकिन माँग शिक्षा को नहीं है, बल्कि नौकरी के लिए ऐबिल प्राप्त करने की है। अब शिक्षा का मतलब नागरिक की सर्वांगीण तालीम से है, यह तो ब मानने ही नहीं, बल्कि बच्चा का जीवन शिक्षण आवश्यक है, यह भी नहीं मानन। ब मानत है रि जिना पडे

कह सुनकर या दे दिलाकर सर्टिफिकेट मिल जाय तो ज्यादा अच्छा है।

नयी तालीम की असम्भ्यता का रहस्य

यही कारण है कि वायजूद इसके कि राष्ट्रपति से लेकर सभी नेता और जनता को माँगूदा शिक्षा-प्रणाली से असन्तोष रहने पर भी यह प्रणाली चल रही है, और कांग्रेस तथा सरकार की मान्यता तथा देश के अनेक निष्ठावान सेवकों द्वारा साक्षर्य के साथ नयी तालीम की सेवा के वायजूद वह देश में यशस्वी नहीं हो रही है, क्योंकि नयी तालीम के सम्पूर्ण में सोचनेवाले नेता और कार्यकर्ता के मानस में भी तालीम का अर्थ केवल बच्चों की ही शिक्षा है और बुनियादी शिक्षा से निकलकर अपने बच्चे को जय नौकरी नहीं मिलती तो उनके मन में भी असन्तोष होता है। क्योंकि आखिर हम लोग भी इसी समाज के सदस्य हैं और बुद्धि से चाहे जो विचार करें, सरकार तो यही है, जो आम जनता के है।

अगर हमें इस परिस्थिति से नयी तालीम की ओर जाना है तो वही से चलना शुरू करना होगा, जहाँ देश की जनता बैठी हुई है। यात्रा का प्रारम्भ कूदकर आगे के कदम से नहीं हो सकता। दिल्ली के निवासी को अगर कलकत्ता जाना होगा तो उसे अपने घर से ही चलना होगा और काफी दूर तक दिल्ली की सड़कों से ही गुजरना होगा।

अब जब कभी तालीम के बारे में हम समझाने से कि गाँव भर के सारे काम तालीम के माध्यम से होने चाहिये तो इसी बात को बार-बार रखते हैं और समग्र-नयी तालीम का विचार का प्रचार हमेशा करते रहते हैं। ग्रामभारती की परिकल्पना की समझाते समय यह एक ग्राम विश्वविद्यालय का रूप है, ऐसा समझाता हूँ। ग्राम विश्वविद्यालय से यह मतलब नहीं है कि हम गाँव के अन्दर किसी विश्वविद्यालय की स्थापना करना चाहते हैं, बल्कि गाँव को ही विश्वविद्यालय में परिणत करना चाहते हैं। ●

(अपूर्ण)

प्रश्नोत्तर

पेट भर अन्न,

पीठ भर वस्त्र का सवाल

राममूर्ति

१-प्रश्न-लाने-पीन पहनन और रहन की समस्या इसनी कठिन हो जायगी यह बात कभी कल्पना में भी नहीं आती थी। पिछली लड़ाई के समय कई बार अनाज कपड़ तथा दूसरी चीजों के लिए बहुत तकलीफ उठानी पड़ी थी और बहुत ऊँचे दाम देकर और बाजार से चीज खरीदनी पड़ी थी। लेकिन हम यह नहीं सोचते थे कि अपनी सरकार जनन के इसन दिनों बाद भी बाजार से सामान से भरा रहगा लेकिन जब हम खरीदने जायग तो रुपय का मोट देन पर दुकानवाला बड़ा एहसान करेगा कि एक किलो गहूँ लापरवाही के साथ तोल देगा। कुछ समय में नहीं आता कि गहूँ वही हमारा पेट वही बाजार वही और सरकारी मोट भी वही तो इन चारों का मेल क्यों नहीं मिल पाता? क्यों आज ऐसा सकट पैदा हो गया है?

उत्तर-सकट बेशक बहुत बड़ा है। दूध घी सब्जी और फल की कौन कद करोड़ों करोड़ लोगों के लिए दायों तक किसी तरह पर भर लेना या बच्चों को किया सुशा क मोके पर एक नया कुर्ता बनवाना मुश्किल हो रहा है। आमदनी बहुत नहीं महंगाई बढ़ता जाती है और लोग दिनोंदिन बसहारा होने लगे जा रहे हैं। कई जरूरी चीजों के दाम तो इतने बढ़ गये हैं कि रुपय की कीमत पन्द्रह यास पैसे की हो रह गयी है। ऐसी हालत में, साबुन, जिन लोगों की मासिक आमदनी पच्चीस रुपय या नहीं है—और ऐसे लोग तो हैं ९० हैं—वे कैसे खाते होंगे, कैसे पहनते होंगे? एस करोड़ों लोग हैं, जिनकी कमाई महीने में पन्द्रह रुपय भी नहीं है, उनका क्या हाल होगा? सकट जितना बड़ा है, जतना हो पेचीदा या है। क्यों है या नहीं?

२-प्रश्न-ह क्यों नहीं? कमाई कम है यह अलग सवाल है लेकिन इस वकत बाजार का यह हाल क्यों है? और यह भी समझ लीजिए कि सामान महंगा मिल रहा है यह उन चोटों में से जो ग्राहक पर पड़ रही है केवल एक चोट है दूसरी चोट है खान-पीने की प्राय हर चीज में मिलावट और तीसरी चोट यह है कि दुकानदार इस तरह तोलता है कि शायद ही कभी खरीदी हुई कोई चीज तोल में खरी उतरती हो। तराजू के पलट के नीचे चुन्बक रखकर या डबी में पारा डालकर तराजू को एक तरफ झुका लेना भलाई में सोझा ढाल के मसाले में थोड़ा की लोड या चावल में ककड़ मिला देना आदि अलग एक-से-एक भ्रष्ट काम बाजार में हो रहे हैं और सब मिलाकर ग्राहक को कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है इसका हिसाब धनाना मुश्किल है।

एक तरफ बाजार का यह हाल है दूसरी ओर सरकारी दफ्तर रेल और नगरपालिका में कोई काम बिना घुस के नहीं होता। जब बाजार और सरकार के बीच आदमी का हर मुसीबत को अपना मोका बनाने पर

उठार हो जायें तो सोचने की बात है कि सामान्य आदमी इन जबरदस्त चोटों के मुकाबले कैसे टिक सकेगा ?

उत्तर—यात विशुद्ध नहीं है। आप जिन मुसीबतों का बयान कर रहे हैं उनसे कौन इनकार कर सकता है ? इस समय देश का जो हाल है वही कुछ दिनों तक और बना रहा तो क्या होगा, कहना मुश्किल है।

१-प्रश्न—मैं देख रहा हूँ कि गाँव में कितने ही गरीब अपनी जमीन, गहने, गाय, बेल, बरतन आदि जो भी छाने पास है उसे बेचने या गिरवी रखने को विवश हो रहे हैं। क्या करें, किसी तरह अपने और अपने बाल बच्चों का पेट तो पालना ही है। इस महंगाई में महाजन और बड़े किसान की बन आयी है। बूखी और यह भी हो रहा है कि जो लोग पहुँच और पैसेवाले हैं वे अपने पर का अनाज बेच रहे हैं या इस लालच में छिपाकर रख रहे हैं कि बाजार-नाब इससे भी ऊँचा जायेगा तब बेचेंगे, और तब तक सस्ते गल्ले की दुबान से अनाज खरीदकर ला रहे हैं या मजदूरी में दे रहे हैं। बहुत कम सरकारी अनाज सचमुच गरीबों के पल्ले पड़ता है। बाकी अनाज किसी-न-किसी तरह ब्लैक में पहुँच जाता है, और बाजार में महँगे दाम पर बिकता है। मजदूरी ने अपनी मजदूरी बढ़ा दी है; न बढ़ायें तो बेचारों का गुजर कैसे हो ? लेकिन मामूली किसान की स्थिति यह है कि उपज समकी पड़ती नहीं, तो वह अधिक मजदूरी या बड़े हुए बाजार-भाव का भोस कैसे बरदाश्त करे ? उसके पास बेचने की है क्या ? गाँव में ऐसे कितने लोग हैं, जिनके पास बेचने के लिए फाजिल अनाज है ? ऐसे तमाम लोग बर्ज में पड़ते जा रहे हैं। एक ओर मुनीबत और मुसलिमी, दूसरी ओर मुनाराखोरी, चोरबाजारी और धूमखोरी—ऐसा लगता है, जैसे हर आदमी हर वषण इसी ताफ में है कि वह किसान क्या हूँ तैं। क्या सह्य और नया गाँव, हर जगह छोटी नमाई के लोगो की भीत है। उनके घर में एक समय भी खूना अथवा मुसिल हो गया है, लेकिन यह तो बताइए कि आगिर बाजार में यह हाज्य क्यों पड़ा हो गया है ?

उत्तर—यह प्रश्न कठिन है। मैं तो जब देश में ऐसी सरकार बनी है, जिसने जनता के कल्याण

का जिम्मा अपने ऊपर लिया है, और समाज के जीवन के हर पहलू को अपने हाथ में रखने के लिए उसने एक-से-एक कानून बनाये हैं; और बनाती ही चली जा रही है, और वसंतर जनता की भलाई के नाम में नये-नये विभाग खोलती जा रही है तो जाहिर है कि अन्तिम जिम्मेदारी ठमो की है; लेकिन आज बाजार में जो कुछ हो रहा है उसके लिए सरकार सारा दोष दो के मत्थे मढ़ती है—व्यापारी और किसान। सरकार कहती है कि व्यापारी मुनाफा-खोरी, चोरबाजारी करता है; उसके पास स्टोक है; लेकिन कालच के कारण सही मूल्य पर बेचता नहीं। किसान के लिए कहती है कि उसने अनाज घर में छिपाकर रख दिया है, बाजार में नहीं लाता; सोचता है कि बाजार-नाब और चढेगा तो बेचेंगे। इस तरह किसान और व्यापारी दोनों ने मीठा देतकर अनाज छिपा लिया है और मुनाफाखोरी में जुटे हुए हैं। यही सोचकर सरकार ने कानून बनाया है कि हर व्यापारी अपना स्टोक घोषित करे, और कोई किसान निर्धारित मात्रा से अधिक अनाज घर में न रखे। सरकार सोचती है कि कानून के डर से छिपा हुआ अनाज बाहर आ जायेगा।

४-प्रश्न और व्यापारी का क्या कहना है ?

उत्तर—व्यापारी सारा दोष सरकार के मत्थे मढ़ता है। वह कहता है—“हम क्या करें ? हमारे पास अनाज कहाँ है ? बाजार में माक नहीं आता। हम क्या बेचें ? किसान अपना अनाज दबाकर रख ले, और सरकार अनाज को आजादी से एक जगह से दूसरी जगह आने-जाने न दे, बाजार की तरह-तरह के बायदे-कानूनों और कंट्रोलों से बाँध दे तो पता क्या है ? हम जिय भाव पर माल पायेंगे उस हिसाब में बेचेंगे। दूसरा हम कर ही क्या सकते हैं ?”

५-प्रश्न—और किसान ?

उत्तर—किसान संगठित नहीं है; उसकी कोई आवाज नहीं है, लेकिन उसकी जो स्थिति है वह समझी जा सकती है। यह ठीक है कि जो किसान मौके से फायदा उठा सकता है वह उठा रहा है।

यह किसान बेचक पैसा बना रहा है। यह सोचता है कि जब सरकार के अधिकारी और बाजार के व्यापारी जब मर रहे हैं, तो यह ही क्यों चुके? उम्मे करके, मिट्टी के तेल, नमक, मसाले, गुड़, चीनी, ईट, सीमेंट, जूता, छाता, बच्चों की कापी किताब आदि के लिए अधिक पैसा देना पड़ता है; बेगी के व्याह में तिलक-दहेज का रेट बढ़ गया है, डाक्टर की दवा का दाम अधिक हो गया है और तहसील कचहरी का आदमी अब पहले से ज्यादा घूस माँगता है तो यह इन सबके लिए ज्यादा पैसा कहाँ से लाये? जाहिर है कि उसका पास गुड़, अनाज आदि जो कुछ है उसे वह अधिक-से अधिक दाम पर बेचने की कोशिश करता है।

ये हैं लोगों की सोच बातें। हर एक में कुछ सचाई तो है ही।

६-अन्न-सचाई तो है, लेकिन कमर तो ग्राहक की टूट रही है। एक बात में और कहूँगा। यह सोचना फलतः है कि गाँव में आमतौर पर लोग मुनाफा कमा रहे हैं। मुनाफा कमानेवालों की संख्या बहुत कम है। जो लोग कौलापरेटिव बैंक से कर्ज ले सकते हैं या जिनका काम घर की पूँजी और घर के अनाज से चल जाता है वे अपना काम चला लेते हैं और अनाज रोब लेते हैं लेकिन ज्यादा लोग ऐसे ही हैं, जिनकी खाने भर की भी नहीं बैठता। अधिकांश लोग फसल के समय रुपये के लिए विवश होकर अनाज सस्ते दाम पर व्यापारी के हाथ बेच देते हैं और बाद की बाजार से मँहगे दाम पर खरीदकर खाते हैं। हम महुँगाई में कही-कहीं यह हो रहा है कि अगर धान का चालू बाजार भाव २२ रुपये मन है तो व्यापारी इसी समय अगली फसल के लिए किसान को १० रुपये मन के हिसाब से पैसा दे रहा है। क्या करे, छोटा किसान? मजबूर होकर रुपया इस बादे के साथ ले रहा है कि फसल पर धान १० रुपये मन पर देगा बाजार भाव चाहे जो हो। इसलिए सब मिलाकर गाँव के अधिकांश लोगो की ऐसी ही हालत है कि उन्हें बाजार के सोचध से बचाने की जरूरत है। खैर, यह तो हुई सरकार,

व्यापारी और किसान की अपनी अपनी बात। इसका फैसला कैसे होगा बि बि सबकी बात कितनी सही है?

उत्तर इन दिनों अन्नधार बाजार की खबरों और मुख्य बटुने की समस्या पर लेखों में भरे रहते हैं। जानकार लोग सरकार को तरह-तरह की मलाहें भी दे रहे हैं। सरकार की ओर से स्वराज्य के पिछले इतने वर्षों से जो रीति नीति चलायी जा रही है, वह सही है या नहीं, ऐसे दुनियादी सवाल उठाये जा रहे हैं, और इस बात की छानबीन हो रही है कि कहाँ, क्या यात बिगड़ी है कि आज की हाक पैदा हो गयी है। उन बातों को हमलोग भी समझने की कोशिश करें। जनता क्या चाहती है? वह चाहती है कि—

१-उसकी जरूरत की चीजें भरपूर मिलें,

२-जो चीज मिले, ताक, शुद्ध, सही तरीके से मिले,

३ ऐसे दाम पर मिले, जिसे लोग आसानी से ले सकें,

४-जोगों में पास अपनी जरूरत की चीज लेने भर को काफी कमाई हो,

५-अन्त में कमाई के लिए उचित काम हो।

ये पाँच बातें हो जायें तो सबको सुख मिले, आज ये बातें नहीं हैं तो लोग परेशान हैं। ये पाँचों बातें ऐसी हैं, जिनका सम्बन्ध सरकार की नीति, बाजार के समझन, और जनता के सोचने और काम करने के तरीके से है। सकट कई कारणों से पैदा हो सकता है। सामान्य पूरी मात्रा में पैदा न हो, या अगर पैदा हो तो बेचनेवाला छिपाकर रख ले और ज्यादा दाम पर बेचे और खरीदनेवाला खरीद न सके, या खरीदनेवाले के पास पैसे की छुट्टी कमी हो कि वह सामान्य दाम देकर भी चीज खरीद न सक—इनमें से कोई कारण सकट पैदा कर सकता है। आज का सकट किस कारण से पैदा हुआ है, यह समझने की बात है। कारण समझने के बाद ही उसे दूर करने का उपाय समझ में आ सकता है।

उनका कार्यक्रम बन गया। बस्ती में कुआँ था, पाँच-सात झोपड़ियाँ थीं, छोटे-छोटे बालक इधर-उधर खेल रहे थे, उनके शरीर और कपड़े गन्दे थे।

“आओ चलें, हम कुएँ पर चलकर नहा लें।”— बेटीफ़लिया के बालका को ऐसे किसी कार्यक्रम के लिए कभी किसी ने बुलाया नहीं था। बुलानेवाली बहन नयी थीं, लेकिन वे उनकी ‘चौधरी’ बोली (स्थानीय बोली) में बोली थीं। बालक बिना समझाये ही समझ गये, बिना प्रस्तावना के ही वे भेद पा गये। १०-१२ बालको ने आकर सेबिका को घेर लिया।

पास की झाड़वी की मालकिन नानी बहन कुएँ पर अपने पड़े से पानी भर रही थीं। अन्नपूर्णा बहन ने सहज ही दो घड़ों के लिए उनसे उनका घड़ा माँग लिया और उन्होंने नी उतनी ही सहजता से पड़ा दे दिया। पड़ा हो नहीं दिया, बल्कि कुएँ से खींचकर पानी भरा घड़ा दिया।

पहले बालको के कपड़े उन्होंने पोये। नगघड़ग बच्चे खुद भी देख-बेखकर धोने लग गये। बिना किसी तैयारी के ही कार्यक्रम शुरू हो गया था, इसलिए साबुन, मुँगरी का सबाल ही नहीं था? कपड़ों को पानी में छपछपाकर धोने से भी बहुत-सा काला मैल निकल गया। मैल भरा काला पानी निकलते देखकर बच्चों को भी मजा आने लगा। वे उत्साहित हो-होकर अपने कपड़ों को ‘पछीट’ रहे थे। धुले हुए कपड़ों को सबने ‘बाड’ पर फेंका दिया।

इसी तरह फिर नहाने का काम शुरू हुआ। सेबिका न सबकी मल-मलकर नहलाया। पड़वाली बहन भी बिना बुलाये ही बाल-सेवा के इस काम में जुट गयीं और वह भी बच्चा को मल-मलकर नहलाने लगीं।

महा सुबने के बाद सब बालक उन भली पड़ोसिन के चबूतरों पर ही इकट्ठा हुए। नानी बहन ने हाटपट झाड़ू लेकर चबूतरा झाड़ दिया। दो-चार पटाइयाँ भी बिछा दीं।

इस तरह नानी बहन का चबूतरा अन्नपूर्णा बहन की बाल्वादी में बदल गया। न कुछ बहना पड़ा, न जर्नी देनी पड़ी। जिरामे की बात पूछना तो उन भली

बालमन्दिर

का
पुजारी कैसा हो ?

जुगतराम दवे

[कन्या-आश्रम, मढ़ी (गुजरात) की बाल बादी पिछले पन्द्रह वर्षों से चल रही है। विश्वास है, उसकी प्रगति का इतिहास नयी बाल-सेबिकाओं के लिए, अत्यन्त बोधप्रद सिद्ध होगा। —काशिनार्थ]

जब सन् १९६४ के एक शुभ दिन अन्नपूर्णा बहन ‘बेटीफ़लिया’ के लिए रवाना हुईं, तो उनके मन में सेवा का कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं था। उन्होंने किसी प्रकार का कोई साधन भी इकट्ठा नहीं किया था। स्वाभाविक ही है कि उस दिन किसी निश्चित कार्यक्रम के अभाव में उनके पैर टगमगा रहे थे और उनका दिल धकक रहा था।

लेकिन, जैसे ही वे फ़लिया पहुँचीं, उन्होंने अपने आठ-पास एक बच्चापूर्ण दृश्य पाया और उसी क्षण

बहन का दिल दुगाने-जैसी बात थी। गव कुछ सहन भाव ही हो गया।

'परवाजों को चन्दा की इस घमाचौकड़ी से दिखत तो होती ही होगी।'—इस प्रकार का सकोच अन्तर्पूर्णा बहन के मन में भी सहज ही रहता था, लेकिन गृहिणी का व्यवहार कुछ और ही तरह का चल रहा था। उन्होंने धीरे धीरे छोनाई लिपाई करके धतूरे को एक नया रूप दे दिया था। गृहस्वामी नानू भाई ने भी अपनी घमपत्नी के मन की बात बिना कहे समझ ली। वे ईलगाजी जोतकर गांव की हड़ पर चले गये और वहाँ से छोनाई लिपाई के लायक लाल मिट्टी भर लाये थे। नती से रेत लाकर उन्होंने आँगन में फैला दी थी।

इस तरह बालवाड़ी रोज चलन लगी। स्वाभाविक ही या कि जैसे-जैसे दिन बीतते गये उसका विस्तार होता गया। साधन-सामग्री बढ़ती गयी। बालवाड़ी की अपनी एक बाल्टी रहती हो गयी। साबुन, कपड़े, तेल की बटोरियाँ, मुँह देवन के लिए आईने आदि चीजें इकट्ठी हो गयी। हाउस सुधारने के लिए छोटी-छोटी हाथूओं और पानी भरने के लिए छोटी-छोटी मटणियों के ढेर लगने लगे। इस सबको संभालकर रखने के लिए नानू भाई ने अपनी कोठरी में अरहर के डठलों की एक दीवार खड़ी करके स्वतंत्र व्यवस्था कर दी। धीरे-धीरे इस भले दम्पति ने अपने घर के दो हिस्से करके एक में अपनी गृहस्त्री का सारा सामान सजा लिया और दूसरा हिस्सा बालवाड़ी के लिए सौंप दिया। उन्हें इस तरह तंगी में रहते देखकर अनपूर्णा बहन को सकोच होने लगा था, किन्तु नानू भाई और नानी बहन उनकी कोई बात सुनने की तैयार न थी।

रोज रोज नियमित रूप से चलनवाली बालवाड़ी का धसर पूरी बस्ती पर पड़ रहा था। बस्ती में प्रचलानुसार ग्राम-सेवा के दुमारे कार्यक्रम भी होत रहते थे। शाम को समय समय पर प्रायना और प्रवचन होत लग। धीरे धीरे घरखे भी चलने लगे। कुछ नौजवान आधम में भरती होकर बुनने का काम भी सीखने लगे। यह सारी हवा बालवाड़ी के विकास में लिए बहुत ही अनुकूल थी।

रामगढ़ और नसरवान ग्राम के दो किसानों ने अपनी दो गूछ जमीन देने की तैयारी दिखायी। बस्ती के लोग ने कुछ याँत इकट्ठा किया, बतिलाए लाये और बालवाड़ी का सजा बनाने का निश्चय किया। आग्रम के पाग सादी-बाय के मुनारे के बरीब चार-पाँच तो रुपये इकट्ठा हुए थे। आग्रम ने उस रुपये को बालवाड़ी के लिए दे दिया। गौबखाला ने भी मेहनत की और उनकी बैलगाडिया ने भी इस सेवा-यज्ञ में योग दिया।

इस तरह १९४६ के अप्रैल महीने में नानी बहन के चबूतर पर घुल हुई बालवाड़ी सन् १९५० के मई महीने में निज के छोटे-से स्वतंत्र घर में लगन लगी।

हमारा एक कर्मकार मित्र न बडोकलिया की हमारी लाइली बालवाडा की क्रमिक प्रगति का तीन सुन्दर चित्रा-द्वारा चित्रित किया है, जिस प्रकार उमगवाले माता-पिता अपन बालक का क्रमिक विकास के कोटी संभालकर रखते हैं, उभी तरह हम भी अनपूर्णा बहन का बालवाड़ी के इन तीन क्रमिक चित्रा को बार-बार देखते हैं और देखकर खुश होते हैं।

ये चित्र हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत-स्वरूप हैं। यही नदी, बल्कि समूचे देश में नयी सालीम के विस्तार के लिए आशा के चिह्न-स्वरूप हैं। जो साथ, सहयोग और प्रेम अनपूर्णा बहन को मिला, वह देश के किसी भी कोम में, किसी भी बस्ती में और किसी भी महल्ले-डोले में जतनी ही सहजता के साथ बिना मंगे मिलेगा ही। बेडोकलिया में समान अत्यंत दृष्टि बस्ती जिन साधनों का दान कर सकी और जितना धन-दान कर सकी, उतना ही देश का का कोई भी टोल-महल्ला दे सकेगा।

वतएव, प्रभु कृपा से जिनके अंतर में बाल-सेवा की अमिलाया जागे उनसे हमारा निवेदन है कि कृपाकर कागज पर कार्यक्रम और आय-व्यय के अनुमान पत्रक बनाने न बँटिए, चन्म उगाहने और सरफार-दरफार में अनियाँ देने में अपनी उमगों को सिपिल न होत दीजिए बल्कि अन्तर्पूर्णा बहन की बालवाड़ी के तीन चित्र आपको भली भाँति सुझा रहे हैं कि आप अपनी उमगों को किस दिशा में मोड़िए।

अनु०—बाशिनाथ त्रिवेदी

एक अभिनव प्रयोग

लिसेस्टरशायर
की
शिक्षा-योजना

रुद्रमान

जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में होनेवाले नये-नये प्रयोगों से हमें नये अनुभव और प्रगति के लिए नयी दिशा प्राप्त होती है। जब हमारे पास प्रयोग और शोध को कोई अपनी परम्परा नहीं होती तो हमें औरों की सिफ़ि मकल ही करना बाकी रह जाता है। स्वतन्त्र प्रयोग और शोध के अभाव में, अपने देश के अनेक क्षेत्रों में भारत छोड़ो की मकल करते रहने की प्रवृत्ति जोरों पर है। चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, वैज्ञानिक क्षेत्र हो या सांस्कृतिक, हमने प्रायः अपने से आगे बढ़े हुए लोगों का अनुकरण किया। जो हमसे आगे बीछ पड़ते हैं उनकी सालाकालिक समस्याएँ क्या हैं और उनसे मुक्ति पाने के लिए वे क्या-क्या प्रयास कर रहे हैं, यह जानकारी हमारे लिए अनुकरण से कहीं अधिक मूल्यवान है। इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के

लिए हमें उपरतिशील देशों में प्रचलित पद्धतियों का ही नहीं, बल्कि उनके विभिन्न प्रयोगों का विवरणपूर्ण परिचय प्राप्त करना चाहिए।

दुनिया के सभी प्रमुख देशों में शिक्षा सम्बन्धी अनेक प्रयोग किये जा रहे हैं।

नीचे हम इंग्लैंड के वैज्ञानिक क्षेत्र के एक ऐसे प्रयोग का विवरण दे रहे हैं, जो शिक्षा के पुनर्गठन की एक नयी ही दिशा की ओर इंगित करता है।

लिसेस्टरशायर-स्थित रोल्स्टन नाम का बच्चे का एक स्कूल। १० साल के बच्चों की एक कक्षा। कुछ बच्चे पानी और मीमब्रली के साथ प्रयोग करने में तल्लीन हैं, बच्चों की दूसरी टोली बगल के बोसारे में हवा का बजन देने में मगधूल है, दो बच्चे अलग सीढ़ी पर गेंद से खेल रहे हैं। पुस्तकालय में ६ बच्चे बैठे हुए पुस्तकें पढ़ रहे हैं—वे वहाँ अपनी मर्जी से ही गये हैं। वहाँ किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है। बच्चे पुस्तक पढ़ने में मगध हैं। बच्चों-द्वारा लिला गया रजिस्टर साफ सुथरी हालत में है।

बोसारे से कुछ और दूरी पर एक टोली किसी रेफीजरेटर के काम पर जुटी हुई है। एक और टोली रुपये-पैसे से वास्तविक लेन-देन करके दुकान चला रही है। पूरे स्कूल में मधुमक्खी के छत्ते-जैसा माहौल है। सब अपने-अपने कारोबार में तहेदिल से जुटे हैं। स्कूल के अध्यापक बच्चों की दिलचस्पी के कामों में शरीक है।

रोल्स्टन का स्कूल लिसेस्टरशायर की शिक्षा-योजना के अन्तर्गत चलाया जा रहा है, जिसकी कक्षाओं में ॥ बड़ी इत्क की कतारें दिखाई देती हैं और न अलग-अलग विषयों की पढ़ाई का समय-विभाजन चक्र।

यह शिक्षा-योजना सन् १९५७ में शुरू हुई। इस योजना के कारण बच्चों के प्राइमरी स्कूल से ऊपर के (इल्वन प्लस) स्कूल का बीस उतर गया। इस शिक्षा-योजना को जारी करने का ध्येय वहाँ के शिक्षा-विभाग के आगच्छक उच्चाधिकारी श्री स्टोवार्ट मेसन तथा उनके अन्य सहयोगियों को है। उन्होंने १९५७ में शिक्षा-सम्बन्धी इस मये प्रयोग को शुरू करने का साहस-भरा

कदम उठाया। इस शिक्षा योजना को जिन-जिन जिलों में आजमाने का निर्णय किया गया वहाँ के स्कूलों से परीक्षाओं की परिपाटी समाप्त कर दी गयी।

योजना के अनुसार वहाँ की प्राथमिक शाला के सभी बच्चों को बगैर परीक्षा के १० या ११ वर्ष की अवस्था में हाईस्कूल में दाखिल कर लेने की व्यवस्था हुई। हाईस्कूल से निकलने के बाद उसके आगे के उच्च विद्यालय में भी बच्चों को १४ वर्ष की उम्र तक पहुँचने की व्यवस्था की गयी। अब स्टोवार्ट मेसन १४ साल की सीमा को १६ तक की अवस्था तक आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहना हो तो लिसेस्टरशायर की इस नवीन शिक्षा-योजना के अनुसार उस क्षेत्र के प्रत्येक बच्चे को 'तिमिथिली' तालीम हासिल करवे का मौका मिलेगा। इस योजना के अन्तर्गत हाईस्कूलों को अत्यन्त महत्व का स्थान प्राप्त हो गया है; क्योंकि उनमें पहुँचकर बच्चों का ज्ञानार्जन काफी तीव्र गति से होने लगता है।

हाईस्कूल के आगे उच्चतर स्कूल है, जिनमें 'ग्रेमर स्कूल' से अधिक व्यापक विषयों का समावेश किया गया है। उच्चतर स्कूलों में सघन-कला, हस्तोद्योग और इजीनियरिंग के ऊँचे दर्जे के शिक्षण की व्यवस्था है। अपनी रचि और पसन्द के अनुसार सीखने की सहूलियत होने के कारण हरेक विद्यार्थी अधिकाधिक उन्नति करता जाता है। क्रियाशीलता की विविधता के कारण अनायास ही उनकी उन्नति का रास्ता सुगम हो जाता है।

लिसेस्टरशायर के उच्चतर स्कूलों में 'लॉगस्टेड' का स्कूल हाल ही में शुरू हुआ है। इस स्कूल में बाद संगीत (आरदेश्चर) के शिक्षण की उत्तमोत्तम व्यवस्था है। इस स्कूल की शान्त-संगीत की टोलियाँ आस-पास के लोगों का फर्माइशी दौरा तो बरती ही हैं, उन्हें कभी-कभी मजरीक के दूसरे देशों में भी जाने का बुलावा आता है। लिसेस्टरशायर के स्कूल में शास्त्र-संगीत की सैकड़ों टोलियाँ तैयार की हैं।

उच्चतर स्कूलों की एकमात्र विशेषता शास्त्र-अंगीत तक सीमित है, ऐसी बात नहीं है। स्कूल की प्रत्येक प्रवृत्ति में बच्चे दानदार कामयाबी हासिल करते हैं।

लिसेस्टरशायर की शिक्षा-योजना की कामयाबी के पीछे, वहाँ के शिक्षा-निदेशक की अटूट लगन और प्रेरणा का हाथ तो है ही, इसके साथ-साथ वहाँ के शिक्षा-विभाग के अन्य अधिकारियों, सहायकारों और शिक्षकों को भी इसकी सफलता का भरपूर भेद प्राप्त है।

लिसेस्टरशायर के शिक्षक अपने शिक्षा-अधिकारियों के हार्दिक सहयोग और पूरी स्वतन्त्रता के साथ काम करने की आजादी का बड़े फल के साथ जिज्ञा करते हैं। वहाँ के स्कूलों के लिए अच्छे अध्यापकों की कमी नहीं रहती, क्योंकि इस प्रकार की विकासोन्मुख शिक्षा-योजना के अन्तर्गत कार्य करने के लिए वे अच्छी तालाब में हमेशा तैयार मिलते हैं।

—अंग्रेजी साप्ताहिक 'ऑक्जबर्ग' से
केरोलिन निकोलसन के लेख के आधार पर ●

● क्या आप चाहते हैं कि—

- आज के वैज्ञानिक युग में गोपी-विचार-धारा की आवश्यकता और महत्ता का आपको परिचय मिले,
- विश्व की महत्त्वपूर्ण घटनाओं और देश के सामने उठनेवाले प्रश्नों की आपको प्रामाणिक जानकारी मिले,
- शिक्षण विकास, नव समाज-निर्माण और भारत की पंचवर्षीय योजना की समस्याओं और सम्भावनाओं के सम्बन्ध में सर्वोदयी विचारकों और निष्ठावान कार्यकर्ताओं के विवेचन तथा अनुभव आपको पढ़ने को मिलें, तो इन पत्रिकाओं के माहक बनें और बनायें—

१. 'भूदानपत्र'—हिन्दी साप्ताहिक	१.००
२. भूदान सहीक-उर्दू पक्षिक	१.००
३. भूदान—अंग्रेजी	५.००
४. सर्वोदय—अंग्रेजी	मासिक ५.००

सर्व-सेवा-संघ-प्रकाशन

राजघाट, वाराणसी.

रिक्शेवाला

जवाहिरलाल जैन

एक दिन एक बूढ़ा रिक्शेवाला मिल गया। मैं रिक्शे पर बैठ गया। उसके सिर और बाड़ी के आल बेतरतीब बड़े हुए और बिलकुल सफेद थे। बदन पर दो मंछे कपड़े और पैरों में दूटे जूते। चलते रिक्शे का संगीत भी कम अनाकर्षक नहीं था।

बात शुरू करने की गरज से मैंने पूछा—“बड़े मिर्चा, जयपुर के रहनेवाले तो नहीं मालूम देते हो?”

उसने जरा नाराजी से कहा—“आह! यह आपने क्या कहा? हमारी छी पीड़ियां गुजर गयी यहाँ रहते-रहते। पहले छी फतहदीबे के छीपखाने में छीपनी था। मैंने महाराजा मायोसिंहजी का जमाना देखा है।”

वह कहता गया—“उस बकल नौ रूपया महीना मिलता था। सिपाहियों की सनक्दाह छी छीन या चार रूपया महीना थी। उस जमान में हम लोग इतने भाराम में थे कि आज पाँच रूपय रोज में भी वह बात मुमकिन नहीं।”

“तो बड़े मिर्चा, फिर नौवरी छोड़ क्यों दी?”

“बाबूजी, बस यही छी बात है। हमसे अपनी इज्जत वहाँ बेची जाती। कप्तान ने हमारी मदद में एक नोडिसिए सिविलिसी को रखा दिया। हमने कहा कि हमारे पास तोप का जोखिम और जिम्मेदारी का काम है, हमें जिम्मेदार मददगार चाहिए। हवलदार ने कहा—

“इसी की रखना होना।” हमने कहा—“इसे नहीं रखेंगे।” इस्तीफा दे दिया। चार दफा कप्तान ने इस्तीफा फाड़कर फेंक दिया, पर मददगार को नहीं बदला। हम भी नौकरी छोड़कर अलग हो गये। फिर मुसफी में चपरासी की नौकरी कर ली। वहाँ एक नये मुसफि साहब आये। उन्होंने हमसे धरेलू खिदमत लेनी चाहें। हमने साफ कह दिया—“दफतर का काम जो चाहे लीजिए, घर का काम नहीं कर सकते। इस्तीफा देना पड़ा, दे दिया और हट गये।”

मैंने कहा—“बड़ी परेशानी में पड़े होगे।”

वह जोय से बोला—“अजी, परेशानी किस बात की थी। मेहनत करके खाने में कमी धर्म नहीं आती। धर्म तो चोरी, बेईमानी, बदफेली में है। खुदा सबको रिफ़क भेजता है, हमें भी भेजता है और भेजेगा। वे कप्तान और मुसफि वी कभी के खतम हो गये। मैं अभी भी खुदा के फ़ज़ल से मौजूद हूँ। प्यारह साल से छी रिक्ता ही चलाता हूँ।”

मैंने कहा—“शुँकी मिर्चा, आज के मौजवानों में यह हिम्मत और मजबूती नहीं।”

उसने जवाब दिया—“आज की पीढ़ी तो बूढ़े दिलों और झूठों की है। पैसे और मतलब के पीछे ऐसे बीवाने हैं कि उन्हें अपनी आजादी और इज्जत को बेचने में बेर नहीं लगती। मेहनत और पसीने की कमाई से प्याराते हैं। छप्पर फाड़कर कहीं च पैसा था जाय, इसी ताक में रहते हैं—इनसानियत और उमूल से कोछी दूर।”

मैंने कहा—“आ उमूल से दूर, वो उमूल से दूर।”

वह पुराने इज्जतवादी पैगम्बर की तरह जोय से बोलता गया—“लेकिन, खुदा इन पैसा-परस्तों और मतलब-परस्तों को कभी माफ नहीं करेगा। तूफान आ रहा है, वह आयेगा और ये लोग गारु हो जायेंगे। अफसोस इतना ही होना कि बुरों के साथ-साथ भले भी नरनाद हो जायेंगे, बुरों का साथ देने का, उनसे अलग न होने का, उनकी मुसालिफत न करने का नतीजा तो अच्छा जो भी भोगना ही पड़ता है।”

—साभार ‘मामराज’ से

पाठकों से

बच्चा

भूठ बोलना

कैसे सीखता है ?

श्रीराम

बच्चे का हर काम बड़ों की नकल पर होता है। वह बड़ों को जैसे करते देखता है, वैसा ही करता है। जैसा कहते सुनता है, वैसा ही कहने की कोशिश करता है। अगर उसे मालूम हो जाय कि अमुक क्रिया से उसका कोई स्वजन खुश होता है तो वह बार-बार उसी क्रिया को दुहराता है। इस प्रकार दूसरों को प्रसन्न करके वह स्वयं प्रसन्न होना चाहता है।

बच्चा स्नेह का कितना भूखा होता है, कहा नहीं जा सकता। वह स्वयं हमेशा प्रसन्न रहना चाहता है और किसी को अप्रसन्न देखना बरदाश्त नहीं कर पाता। इसीलिए माता पिता या बड़ों द्वारा आनन्द-प्राप्ति के लिए की जानेवाली अपनी प्रक्रियाओं में वह किसी प्रकार की सकावट सह नहीं पाता।

होता यह है कि माता पिता या बड़े बड़ों के काम में जब बच्चे-द्वारा किसी प्रकार की सकावट आती है या गड़बड़ी पैदा होती है तो वे उसे सह नहीं पाते और झुंझला उठते हैं। कभी-कभी डाँट बैठते हैं और अगर आवेश आ गया तो उसके कान भी पकड़ लेते हैं या दो चार चपत भी लगा बैठते हैं। निरीह बच्चा अपनी गलती समझ नहीं पाता और अंदर-ही अंदर मन मनोमनकर रह जाता है।

बच्चे ने मन में अपनी स्वाभाविक प्रक्रियाओं के प्रति असौम्य मनता होती है, इसलिए वह उन्हें बरता है। लेकिन, वह परिवार के उन सदस्या से, जिन्हें बच्चे के वे काम पसन्द नहीं होते, जाने लगता है। किसी बिस्म की गड़बड़ी होने पर जा बड़े उससे पृष्ठते हैं तो वह इनकार कर बैठता है। इसे ही लोग बच्चे का भूठ बोलना कहते हैं।

लेकिन, यह भूठ कैसे हुआ ? धीरे-धीरे बच्चा अशोक होता है। वह भूठ और सच का अंतर नहीं जानता। वह तो अपनी समझ से बड़ी कहता है, जो उसे कहना चाहिए यानी सच ही बोलता है। भूठ और सच का आरोप तो हम-आप करते हैं। भूठ और सच की परख के लिए यह जरूरी नहीं कि बच्चा क्या कहता है, बल्कि यह जानना जरूरी है कि वह जो कुछ कह रहा है, उसके कहने का कारण क्या है। बिना कारण की तह में गये बच्चे की किसी बात को भूठ या सच की समा देना उसके साथ सरासर अन्याय है।

बच्चा अत्यन्त कल्पनाशील होता है। वह कल्पना और वास्तविकता में फर्क नहीं जानता। वह जैसा सोचता है, बयान करने लग जाता है। यही वजह है कि वह काल्पनिक कहानियों के पात्रों को भी सही मानकर उन पर अक्षरशः विश्वास करता है। उन कहानियों में रस लेता है। परियों की कहानियाँ सुनने के बचकर में तो वह खाना पीना तक भूल जाता है।

बच्चा बड़ों के काम की नकल को नकल नहीं, असल समझता है और खूब रस लेता है। एक बार मेरी पाँच वर्ष की बटी नीरजा गुडिया से खेल रही थी। उसने गुडिया के एक हाथ में आखू धमा दिया और दूसरे हाथ में चाकू। मैं उसका यह खेल सीन का बहाना करके बड़े गौर से देख रहा था। थोड़ी ही देर में वह भी ची कर उठी। 'जब क्या होगा ? गुडिया की जंगली कट गयी, खून बह रहा है।'—यह कहती हुई वह उठी और अपने माई का रुमा ल उठा लायी। उसे पानी में भिगोया और गुडिया की जंगली में लपेट कर बोल उठी—'ठीक हो गया। रोगा नहीं, अब नहीं दुखेगा। अच्छा, सो जा।'—

थोड़ी देर बाद रमाकान्त वही से आया। अपना रुमाल न पाकर वह झुंझला उठा। आगे बढ़कर उसने देखा कि उसका रुमाल पानी में भिगोकर गुठिया की जंगली में लपेटा हुआ है। उसने आव देखा न ताव, चटाख से एवं चपत अपनी बहन के गाल पर जड़ दिया। खेल की खुशी में इसी हुई नीरजा कांप उठी। उसको समझ में कुछ नहीं आया।

आगे चलकर हमने देखा कि प्रतिक्रिया स्वरूप रमा कान्त से नीरजा घुपा करने लगी और उसके प्रश्नों का उलटा-मुलटा उत्तर देने लगी। उसकी चींखें जान बूझकर हसर-उसर करने लगी। रमाकान्त के प्रति उसके मन में ईर्ष्या जाग गयी और उसने प्रति हम लोगों का कोई भी मुद्दल व्यवहार उसे खटकने लगा। आगे चलकर उस पर झूठ मूठ के बोधारीय करना उसके लिए मामूली बात हो गयी। बड़ी कठिनाई से मैं भाई के प्रति उसके मन की जमी हुई मील का निहाल पाया। इस प्रकार बच्चों के किसी काम में बिना सोचे विचारे बाधा डालन से वे रुठ हो जाते हैं और वही नाम लड़ छिन्नकर करते हैं और पुछने पर इनकार कर आते हैं।

सहानुभूति का मूला बालक अपने को किसी से छोटा नहीं समझता। वह सबसे—बाड़े माँ हो या पिता—समानता का व्यवहार चाहता है। बच्चे की इस स्वाभाविक नीति की उपेक्षा कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे को सहानुभूति और स्नेह देकर तथा समानता का व्यवहार करके ही उसके चरित्र की नींव मजबूत की जा सकती है, उसके मन में सत्य के प्रति निष्ठा और अस्वार्थ के प्रति धृष्टा पैदा की जा सकती है। बच्चा उसी की सुनता है, उसी का कहना करता है जो उसके प्रति आदर का भाव रखता है, जो उससे सच्चे हृदय से प्रेम करता है। सभी कभी कहानियाँ के कल्पित पात्र भी बच्चे के चरित्र-निर्माण की आधार-शिला बन जाते हैं। गुठिया और परी दीदी-जैसे वस्तुतः पात्रों के माध्यम से बच्चे की अनेक बुरी आदतें गी-जाप मुधार सकते हैं।

मेरी छोटी बहन सुरेखा सबेरे बहुत देर से उठती थी। मैं जब उठाने जातीं तो वह रोने लगती। पुछने पर झूठमूठ का बहाना बनाती—सिर में दर्द है। पेट दुख

रहा है आदि-आदि। माँ को एक तरफ़ीय सूझ गयी। सुरेखा को सन्तरा अत्यन्त प्रिय था। माँ ने एक दिन राम को सुरेखा से कहा—“बेटा, आज परी दीदी कह गयी हैं कि अगर सुरेखा सबेरे उठकर नहीं रोयेगी तो मैं उसे एक सन्तरा दूँगी।”

“सब माँ ? परी दीदी ने ऐसा कहा है ?”—सुरेखा ने पूछा।

दूसरे दिन माँ ने मसहरी पर रात को ही एक सन्तरा रख दिया। सुरेखा रोज़ से तडके उठी और बोल उठी—“माँ परी दीदी ने सन्तरा रखा है ?”

माँ ने उसे सन्तरा दे दिया। वह मगन हो उठी। यही क्रम कुछ दिनों तक चला रहा और सुरेखा की सबेरे उठकर रोने का और झूठ मूठ के बहाने बनाने की बुरी आदत हमारा-हमेशा के लिए छूट गयी।

जिस तरह असफलता उन्नी के लिए विप के पूर्व के समान होती है उसी तरह बच्चा भी असफलता को पाठा की नहीं महसूस पाता। अगर उसकी असफलता को लक्ष्य करके कोई हँस दे या उसका उपहास करे तो वह अपनी असफलता छिपाने का प्रयास करता है और यही से झूठ का बीबीस होता है।

अपने प्रियजनों को असन्तुष्ट करना कोई पसन्द नहीं करता। बच्चा भी ऐसा ही करता है। जो लोग उसके प्रति विशेष ममता नहीं रखते, वह उनकी सम्मान भी बिन्ता नहीं करता और हरेक बात में निस्मकीय भाव से उनसे बरी-की-त्या कह जाता है, क्योंकि उनके अप्रसन्न होने का उस पर कोई असर नहीं होता।

लेकिन, जो लोग उसे स्नेह और प्यार देते हैं, उन्हें वह किसी भीमत पर नाखुश करना नहीं चाहता, और यही कारण है कि असावधानी बदा जब हमसे कोई झूल हो जानी है, घर की कोई चीज़ टूट पड़ जानी है तो वह अपने प्रियजन के पूछन पर छिपा जाता है या हमारे-आपके धरों में झूठ बोल आता है।

लेकिन, अगर उसे इस बात का यकीन हो जाए कि उसका प्रियजन चाहे माँ हो, बाप हो या और कोई, उसके नुबसान से रज नहीं होगा तो बच्चा कभी भी उसके झूठ नहीं बोलेगा।

इसलिए बच्चे में झूठ बोलने की आदत माँ बाप और परिवारवाले ही अपनी अज्ञानता यक्ष डालते हैं। जब बच्चा कुछ बड़ा होता है तो पास-पड़ोस और सगी-साथियों का भी उस पर प्रभाव पड़ता है और वह तदनु रूप आचरण करने लगता है। इस प्रकार आप अगर चाहते हैं कि बच्चा झूठ न बोले तो आपको उसके साथ सदा समझदारों का व्यवहार करना होगा और उसके वातावरण के प्रति भी पूरा जागरूक रहना पड़ेगा। कभी कभी माँ बाप या बड़ा व्यवहार भी बच्चे को झूठ बोलने के लिए विवश कर देता है। डाँट-फटकार से बच्चे के लिए और कोई रास्ता न देखकर वह झूठ बोल देता है। कभी कभी उसका झूठ बाहिर हो जाता है और माँ-बाप की ओर से उसे विशेष सजा मिलती है तो भविष्य में पूरी सजगता से काम लेता है और धीरे-धीरे झूठ गढ़ने का आदी होने लगता है। इस तरह बच्चे को झूठ बोलने के लिए हम आप-ही मजबूर करते हैं, नहीं तो बच्चा हुरगिन्-हुरगिन् झूठ को अपने पास नहीं फटकने देता।

इस सदर्भ में सेवाश्रम की एक घटना का जिक्र करना जरूरी समझता हूँ। बापूजी ने सेवाश्रम में बालशिक्षण का काम शुरू कराया था। बच्चों के बहुमुखी विकास का वहीं पूरा पूरा ध्यान रखा जाता था। तालीमी सच में उस समय प्रशिक्षण-केन्द्र भी चल रहा था। एक आई अभी नये-नये आये थे। उनके हाथ में नीबू देखकर एक छोटे बच्चे ने, जो उनसे हिल मिल गया था मींग बैठा। उन्होंने हाथ ऊपर हवा में फिराकर और फुर्ती से नीबू को जेब में रखकर कहा— 'नीबू तो कौन से गया।' बच्चे ने एक बार पूछा— 'कौन कहाँ गया?'

"उपर गया"—उन्होंने बता दिया और उसे विश्वास हो गया। थोड़ी देर बाद वे भोजन करने गये। वह बच्चा उनके पास ही बैठा था। उन्होंने जेब से नीबू निकाला। बच्चे ने देख लिया। वह भोजन छोड़कर उठ खड़ा हुआ और सीधे आयनायकमजी के पास जा पहुँचा— 'बाबा, प्रेम भाई तो झूठ बोलते हैं?'—और उसका सारी बात ज्यों-की त्यों बता दी।

भोजन के समय ही आर्यनायकमजी ने बाल-स्वभाव के बारे में थोड़ा समझाया और इसी विषय पर प्रसिद्ध गांधियों से कई दिनों तक लगातार चर्चा चलती रही।

प्रेम भाई ने एक वक्त उपवास करने अपनी भूल का परिमार्जन किया था।

अगर इसी तरह की सावधानी हमारे अभिभावक भी करते तो बच्चों में झूठ बोलने की आदत कभी न पड़े। संक्षेप में बच्चे को झूठ के महारोग से बचाने के लिए—

- 1 उसके साथ हमेशा हमेशा आदर और प्रेम का व्यवहार करना चाहिए।
- 2 उसे अपनी योग्यता के अनुसार किये गये कामों के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए।
- 3 दूट-फूट या उससे होनेवाली महज घुटियों के लिए डाँटना फटकारना नहीं चाहिए, उस पर रोप नहीं करना चाहिए, बल्कि प्यार से उसे सावधानी बरतने के लिए समझा देना काफी होता है क्योंकि अपनी भूल के लिए बच्चा स्वयं शर्मिन्दा होता है। उसे और शर्मिन्दा करना उससे साथ ग्याप नहीं होगा।
- 4 आनायासल में खिच न दिया पर उसे डाँटना-फटकारना या भारता-पीटना नहीं चाहिए, बल्कि मूल कारण की खोज करनी चाहिए।
- 5 बच्चे का वातावरण, जिसमें वह सीस लेता है, जिसकी हर छोटी-बड़ी प्रक्रिया की नकल करता है, पूणतया नुस्त्र होना चाहिए।
- 6 उसके श्रिय पापों के माध्यम से सच्चाई के प्रति उसके मन में आस्था और श्रद्धा पुष्ट करनी चाहिए।
- 7 बच्चे को उसकी शक्ति और क्षमता की सीमा के अन्दर ही काम करने के लिए बहना चाहिए।
- 8 अभिभावक बच्चे से जिस व्यवहार की कामना रखते हैं, उन्हें उसके सामने हमेशा बैसा ही व्यवहार करना चाहिए।

इस तरह बच्चे को ईमानदार या झूठा बनाना माँ बाप के गय में है अज्ञान बच्चा शत प्रतिशत ईमानदार होता है। उसे झूठा तो हथ-आप बनाते हैं, कभी जान बूझकर, कभी अनजान में इसलिए बच्चे के लालन पालन में अभिभावक की पूरी सतर्कता की जरूरत होती है और बाल मनोविज्ञान की जानकारी भी अपेक्षित होती है। इस विद्या में की गयी सामान्य उपेक्षा बच्चे के भविष्य को अचकारमय बना देती है।

जापान

की

शिक्षा-प्रणाली

डा० तारकेश्वर प्रसाद सिंह

द्वितीय विश्वयुद्ध के पूर्व जापान में निम्नलिखित अनिवार्य शिक्षा छात्रों को छ वर्ष तक सरकार की ओर से दी जाती थी। युद्ध के उपरान्त इसकी अवधि बढ़ाकर भी वर्षों की बढ़ दी गयी है। इन वर्षों में ६ वर्ष प्राथमिक तथा तीन वर्ष माध्यमिक स्कूलों शिक्षा के होते हैं।

अनिवार्य शिक्षा की अवधि बढ़ाने में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। इसमें अधिक विद्यालय तथा अध्यापकों की आवश्यकता हुई। इन विद्यालयों की स्थापना तथा अध्यापकों की नियुक्ति के लिए आर्थिक समस्या भी सामने आयी। युद्ध के फलस्वरूप ५० प्रतिशत विद्यालय पूर्ण या अपूर्ण रूप से नष्ट हो गये थे। इसी कठिनाई के बाद भी जापानियों ने उपर्युक्त अनिवार्य शिक्षा में वृद्धि-सम्बन्धी योजना को पर्याप्त सफलता से चलाया।

जापान में १९ प्रतिशत बालकों के लिए प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा का प्रबन्ध है। इससे बालकों के बहुमुखी विकास में पर्याप्त योग मिला है। जापान के इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण घटना रही है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जापानी लोगों में यह विश्वास था कि युद्ध से नष्ट-भ्रष्ट जिन्हा को सुदृढ़ बनाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा किसी भी राष्ट्रभक्ति को नोबो हो सकती है। जर्मन की ही भाँति जापानी भी कठिनाइयों से पीटे भागने में विश्वास नहीं रखते। किसी भी मुसीबत का बहादुरी से सामना करने में विश्वास रखते हैं। वे कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने में सफल भी हुए हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में आज और भी नयी समस्याएँ जापान में खड़ी हो गयी हैं। यहाँ प्रत्येक वर्ष में बहुत से विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते हैं। यहाँ कक्षाओं की संख्या में वृद्धि की जा रही है तथा यह भी प्रयास किया जा रहा है कि कुछ ही दिनों में इसकी संख्याएँ और अधिक बढ़ा दी जायें कि किसी भी वर्ष में ५० से कम ही विद्यार्थी रहें। यह कार्यक्रम बहुत दूर तक सफलता प्राप्त कर चुका है। इससे बाद लोग का यह प्रयत्न रहेगा कि एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ५० से अधिक न हो। इस कारण अध्ययन करने में सुविधा होगी।

उच्चतर माध्यमिक स्कूल

आज उच्चतर माध्यमिक-शिक्षा अनिवार्य नहीं है। जो विद्यार्थी निम्नतर माध्यमिक स्कूल की शिक्षा सफलतापूर्वक समाप्त करते हैं उनमें ६० प्रतिशत उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रवेश करते हैं। इनमें ५० प्रतिशत विद्यार्थी पूर्ण समय के होते हैं तथा १० प्रतिशत आंशिक समय के।

अनिवार्य शिक्षा के विद्यालयों के बाद बहुत से नवयुवक मिश्र मिश्र प्रकार के विद्यालयों में भी शिक्षा प्राप्त करने हैं। यह ऐसे विद्यालय हैं, जिन्हें 'मिश्रित स्कूल-युवक-कक्षाएँ' तथा 'व्यावसायिक केन्द्र' कहा जाता है। टेलिविजन तथा रेडियो के वृद्धि के कारण १९ प्रतिशत परिवारों के पास रेडियो तथा ५० प्रतिशत परिवारों के पास टेलिविजन है।

व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र भी अनिवार्य आंशिक समय की शिक्षा के उपरान्त दो से तीन वर्षों तक शिक्षा का प्रबन्ध करते हैं। इन सभी स्कूलों को सम्मिलित कर, जो विद्यार्थी निम्न माध्यमिक स्कूलों की शिक्षा प्राप्त करते हैं, उनमें ७० प्रतिशत ही उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पाते हैं।

युद्ध के अनन्तर नवजात सिद्धियों की संख्या जिस प्रकार बढ़ रही है, उसके आधार पर माध्यमिक शिक्षा-विद्यालयों में १,२०,००० नये संस्थानों की अपेक्षा होगी। यह तब, जबकि भविष्य में भी उच्च माध्यमिक स्कूलों में जानेवालों के प्रतिशत में कोई वृद्धि न हो। वर्तमान विद्यालयों की संख्या में ३३ प्रतिशत वृद्धि की आवश्यकता है। इसका निश्चित रूप से प्रबन्ध हो आयेगा। शोध ही सभी प्रकार के स्कूलों को मिलाकर उच्च माध्यमिक-शिक्षण प्राप्त करनेवालों की संख्या ८५ प्रतिशत हो जायेगी। शिक्षण-मंत्रालय इस प्रयत्न में है कि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को भी अनिवार्य कर दिया जाय। इस प्रणाली के कार्यान्वित हो जाने पर शिक्षा-भावस्था और भी सुदृढ़ तथा सुव्यवस्थित हो जायेगी।

पाठ्यक्रम

प्रत्येक देश की शिक्षा का अपना अपना अलग पाठ्यक्रम होता है। जापान में शिक्षा का पाठ्यक्रम शिक्षा-मंत्रालय-द्वारा निश्चित किया जाता है। इस पाठ्यक्रम के निर्धारित करने में सरकार लड़कों की रुचिरता, शिक्षा के वर्ग के उद्देश्य तथा विज्ञान, अवधि आदि सभी बातों का ध्यान रखती है। युद्धोत्तर जापान के प्रारम्भिक वर्षों में पाठ्यक्रम विदेशियों (अमेरिका) ने निर्धारित किया था। कई वर्षों के अनुभव के बाद यह पाया गया कि जापानी बालकों की सम्पत्ता का शिक्षण देनेवाले विषयों का अभाव है। इस कारण गत कुछ वर्षों में इस बात को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया है। इससे जापानी बालक एक सम्य नागरिक बनने की प्रेरणा पा सकेंगे तथा उन्हें जापान को सही प्रकार समझने तथा उसीम अनुसारा रखने की भी प्रेरणा प्राप्त हो सकेगी। इस भावना की ओर भी तीव्र बनाने के निमित्त जापानी शिक्षा में इतिहास, भूगोल, संस्कृति तथा उच्च साहित्य के विशेष अध्ययन पर विशेष बल दिया गया है।

युद्ध के पूर्व विद्यालयों में छात्रों की नैतिक शिक्षा भी दी जाती थी। युद्ध के बाद अमेरिकियों ने यह अनुभव किया कि जापान की इस नैतिक शिक्षा के फल-स्वरूप उच्च राष्ट्रियता तथा सैनिकवाद का जन्म हुआ था। इस कारण इस प्रकार के पाठ्यक्रम को स्कूली शिक्षा से हटा दिया गया; पर कुछ वर्षों परचात् पुनः इस शिक्षा के अभाव का भान लोगों को हुआ। इस कारण गत कुछ वर्षों से नैतिक शिक्षा पुनः प्राथमिक तथा निम्न माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत दी जाने लगी है।

पाठ्यपुस्तकें

निश्चित समय पर पाठ्यपुस्तकों की व्यवस्था की जाती है। ये पाठ्यपुस्तकें साधारणतया निजी कम्पनियाँ प्रकाशित करती हैं। प्रकाशन की अनुमति इन निजी कम्पनियों को शिक्षामंत्रालय से प्राप्त करनी होती है। स्थानीय विद्या-बोर्ड पुस्तकों का चयन करता है।

पाठ्यपुस्तकों की स्वीकृति

शिक्षा-मंत्रालय में ४० ऐसे शोधकर्ता हैं, जो पाठ्यपुस्तकों का परीक्षण करते हैं। इसके बाद कुछ व्यक्तियों की एक समिति होती है। यह समिति प्रत्येक पाठ्यपुस्तक को देखती है कि अनुक्रम पुस्तक पाठ्यक्रम के उपयुक्त है अथवा नहीं। शिक्षा-मंत्रालय इसी आधार पर इस समिति की संवन्धा के अनुसार अपना निर्णय देता है। स्थानीय विद्या-बोर्ड को अपने क्षेत्र में पाठ्यपुस्तकों के पढ़ाने की स्वीकृति देने का अधिकार प्राप्त है।

अनिवार्य विद्यावाले विद्यालयों में प्रत्येक विद्यार्थी को पाठ्यपुस्तक बिना किसी शुल्क के दी जाती है। इससे बालक के अध्ययन में व्यर्थ की खर्ची नहीं आती। वह आसानी-से शिक्षा प्राप्त कर लेता है। जापान में विज्ञान के शिक्षण के लिए भी खर्च का आधा भाग सरकार की ओर से दिया जाता है। इसी प्रकार संगीत, क्राईम, समाजशास्त्र, गणित, राष्ट्रभाषा आदि के शिक्षण-सामान के व्यय में भी सरकार भाग लेने का प्रयत्न कर रही है। इसके उपरान्त भी सरकार कई प्रकार से अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करनेवाले ८ प्रतिशत विद्यार्थियों की सहायता करती है। यह सहायता सरकार

भोजन, भ्रमण, वागज-पस्त्रिक और स्कूल से आने-जाने के व्यय के रूप में करता है।

सिद्धि-परीक्षण

पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति के लिए तथा शिक्षा के स्तर को ऊँचा करने के लिए शिक्षा-मन्त्रालय की ओर से प्राथमिक, निम्न माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों की वार्षिक परीक्षा भी होती है, जिससे परीक्षा के रूप से छात्र मन लगाकर पढ़ते हैं तथा सरकार को भी प्रति वर्ष यह ज्ञात होना पड़ता है कि छात्र शिक्षा में कैसी प्रगति कर रहे हैं।

प्रवेशिका परीक्षा की व्यवस्था

प्रवेशिका परीक्षा में प्रायः ९५ से ९६ प्रतिशत विद्यार्थियों को, जिन्होंने अनिवार्य शिक्षा समाप्त कर ली है तथा जो उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रवेश पाना चाहते हैं, प्रवेश मिल जाता है, पर तथा कथित प्रसिद्ध स्कूलों में प्रवेश पाने के लिए विद्यार्थियों में बड़ी होड़ होती है। जहाँ तक विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने का प्रश्न है, ५० प्रतिशत विद्यार्थियों को प्रवेश मिल जाता है, पर प्रख्यात विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए भी बड़ी होड़ होती है। जो छात्र विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए जाते हैं उनकी प्रत्येक विश्वविद्यालय प्रवेशिका-परीक्षा लेता है। परीक्षा में पास होने पर ही विश्वविद्यालय में प्रवेश हो पाता है। इस कारण विद्यार्थी अपना अध्ययन इस प्रवेशिका परीक्षाओं का ध्यान में रखकर करते हैं जिसमें अध्ययन बहुमुखी नहीं हो पाता। इस बर्बादी को दूर करने के लिए जापान में वर्षों चल रही है। इसका होने हुए भी जापान की शिक्षण व्यवस्था काको व्यवस्थित है। ●

भूल-सुधार

[संयुक्तिक के पृष्ठ ४६० कालम २ की दूसरी पैरि में 'रायगढ़' की जगह 'सैगगढ़' सुधार लें।

—सत्यादक]

पेट की मार

●

शिरीष

"सलाम भैयाबाबू, कब बदलू हूँ ?"—मेरे करीब ७०—७२ वर्ष बड़े हलवाहे मुकालू ने पूछा।

"आज ही आया हूँ। तुम अपना हाल बाल बताओ ?" उसका चेहरा घुमला हो गया और विषाद की रेखाएँ उभर आयीं।

उसने बताया कि मैं अभी पचायत से आ रहा हूँ। हम लोगो ने 'रोपनी' की मजूरी में पैसे के बदले अनाज माँगा था। अनाज का एक एक दाना सीता बन गया है। हम लोग भला पैसा लेकर क्या करेंगे ?

लेकिन, देना दिलावा तो दूर, उलटे हमलोगो को बाबू-लोग मारने पीटने के लिए घमकी देने लगे। आप ही बतायें भैयाबाबू, हमारे बेटे भूखे पेट हल कैसे जोतें ? हमारी बहू-बेटियाँ भुट्टी भर चना और मटर के लिए नरस रही हैं, रोपनी कैसे करें ? भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता, फिर ज़ायर कैसे चले ?

हमें तो मारने के लिए अन्न चाहिए, हम पाए आने पैसे लेकर क्या करेंगे ? और अगर पार आने में हम मरना भी चाहें तो क्या, है कोई इतनी मस्ती चीज, जिसे हम पार आने में खरीदकर पेट भर सकें ? समझ में नहीं आता हम लोग कहाँ जायें, क्या करें। पेट की मार तो अब सदा नहीं जानी भैयाबाबू।

मेरी आँखें भर आयीं और घन्ट नुदो हो गये। ●

शिक्षा शास्त्री परिचय

किशोरलालभाई

महेन्द्रकुमार शास्त्री

किशोरलालभाई जैसे विविध प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति को किसी एक सीमित, क्षेत्र में नहीं बाँधा जा सकता। उसमें भी उनके जीवन के एक अंग शिक्षक या शिक्षण-शास्त्री की दृष्टि से विचार करना कठिन है। फिर भी उन्हाण-राष्ट्रीय, शालाओं तथा विद्यापीठों में एक आदश शिक्षक के रूप में, जो कार्य किया, वतमान युग में युगनिर्माण करने को इच्छा रखनेवाले प्रत्येक शिक्षक के लिए अनुकरणीय है।

शिक्षक कैसा हो ?

मैंने एकद्वार अपनी वास्तविकता में एक अध्यापक द्वारा पीटे जाने पर, युग गांधीजी की दृष्टि के विषय में अपनी प्रतिक्रिया बताते हुए शिक्षक के बारे में उनकी राय जानने की इच्छा प्रकट की थी। गांधीजी ने सम्भवतः मेरे बाल-मानस का ह्याल कर डे उदार भाव से यह लिखा कि 'शिक्षक ऐसा हो जो गनन आत्म-दर्शन करता रहे, पीटनेवाला अध्यापक तो अध्यापक हो ही नहीं सकता। जिसकी कुछ नहीं आता वही दंड का आश्रय लेता है।'

महात्माजी का शिक्षक के लिए प्रवृत्त किया हुआ यह मूत्र विशोरलालभाई पर पूर्ण रूप से परिवर्तित होता है। उन्होंने अपने जीवन में अनेक काम किये, लेकिन उनकी सत्य-शोधक, वाजु और प्रजासील दृष्टि को देखकर गांधीजी ने उनसे पहले-पहल सावरमती पहुँचने पर उन्हें शिक्षक के उच्च पद पर अर्पित किया।

व्यवस्थित शिक्षक

सावरमती के विद्यालय में किशोरलालभाई की विद्यार्थी जगत में अतिशय व्यवस्थित और नियमपूर्वक काम करनेवाले शिक्षक के रूप में सबसे अधिक प्रतिष्ठा थी। विद्यालय में पढ़ाते समय वे सत्र वर्गों के समय-व्यवस्था स्वयं तैयार करते थे। प्रारम्भिक से प्रारम्भिक वर्ग में जाने से पहले उसमें पढ़ाये जानेवाले विषय की पहले से तैयारी कर लेते और विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास की दृष्टि से, अपनी ओर से पहले से अनेक प्रश्न तैयार कर रखते थे। कई बार ऐसा होता है कि विद्यार्थी शिक्षक से अनेक उल्ल-जल्ल प्रश्न पूछकर पठनीय विषय से उसका ध्यान हटा देते हैं। किशोरलालभाई ऐसे प्रश्नों के सरोप से उत्तर देकर पुन अपने विषय पर आ जाते, और विद्यार्थियों का ध्यान भी उसी ओर केन्द्रित करते। इससे अन्य अध्यापकों की तरह उनका पाठ्यक्रम, कभी अधूरा नहीं रहा। वे छात्रों को घर पर लिखन के लिए जो कुछ देते, वे कल्पित उसी दिन देखकर पुन विद्यार्थियों को लौटा देते। इससे उनके वर्ग में अधिकतर विद्यार्थी पहले से पठित विषय की अच्छी तरह तैयारी करके आते थे। इसलिये होन पर भी वे एक स्वचन की तरह छात्रों के सर्वांगीण विकास की ओर, बराबर ध्यान देते थे।

शिक्षा में अहिंसक दृष्टि

शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने सम्भवतः गांधीजी के सम्भारन सत्याग्रह के समय प्रवेश किया। उस समय भी उनकी शिक्षा में सम्भार में अहिंसक दृष्टि थी। वे अपने साथ काम करनेवाले अध्यापकों के साथ शिक्षा सम्बन्धी प्रश्नों के बारे में विचार करते और अपने अनुभव के आधार से शिक्षा के बारे में नवीन दायर तैयार करते जाते थे। उनके आचार्यत्व में सर्वांगीण आधम का यह विद्यालय

नदीन दग का था। वहाँ जिसक उण्ड का उपयोग नहीं कर सकता था। यही नहीं वह उलाहना तक नहीं दे सकता था। किसीन गलती की हो तो उसे चार लट्को के मामन नीचा भी नहीं दिखा सकता था। इसलिए किणोर लालभाई स्वयं पढाने के लिये नये तरीके बाम में लात।

इन प्रयोगों के बीच उन्होंने अपने लिए रुले और कठिन नियम पसन्द किये। उसमें भूमिति बहीखाता निबन्ध-लेखन और कठिन कविताओं के अध्ययन है। भूमिति पणत समय व स्वयं अपनी ओर से नदीन परिभाषाएँ और उदाहरण तैयार कर ले जात। निबन्ध लिखन के एक दिन पहले विद्यार्थियों के सामन लिख जानबाले विषय की स्फुरणा पहले से विस्तार-पूर्वक प्रस्तुत कर देते और उन्हें निरीक्षण करते समय स्वयं बिराम अथावराम पूनबिराम अनुच्छ और विषय आदि की दृष्टि से सूक्ष्म-पत्रक ध्यान देते। कविताओं का वग लेते समय व स्वयं अपनी ओर से नयी कविताएँ तयार कर विद्यार्थियों के सामन इस प्रकार रख देते जैसे व उनकी न होकर किसी दूसरे की कविताएँ हूँ पर बाद में श्रीमती गोमती बहून द्वारा व किणोरलालभाई की जात होत पर छान उन्हें अपनी कापिया में लिख लेत व और पाठ कर लेते व।

बिना उस अल्प समय में भी विषय को पूरा करने का प्रयत्न करते। अपने चेहरे पर क्रोध की एक भी सिकुडन नहीं आन देत छात्रों के सारे अपराधों का स्वयं पीकर अपनी उन्नरता और क्षमावृत्ति का अभाधारण परिचय देते थे।

इतनी कडाई ने स्वयं काम करने पर भी ज़दान महाधारा गृहस्थ

अपन अध्यापन काल में छात्रों के द्वारा अनेक बार अनुमानभंग करने पर भी उन्हें कभी एक बात नहीं कहा अनेक बार वग में छात्रों के देरी से आन पर उन्हें कुछ कह

हमार दग में पचीन काल में गृहस्थ और नपासप्रधान परम्पराएँ अथय प्रलय जीवन रहे। शाना का माग भिन्न भिन्न माना जाता रहा। गृहस्थ जीवन में

ममप्रधान जीवन या ब्रह्मचर्य साधना के प्राचीन उदाहरण जैन-परम्परा को छोड़ और किसी परम्परा में पाये नहीं मिलते हैं, पर उसीसेवी शताब्दी में अपनी जीवन साधना-द्वारा सब धर्मों का समन्वय करनेवाले रामकृष्ण परमहंस ने गृहस्थ जीवन में ब्रह्मचर्य का एक अंतिम उदाहरण विश्व के सामने रखा। उससे बाद गांधीजी ने दक्षिण अफ्रीका में सेवा क्षेत्र में काम करने की दृष्टि से गृहस्थ-जीवन में ब्रह्मचर्य का नियम लिया, पर ऐसे उदाहरण हजारों वर्षों के बीच कुछ ही मिलते हैं। गांधीजी के इस विचार का देश में प्रसार होने के पहले ही किशोरलाल भाई ने विवाहोत्तर ममप्रधान जीवन का अपन लिए विशेष आग्रह रखा और अतः तब एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी के रूप में सात्विक जीवन व्यतीत किया।

शिक्षा की बुनियादें

किशोरलालभाई ने दत्ता, राजनीति, अध्यात्म, अर्थनीति आदि जीवन से सम्बन्ध रखनेवाले अनेक विषयों पर बहुत कुछ लिखा है, पर शिक्षा की दृष्टि ने भी उन्होंने कुछ ग्रन्थों-द्वारा देश की अमूल्य सेवा की है। उनमें से मुख्य है—शिक्षण-विशेषक शिक्षण-विचार, शिक्षा की बुनियादें। 'शिक्षा की बुनियादें' नामक ग्रन्थ की गणना शास्त्रीय कोटि के ग्रन्थों में होती है। उसमें उन्होंने एक शास्त्रकार की दृष्टि से शिक्षण और विनय, शिक्षण और बुद्धि, शिक्षण और विज्ञान, शिक्षण और उद्योग और शिक्षा से सम्बन्धित अनेक विषयों पर सूक्ष्मतापूर्वक विवेचन किया है। शेष दोनों पुस्तकों में उन्होंने प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा, बुनियादी शिक्षा मातृ भाषा, क्षेत्रीय भाषा, राष्ट्र भाषा आदि शिक्षा के मूलभूत प्रश्नों पर देश काल की दृष्टि से विचार किया है। 'शिक्षा की बुनियादें' का गुजरात तथा अजय राज्यों में बहुत स्वागत हुआ। उसकी पढ़कर अनेक अध्यापकों और माता पिताओं ने अपने प्राचीन रविवे को बदल डाला और सच्चा अध्यापक बनने की दिशा में बढ़ने का प्रयत्न किया।

श्रेयार्थी शिक्षक

शिक्षक का मुख्य लक्षण है कि जो सतत आत्मदशन कर उत्तरोत्तर अउमंछता की ओर जाता है, वह स्वयं

अपना श्रेय सिद्ध कर दूसरों का श्रेय साधता है। उसका जीवन अर्थसाधना और उच्च समागम में आनेवाले व्यक्तिता के लिए दृष्टान्त-रूप होता है। किशोरलालभाई का तप पूरा जीवन हमेशा से रोगग्रस्त होने पर भी आयु के अन्तिम क्षण तक अनुकरणीय, प्रेरणाप्रद और दृष्टान्त रूप रहा। देश के अनेक भागों के लोग अपने जीवन की विषम समस्याओं की सुलझाने के लिए उनसे पास आते थे। किशोरलालभाई उनके एक परिवार के व्यक्ति की हैसियत से रम-पूर्वक उनका उचित समाधान करते थे। देश में सामाजिक राष्ट्रीय या धार्मिक जो कुछ भी हलचलें होतीं, उनके बारे में वे सुगमतापूर्वक एवं अध्यापक की दृष्टि से विचार कर देश के सामने रखते थे।

उनके श्रेयार्थी रूप की देख गांधीजी ने मन्त्र ही कहा था—

“किशोरलालभाई मशकूला हमारे विरुद्ध कार्यकर्ताओं में एक हैं। वे अधिभ्रान्त परिधम करनेवाले तथा अत्यन्त जागरूक रहनेवाले हैं। उनकी जाग्रत दृष्टि से बयों की कोई भी बात नहीं छूट पाती। वे एक तत्त्वदर्शी, दार्शनिक लोकप्रिय लेखक और आत्मदृष्ट अध्यापक हैं। गुजराती के वे निराले विद्वान हैं इतने ही वे भरती, हिन्दी और अंग्रेजी के भी विद्वान हैं। वे जातीय, साम्प्रदायिक और प्रांतीय अहंकार, तथा दुराग्रह से सर्वथा मुक्त हैं। वे राजनीतिज्ञ नहीं, जन्मसिद्ध बुधार्क हैं। वे जिम्मेदारी ओढ़ने और प्रसिद्धि से सदैव दूर भागते हैं। इतने पर भी कोई ऐसा आदमी न मिलेगा, जो जिम्मेदारी ले लेने पर उसे उनकी अपेक्षा अधिक पूर्णता के साथ पूरा कर सके।”

किशोरलालभाई का जीवन तपोवनवासी प्राचीन ऋषियों या आचार्यों की तरह काल-यत् में सदैव प्रेरणा प्रद रहेगा। वे एक प्रगट तत्त्वचिन्तक, कुशल अध्यापक, आदर्श व्यापी, उत्तम सचालक क्रान्तिकारी लेखक, अमरशास्त्री कवि, महासंवाद विनोदी इत्यादि अनेक बातों में महापुरुष थे पर इन सब गुणों के बावजूद उनमें तपोवनवासी आचार्यों की तरह सबके स्वजन बनकर रहने की कला असाधारण थी। ●

शहरी स्कूलों

की

कुछ बातें

•

नरेन्द्र दुग्ग

पिछले दिनों इन्दौर नगर की कुछ प्राथमिक शालाओं के शिक्षकों से चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने प्राथमिक शालाओं में शिक्षण की समस्याओं पर सामान्य तौर पर तथा कठिनाई के शिक्षण की समस्या पर मुख्य रूप से चर्चा की। उनकी मुख्य कठिनाइयाँ इस प्रकार हैं—

- प्राथमिक शालाओं में तकली-कठिनाई की कोई आवश्यकता नहीं है और पाठ्यक्रम में इसे अनावश्यक रूप से भावुकता के कारण रखा गया है। इस समय के साथ ही और अन्य प्रसंगों का भी अपव्यय हो होता है।
- यदि तकली-कठिनाई या चरखा कठिनाई को शासन इतना महत्वपूर्ण मानता है और पाठ्यक्रम में उसे स्थान देता है तो इसमें शिक्षण की सुविधाएँ देने में इतना पीछ क्यों रहता है? न तो शिक्षकों को ही कठिनाई विद्या का पूरा शिक्षण मिलता है, न ठीक-ठीक साधन ही मिलते हैं।

आज की स्थिति में पालक प्राथमिक शाला के बच्चे के लिए तकली और पूनी-रतु प्रति माह व्यय करने में न केवल हिचकते हैं, बरन इसका बहुत विरोध करते हैं।

- नेतागण, जिन्हें अक्सर शिक्षण की समस्याओं का तनिक भी ज्ञान नहीं होता, पाठ्यक्रम समितियों के सदस्य बना दिए जाते हैं। ये लोग अकसर अना-वश्यक रूप से ज्यादा पाठ्यक्रम निश्चित कर देते हैं, जिसे समझना बच्चों की बुद्धि के बाहर होता है और जिसे समझाना सामान्य शिक्षण की शक्ति के बाहर।

शिक्षकों की उपर्युक्त कठिनाइयों के अतिरिक्त पालक को भी अपनी कुछ कठिनाइयाँ हैं। इसी सम्बन्ध में एक दिन पालकों के साथ भी चर्चा हुई थी और उन्होंने अपनी कठिनाइयाँ इस प्रकार प्रस्तुत कीं—

- शिक्षाक्षेत्र पाठशालाओं में एक-दो घंटे बच्चों को पढ़ाकर छोड़ देते हैं।
- शिक्षाक्षेत्र स्वयं ऊपर की परीक्षाओं में बैठते हैं और जब बच्चों की परीक्षा का समय आता है तब इनकी भी परीक्षाएँ होती हैं, और वे बच्चों की तैयारी कराने के स्थान पर अपनी तैयारी में मगल रहते हैं, जिससे बच्चे बड़ी सख्या में असफल होते हैं।
- शिक्षाक्षेत्र दयुधान के लिए कभी-कभी अच्छे बच्चों को भी कम नम्बर देते हैं और पालकों को दयुधान नराने के लिए मजबूर करते हैं।
- शालाओं का पाठ्यक्रम लगभग प्रति वर्ष बदलता रहता है। इसलिए हमेशा नयी पुस्तकों का बाझा उठाना पड़ता है।

इस प्रकार प्राथमिक शालाओं में शिक्षण की समस्याएँ इतनी ज्यादा कठिन और उलझी हुई हैं कि जिन पर बहुत गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। इस समस्या का समाधान निकालना होगा। हमारे विचार थे यह समस्या बितनी गम्भीर दिखाई देती है, उससे कई गुनी गम्भीर है। इस सम्बन्ध में विचारों को चालना देने के लिए हम कुछ गुझान यहाँ दे रहे हैं—

- पाठशाला को बाँटनाई को दूर करने के लिए शिक्षकों की समस्याओं को समझने के लिए तथा प्राथमिक शिक्षण पर सोच विचार करने के लिए प्राथमिक शिक्षा-समिति या गठन किया जाना चाहिए।

- बालकों को विकास के अवसर प्रदान करने के लिए प्रवारा-जैसे कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए।

- शिक्षण शास्त्र में निरन्तर नयी-नयी खोजें हो रही हैं। इनकी जानकारी शिक्षकों को होती रहे, इसके लिए प्रत्येक तीन माह में ७ दिन के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण शिविर शिक्षक प्रशिक्षक केन्द्रों-द्वारा आयोजित किये जाने चाहिए।

- उद्योग प्रशिक्षण यदि आवश्यक समझा जाय—हमारे दृष्टि से बालक के सर्वांगीण विकास के लिए वह आवश्यक है—तो उसकी पूरी व्यवस्था पाठशाला में होनी अनिवार्य है। इसके साथ ही उस उद्योग में निष्णात शिक्षक भी वहाँ होना ही चाहिए। जहाँ यह सम्भव न हो वहाँ उद्योग भले ही दूर से कुछ नये न करना पड़े, यह सब होने पर ही शुरू किया जाना चाहिए। हाँ, यह हो सकता है कि उद्योग के लिए आवश्यक व्यक्ति और साधन जुटाने की जिम्मेदारी स्थानीय समिति अपने ऊपर उठा ले।

- कुछ बाहों में जहाँ अनुभवों और प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध हैं, स्थानीय शिक्षकों को ही प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को विकसित करने, पाठ्य-पुस्तकें लिखित करने की तथा दैनिक कार्यवृत्त लिखित करने की छूट एक प्रयोग के रूप में देनी चाहिए। यदि एक दो वर्ष में इसका अनुभव उत्साह-वर्द्धक आये तो इस व्यवस्था को और भी फैला देना चाहिए। इस प्रकार धीरे-धीरे प्राथमिक शिक्षण की जिम्मेदारी स्थानीय जनता की तथा शिक्षकों की हो जायेगी। इस प्रकार शासन का बोझ भी कम हो जायेगा तथा कम-से-कम प्राथमिक शिक्षण शासन-मुक्त हो सकेगा।

लंका कितनी दूर है ?

उपाध्याय अमर मुनि

एक जाचार्य ने राम के जीवन का वर्णन करते हुए कहा है—“रावण सीता को चुराकर ले गया। राम सुग्रीव से मिले। पूछा—“लंका यहाँ से कितनी दूर है ?”

सेना में जामवन्त नाम का एक वृद्ध सेनापति था। शरीर से बह जर्जर था, किन्तु उसके प्राणों में जीवत था। आश्चर्य की मुद्रा में प्रश्न को दोहराते हुए उसने कहा—“क्या पूछा आपने ? लंका कितनी दूर है ?”—और फिर हँसते हुए उत्तर दिया—“लंका इतनी दूर है कि एक-दो वर्ष, सौ-बचास वर्ष तो क्या, हजार-हजार वर्ष भी पूरे हो जायें तब भी वहाँ पहुँच नहीं सकते। और, लंका इतना निवर्त भी है कि एक कदम उठाया और दूसरा कदम बरा कि लंका के सिंहास पर।”

राम कुछ नहीं समझ पाये। उन्होंने फिर पूछा—“तुम्हारी इस पहेली का गुह्यार्थ क्या है ?”

जामवन्त ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा—“जिस मनुष्य के जीवन में उत्साह नहीं है, शक्ति और स्फूर्ति नहीं है, वह व्यक्ति हजारों-हजार वर्ष बिता देने पर भी लंका नहीं पहुँच सकता, परन्तु जिसकी मुजाबो में बल है, पैरों में शक्ति है, मन में उत्साह है और जीवन में तेज है वह कुछ ही क्षणों में लंका की दूरी तो क्या, सम्पूर्ण पृथ्वी को भी एक से दूसरे छोर तक तार सकता है। आप यह मत पूछिए कि लंका कितनी दूर है, बल्कि यह पूछिए कि हमारे अन्दर कितना उत्साह है, कितना साहस और कितना तेज है..।”

जामवन्त ने राम के समस्त जीवन के त्रिल सनातन सत्य को उजाड़ कर रखा, वह आज भी हमारे सामने स्पष्ट है—किसी भी कठिनतम कार्य को साधते हुए कार्य की दुष्करता या उसकी विशालता को नहीं देखना चाहिए, किन्तु अपना उत्साह व साहस देखना चाहिए।

पेट भरे

या

पेटी ?

चनवारीलाल चौधरी

भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की आबादी की बहुत बड़ी संख्या, लगभग साढ़े छ करोड़ परिवार तीस करोड़ एकड़ भूमि पर काशत करते हैं। यहाँ की शस्य इयामला भूमि अनि उर्वरा है। भारतीय किसान संसार के उच्च कोटि के किसानों में माना जाता है। फसल-उत्पादन प्रतियोगिता में किसानों ने औसत उपज से दस गुना अधिक प्रति एकड़ उपज करके दिखा दी है, परन्तु राष्ट्र की औसत उपज प्रति एकड़ बहुत कम है। देश अनाज में आत्मनिर्भर नहीं है। साद्यान्न की कमी की पूर्ति आयात से की जा रही है, और दुर्भाग्य से यह कमी प्रतिवर्ष बढ़ती ही जा रही है—

सन्	अनाज	कीमत
१९६१	३५ लाख मीट्रिक टन	१२९६ करोड़
१९६२	३६ लाख ४० ह भी टन	१४१५ करोड़
१९६३	४५ लाख ६० ह भी टन	१८३६ करोड़

सन् १९६५-६६ में ४४ करोड़ २० लाख जनसंख्या को भोजन देने के लिए दस से ग्यारह करोड़ मीट्रिक टन अनाज की आवश्यकता होगी। कृषि के क्षेत्र में जिस तरह विकास हो रहा है, उसमें इतना उत्पन्न होना दिवा-स्वप्न-मात्र है। दरमसख १९६२-६३ में कृषि की उपज में ३३ प्रतिशत की गिरावट हुई। इस वर्ष भी इस स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं है। इसलिए गेहूँ का भाव उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है, जिसका प्रभाव अन्य उपभोग्य वस्तुओं पर पड़ रहा है।

कृषि में देश के आत्मनिर्भर न होने का एक मुख्य कारण हमारी कृषि की नीति है। साद्यान्न में आत्म-निर्भरता को प्रमुखता एवं प्राथमिकता नहीं दी गयी है। पञ्चवर्षीय योजना के आरम्भ काल में हमारे प्रथम प्रधान मंत्री स्व० पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन् '५२ के बाद विदेश से अनाज न भंगाने की घोषणा की पा। विनोबाजी ने इसे 'राष्ट्र नायक की प्रतिज्ञा' की सहा देते हुए 'प्राण जाहि पर बचन न जाई' का ध्येय रखकर राष्ट्र की 'करो या मरो' का आवाहन किया पा, परन्तु पी० एल० ५८० के अन्तर्गत अमेरिका से अनाज प्राप्त करने के इकटार ने बाजी उठट दी। प्रत्यक्ष रूप में सरलता से मिलनेवाले इस दोमम दर्जे के अनाज ने राष्ट्र-भारा साद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के प्रयत्नों को छका कर दिया और अमेरिका को लगभग नौ सौ करोड़ रुपये के अनाज का व्यापार दिया। अमेरिकी जहाज कम्पनिया को लगभग एक सौ बारह करोड़ रुपये किराया मिला और अमेरिकी सरकार ने एक वर्ष में ही लगभग दो सौ पैतालीस करोड़ रुपये अनाज रखने के मालगोदाम का किराया लिया। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि डालर-जैसी विदेशी मुद्रा-उपाजनों की आवश्यकता भारत में बढ़ गयी।

यह दुष्चक्र यहाँ समाप्त नहीं हुआ। विदेशी मुद्रा कमाने की गँग ने कृषि के दोनो पर पिंपरीत प्रहार किया। अधिक उपज प्राप्त करने के साधन और सुविधाएँ व्यापारी फसलों पर लगायी जाने लगीं। गन्ना, मिर्च, तम्बाकू, मूँगफली, कपास और जूट को प्राथमिकता मिली। लगभग पाँच करोड़ एकड़ में इन फसलों की खेती

की जाती है। वृषि-उत्पादन में अन्य साधन, धम इत्यादि की इकाई पर विचार करें तो अनाज की फसल का अपेक्षा इन व्यापारी फसलों पर तिगुनी इकाई खर्च होती है, अर्थात् जो साधन सुविधा पन्द्रह करोड़ एकड़ में कम-से कम दस प्रतिशत अन्न उत्पादन बढ़ाने में सक्षम है वह पचास करोड़ एकड़ की व्यापारी फसल पर नष्ट हो रहा है। इस नीति से 'व्यापारी फसल' लगानेवाले किसान पेटों भर सकते हैं, पेट नहीं भर सकते। उदाहरणार्थ सापना बाँध (बैतुल) की सिंचाई उपलब्ध होती ही, उस क्षेत्र के किसानों ने अनाज का रकबा कम कर गन्ना बढ़ाया। उस क्षेत्र के एक गाँव में खेतों के पास हजारों शपयो के मोट हैं, लेकिन गाँव भूखा है, अनाज के लिए मुहताज है। कैसी विषम परिस्थिति है यह।

देश की स्वतन्त्रता बनाये रखने और आत्मरक्षा के लिए कृषि में आत्मनिर्भर होना अनिवार्य है। अन्न में परावलम्बी होकर कोई भी देश टिक नहीं सकता। भारत को कृषि में आत्मनिर्भर करने की दृष्टि से यहाँ कुछ सुझाव पेश किये जा रहे हैं—

१-भूमि-स्वामित्व का ऐसा रूप हो कि खेत गाँव के रहें और खेती किसान की हो। इसके बिना किसानों को अधिक फसल-उत्पादन की प्रेरणा नहीं होगी।

२-विदेशों से अनाज का आयात एक निश्चित अवधि के बाद बन्द कर दिया जाय। यह अवधि सन् '६६ से अधिक न हो।

३-व्यापारी फसल का अनुपात रकने में निश्चित किया जाय।

४-सिंचाई-जैसी अधिक फसल उत्पन्न करने की सुविधा को अन्न की फसल में प्राथमिकता दी जाय। इसके लिए उपयुक्त नियम बनाया होगा।

५-ग्राम-स्तर पर सन्तुलित खेती की योजना बनायी जाय। अन्न, तिलहन, दलहन, सब्जी, फल, भुड़ और कपड़े की आवश्यकता को ध्यान में रखकर गाँव में फसलों का अनुपात तय किया जाय।

६-गाँव में अन्न यज्ञ या "रामकोठी" इत्यादि के आधार

पर दो वष के लिए पर्याप्त अन्न का भंडार बनाया जाय।

७-गाँव-गाँव में वस्त्र-यज्ञ दिया जाय, जिसके द्वारा ग्रामीण जनता अपने धम और स्थानीय उपलब्ध साधनों का उपयोग कर धाम के लिए लघु सिंचाई योजना बनाये। प्रत्येक गाँव का कम-से-कम बीस प्रतिशत रकबा इस प्रकार की सिंचाई के अन्तर्गत कर लिया जाय।

८-खाद की पूर्ति के लिए राष्ट्रव्यापी रूप से कम्पोस्ट बनाने की कार्यवाही योजना बनायी जाय। विदेशों से उर्वरकों का आयात बन्द किया जाय। इससे बचायी गया राशि मल-मूत्र इत्यादि को खाद के रूप में परिवर्तित करने की व्यवस्था पर खर्च की जाय। जापान-जैसे उद्योग प्रधान देश में यह व्यवस्था अति लाभकारी सिद्ध हुई है।

९-किसानों को बहुत कम व्याज पर खेती-कार्य के लिए समय-समय पर सुलभता से कर्ज प्राप्त हो।

१०-कृषि और किसानोपयोगी वस्तुएँ पर्याप्त मात्रा में उपयुक्त मूल्य पर सहकारी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध हों, इसकी व्यवस्था हो।

११-किसान की फसल का न्यूनतम मूल्य फसल के उत्पादन में हुए खर्च, किसान की मजदूरी इत्यादि के आधार पर कुछ वर्षों के लिए निर्धारित किया जाय। उपज का क्रय विक्रय केवल सहकारी समितियों-द्वारा ही किया जाय।

ये सुझाव भारतीय कृषि और किसानों की दृष्टि में रखकर प्रस्तुत किये गये हैं। अभी तक हमारी खेती की नीति और पद्धति कभी जापानी, कभी चीनी और कभी अमेरिकी रही है। हमारी यह उठान पेटों भरने के लिए थी। चीन का आक्रमण और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति के कारण अब ऐसे संकट का समय उपस्थित हुआ है कि हमें भारतीय कृषि के बारे में भारतीय ढंग में सोचना होगा, जिससे हम राष्ट्र का पेट भर सकें।

—'मित्री' से साभार

विज्ञान

के

कतिपय चमत्कार

एक ओर विश्व की बड़ती हुई आबादी नयी-नयी समस्याओं को जन्म दे रही है तो दूसरी ओर विज्ञान के नित-नये अनुसन्धान नयी-नयी उपलब्धियों में प्रकट हो रहे हैं। हमारी सुख-सुविधाएँ बढ़ती जा रही हैं, लेकिन विज्ञान के अविवेकी प्रयोग ने संहार की विभीषिका भी सामने खड़ी कर दी है। आवश्यकता इस बात की है कि मनुष्य अपना विवेक जागृत करे और विज्ञान का उपयोग संहार के लिए न करके निर्माण के कार्यों में करे।

भीचे विज्ञान के कतिपय ऐसे चमत्कारी आविष्कार दिये जा रहे हैं, जो हमारा विकास पथ प्रशस्त करते हैं।

हारमोन की गुणकारी प्रयोग

हारमोन, धारी के मोठर का एक आन्तरिक स्राव है, जो धून में मिलने पर इन्द्रियों को उत्तेजित करता है।

● रासायनिक विधि से इन्जिन हारमोन तैयार किया जा चुका है, जो उतना ही गुणकारी है, जितना असली हारमोन।

● हारमोन की चिकित्सा से पचाग्पात, रक्तचाप और बैसर-जैसे ममानक रोगों में आशादीत सकलता मिली है।

● हारमोन का सेवन करा कर पशुओं का चारा बचाया जा सकता है। चारा कम खाकर भी पशु पहले की अपेक्षा हट्टा-नट्टा रहेगा।

● हारमोन के इन्जेक्शन से भुगों में स्तन गुण धीरे-धीरे प्रकट होने लगते हैं। कलगी सिकुड़ने लगती है, रग फीका पड़ने लगता है और वह लड़ना तथा बाँग देना छोड़ देता है। उसकी चाल भी बदल जाती है और बजन बढ़ जाता है।

● हारमोन की चिकित्सा से भेड़ें अधिक दूध देने लगती हैं। उनकी यच्चे पैदा करने की क्षमता भी बढ़ जाती है।

पैदावार-सम्बन्धी प्रयोग

● रुस ने गेहूँ की एक ऐसी किस्म निकली है, जो बारहो मास सरदी-गर्मी में होती है। यह किस्म पास के साथ कलम लगाकर निकाली गयी है।

● चीन ने चावल की पैदावार बढ़ाने में आशादीत सकलता पायी है।

प्लास्टिक की कहानी

जहाँ हमारे देश के ६९ प्रतिशत व्यक्ति सिर्फ १९ रुपये महीने कमा पाते हो, उनके लिए व्यवहार में आनेवाली वस्तुओं का सस्ता होना कितना जरूरी है। इस दिशा में प्लास्टिक का चमत्कारी गुण हमारी सहायता कर रहा है।

यह प्लास्टिक दो तरह का होता है—थर्मोस्टैट और थर्मोप्लास्टिक। थर्मोस्टैट टूट-फूट की बाद दुबारा पिघलाया नहीं जा सकता, लेकिन थर्मोप्लास्टिक पिघलाकर दुबारा काम में लाया जा सकता है। आज प्लास्टिक की ३० से भी अधिक किस्में निकल चुकी हैं।

प्लास्टिक की खोज

● अमेरिका के जान ह्याट ने सन् १८६८ में 'सेल्युलायड' नाम से इसका आविष्कार किया।

● सन् १९०९ में डाक्टर बैकलेड ने एक नये सम्मिश्रण की खोज की, जो 'बैकलाइट' नाम से प्रचलित

हुआ। विदवास है, जानेवाले कुछ ही वर्षों के हमारे दैनिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर प्लास्टिक का एनाधिकार हो जायगा।

चिकित्सा विज्ञान

- कई कुत्तों को कृत्रिम फेफड़े पर एक दिन तक जीवित रखा गया।
- मरे हुए पैदा होनेवाले कई बच्चे स्वीडन में पुनर्जिला किये गये।
- सिस्टीन नामक दवा बन्दरों को चिकित्सा के बुरे प्रभाव से बचाने में उपयोगी सिद्ध हुई।
- अमेरिका में सी० आर्डी-१०१ नामक तेजाबी सवण का इज्जतम देकर कुछ कैदियों को एक वर्ष तक मलैरिया से बचाया जा सका।

अन्तरिक्ष अनुवीक्षण

- पृथ्वी के गुल्फाकषण के बचन दो तीसरे अधिक साहसी व्यक्ति तोड़ चुके हैं और बाहरी मंडलों की सीर कर चुके हैं।
- अन्तरिक्ष-सूरमा निकोलायेव और वोपोविच साय साय अन्तरिक्ष उड़ान करने में सफल हो चुके हैं।
- अमेरिकी उद्योग विभाग के सहयोग से टेलस्टार का आविष्कार किया गया है। इसकी सहायता से रेडियो और टेलिविजन का भरती पर दूर-दूर तक प्रसार किया जा सकता है।
- अन्तरिक्ष अध्ययन के लिए चलती फिरती बैथशाला (ओ-इस-ओ-१) का प्रयोग आरम्भ हो गया है।

पुरातत्व और नृत्य

- कैपा (अफ्रीका) में एक करोड़ चालीस लाख वर्ष पुराने जीवाश्म प्राप्त होने से मनुष्य के विवास की एक छोई कड़ी मिल गयी है।
- सिद्ध हो गया है कि नियेंडरथल का मानव आधुनिक मानव का पुरखा था।

- चीन में छ' प्रकार के मानव-जीवाश्म मिले हैं, जिनसे एक लाख दस हजार वर्ष पूर्व तक की जानकारी मिली है।
- कुछ प्राणियों के दो अरब वर्ष पुराने जीवाश्म प्राप्त हुए हैं।

खगोल और भूभौतिकी

- ब्रह्मांड के करोड़ों प्रकाशहीन तारों में आरम्भिक जीव 'प्रोटोजोआ' का अस्तित्व सम्भव है।
- आकाशगगाओं के अध्ययन से पता चला है कि ब्रह्मांड के विस्तार की प्रक्रिया धीरे धीरे शिथिल हो रही है।
- पणिग्रह पर हाइड्रोजन के अस्तित्व का प्रमाण मिला है।
- ब्रह्मांड किरणों अनेक लाख प्रकाश-वर्ष तक यात्रा करने के बाद पृथ्वी तक पहुँच पाती है।
- कैलिफोर्निया के खड्डों में दस करोड़ वर्ष पूर्व की उल्काओं की राख मिली है।
- दक्षिण ध्रुव पर आज से ३० करोड़ वर्ष पहले बर्फ की परत छापी।
- अमेरिका में न्यू इंग्लैंड के तट से बरम्पूडा टापू तक अतलाविक महासागर के गम में ज्वालामुखी पर्वत-शृंखला का पता चला है।

इजिनियरी

- किसी भी प्रकार की लिखावट पढ़नेवाले एक यंत्र का निर्माण हो गया है।
- रेडियो-संकेतों से चालित पैराशूट तैयार हो गये हैं। इनसे आग बुझाने में सहायता मिलेगी।

उपयुक्त अनुसंधानों को देखकर हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि कृषि-सम्पन्नी क्षेत्रों अथवा बहुत कम हो पायी हैं। हमारी भूखभूत आवश्यकताओं में भोजन का पहला स्थान है इसलिए इस दिशा में वैज्ञानिकों को अविनाश कदम उठाने की आवश्यकता है।

—'साइंस फ्यूचर' पर आधारित

आपका स्वास्थ्य

प्रकृतिमाता

की

गोद में

•

फारा कालेलकर

एक मोटर बनाने के लिए विज्ञान का जितना परिचय आवश्यक है। फिर ऐसी मोटर चलाने के लिए यहीनी एक सबब भी लेने पड़ते हैं और इम्प्लान पास करने के बाद ही मोटर चलाने का लाइसेंस मिलता है। मामूली साइकिल चलाने के लिए भी काफी पूर्व तैयारी करनी पड़ती है और उसका पूरा परिचय पाना जरूरी होता है। अगर कुछ बिगड़ गया तो उसका पता चले और उसे सुधारने में। तरीका मालूम हो तो ठीक नहीं तो साइकिल सिर पर उठाकर हो चलना पड़ेगा।

अगर गिरफ पोंड पर बैठकर हो जाना हो तो भी घोंडे का स्वभाव समझना चाहिए। जिन बसने की चला भी मालूम होनी चाहिए, और टांगा के बीच घोंडे की बमरद अपना आना स्थिर रखने की तरकीब भी जाननी चाहिए। लड़के को यह सब सिखाने के बाद ही उसे घोड़ा दिया जाता है।

कुदरत का कानून

लेकिन, कुदरत का कानून कुछ उलटा ही है। मनुष्य को—और सब प्राणियों को भी—उसके जन्म के पहले ही शरीर दिया जाता है। मनुष्य का शरीर हजारों मोटरों और इजनों से भी सूक्ष्म और जटिल होता है। मनुष्य सो बरस जिये तो भी अपने शरीर को वह ख़च्छी तरह नहीं समझता है। फिर भी कुदरत मनुष्य को उसका शरीर दे देती है और शरीर चलाने की कई बातें उसको सीखे बिना ही आती हैं। पशु-पक्षियों की जान तो उससे भी हैरत-अंगेज होती है।

मनुष्य को सांस लेना कौन सिखाता है? खाना-पीना कौन सिखाता है? जब नर और धादा विषय-सेवन करते हैं तब क्या उनको पता होता है कि इससे बच्चे पैदा होंगे और बच्चे पैदा होने पर उनकी परवरिश भी करनी पड़ेगी?

प्रकृतिमाता ही माता-पिता की बच्चों के बारे में सब कुछ सिखाती है। प्रकृति की ऐसी सीख को कुदरती तौर पर हम 'इन्स्टिक्ट' कहते हैं। यह आती कहाँ से है? कुदरत का यह सारा ज्ञान मनुष्य को क्रमशः मिलता है, और बाद में मनुष्य अपनी तरफ से उसे बढ़ाता है। पशु-पक्षियों के बारे में देखा गया है कि प्राणी कुदरती सीख को अपने अनुभव से कुछ बढ़ाते हैं। उनके माँ-बाप भी उनको कुछ सिखाते हैं। हजारों बरस के बाद भी पशु पक्षियों ने अपने ज्ञान में कुछ वृद्धि नहीं की है। परिस्थिति प्रतिबुद्ध हुई तो वे हार जाते हैं, मर जाते हैं। कभी-कभी उनकी सारी जाति ही नष्ट हो जाती है।

इसलिए, मनुष्य को चाहिए कि कम-से-कम जीने के लिए कुदरत ने मनुष्य को जो सिखाया उन विद्याओं का परिशीलन करके उनको बढ़ाये और बच्चों की शिक्षा में उनको प्राथमिकता और प्रधानता दे।

इवमन क्रिया

ऐसी विद्या-बलाएँ कौन-सी हैं?

सबसे पहले जाती है सांस लेने और छोड़ने की चला। बच्चों का स्वासोच्छ्वास बिल्कुल हल्का होता है। बाद में हम पूरी सांस लेकर गम्भीरता से उसे छोड़ते हैं, जिसे पूर्ण एक्सन कहते हैं। बाद में स्वास ने

नियम से शरीर को शुद्ध करना और मन को शांत में लाना, इस हेतु से जिस कला का विकास किया उसे कहते हैं प्राणायाम। किसी समय यह कला सब सत्कारी लोगों को बचपन से सिखायी जाती थी। आज उसका मात्र-नाम ही रहा है। कभी-कभी इसका दुरुपयोग भी होता है। मन में कोई अपवित्र विचार आया तो तीन दफे प्रणायाम करके उस विचार को हटाने का रिवाज अच्छा था। दीर्घ ध्वसन के लाभ अनुभव सिद्ध हैं और भक्तिवादी तो एक तरह का आंतरिक स्थान ही था।

ध्वसन के बाद की कला है मलमूत्र के विसर्जन की। इसमें मुख्य वस्तु है समय पर जाने की आवश्यकता, और दोनो क्रियाओं की इन्द्रियों को पूर्णतया शांत रखने की। इन बातों में पशु पक्षी और कुम्भी-कीटव मनुष्य से अच्छे हैं। मलमूत्र त्याग की प्रेरणा हाते उसे वे रोकते नहीं। मनुष्य का रहन सहन और सुषरा हुआ जीवन कुम्भी हो गया है। इसलिए खास तौर पर कहना पड़ा है कि 'वेगान् न धारयेत्।' मलमूत्र के त्याग की कुदरती प्रेरणा को कहते हैं वेग। उसको रोककर रखना नहीं—न धारयेत्। वेग को रोकने से कई तरह के रोग होने की सम्भावना होती है। शरीर में अनिष्ट नामु तो पैदा होती ही है।

खान पान की कला

जो चीज देखी सुरत खा ली, ऐसी यादत अच्छी नहीं। वह है असंस्कारिता का लक्षण। भूख नहीं होने पर पशु-पक्षी भी खाने के लिए प्रवृत्त नहीं होते। बीमार होने पर खाना छोड़ देते हैं। सत्कारी मनुष्य को चाहिए कि वह अपने खान-पान का समय बाँध दे और बीच में कुछ न खाये।

खान की चीज सामने लाते ही अपने शरीर से पूछना चाहिए—'भूख है?' और 'हैं तो कितनी?' खाना शुरू करने के पहले ही मनुष्य तय कर ले कि इस वस्तु कितना खाना है। मानव पिता भगवान ने कहा है कि भूख से ज्यादा खाना सब तरह से हानिकारक है। उनका श्लोक कठ करने लायक है—

अनारोग्यम् अनायुष्यम् अस्वर्ग्यम् च अतिमोऽनन्दम् ।
अपुण्यम् लोक विद्विष्यत् तस्मान्न सन्न परिवर्जयेत् ॥

पेट बनकर अति भोजन करना आरोग्य का नाश करना है, आयुष्य को क्षीण करना है, स्वर्ग का रास्ता रोकना है। अति आहार से पुण्य भी क्षीण होता है। समाज में पेटू आदमी की प्रतिष्ठा कम होती है, लोग उसकी निन्दा करते हैं, इसलिए अति भोजन की आदत छोड़ देनी चाहिए।

मनु भगवान ने यह भी कहा है कि खाने के बाद कुत्ता किये बिना, दाँत और मुँह अच्छी तरह धोये बिना इधर-उधर जाना नहीं चाहिए। न च उच्छिष्टं क्वचित् प्रज्येत्। जूठा मुँह लेकर कहीं भी नहीं जाना चाहिए।

जो भी हम खाते हैं, अच्छी तरह चबाकर मुँह में उसका रस बनाकर खाना चाहिए। लेकिन जब समाज में बैठकर खाते हैं, तब खान की आवाज भी नहीं होनी चाहिए।

खाते समय जीभ बाहर निकालने की चद लोगों की आदत होती है। चद लोग सस्त चीज बाँधी हाथ में और आधी दाँत में पकड़कर जोर से तोड़ते हैं और हिस जानवर-जैसे छिर हिला हिलाकर खाते हैं, यह आदत भी अच्छी नहीं है। जब समाज में बैठकर खाते हैं अपना किसी के घर पर मेहमान होकर खाते हैं तब खाने की कुल चीजें कितनी हैं, इसका अंदाज लगाकर प्रमाण से खाना चाहिए।

ऐसे ही अनेक नियम हैं, जिन्हें बच्चे को अवस्थानुसार खूबी से सिखाने चाहिए और उनमें अच्छी आदतें डालनी चाहिए।

अब मुख्य बात है खान-पान के आहार-विज्ञान की और आरोग्यशास्त्र की। यह शास्त्र और यह विज्ञान हम सारी जिन्यो सीखते ही रहते हैं। बच्चों को पढ़ाई में हर साल थोड़ा थोड़ा करके इस विषय का अच्छा ज्ञान उनकी और सारे समाज को देना चाहिए। आहार-विज्ञान और आरोग्य विज्ञान सारे समाज को अथर अच्छी तरह हैं सिखाया और मन पर काबू रखने की सत्कारिता समाज में कैंगरी तो राष्ट्र का आरोग्य बढ़ेगा, रोग कम होगा और पुरुषाथ के लिए सब क्षेत्र खुले होंगे।

●

महान लोकशिक्षक

विनोबा

•-

नारायण देसाई

स्वराज्य के बाद भारत में शायद सबसे बड़े लोक-शिक्षक का काम विनोबा ने किया। लोकशिक्षक के नाते विनोबा ने नीचे लिखे काम किये—

१. शासनाभिमुख जनता की स्वोन्मुख बनाना,
२. कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण,
३. सत्याग्रह-मीमांसा,
४. अतिमांस को लोक-ओष्य करना, और
५. सम्यक् दर्शन।

लोक-शिक्षण के माध्यम

विनोबा के लोक शिक्षण के माध्यम नीचे लिखे हैं—

१. परोक्ष पद्धति, २. वैज्ञानिक-कलाकर-समन्वय,
३. प्राचीन का आदर, ४. नूतन पर अस्था और ५. परिग्रह (मिश्र की भाँति जीवन बिताना)।

आइए, इन दोनों के विषय में थोड़ा और विचार करें।

स्वराज्य के पहले शासन पर आधारित होना सज्जास्पद था। स्वराज्य के बाद वह मूल्य बदल गया। शासनाभ्युत्थ होना अब गौन्वास्य हो गया। 'कल्याण-राज' की कल्पना निरमिष हुई। शासन ने भी माना कि

जीवन के अनपिन क्षेत्रों में काम करना उसकी जिम्मेवारी है, लोक-मानस ने भी स्वीकार किया कि यह शासन का काम है। फलतः लोगों की शासनाभिमुखता बढ़ी। हर चीज के बारे में लोग राज्य का मुँह ताकने लगे। परमशता बढ़ी। स्वत्व घटा। स्वत्वहानि से बढकर और कोई गुन्ामी नहीं। यह स्वराजोत्तर पारतम्य था।

जनता का दृक् जोवित मसला

विनोबा ने एक मसला लिया—भूमि-समस्या का। जनता का एक मूल प्रश्न, व्यापक प्रश्न, जटिल प्रश्न। इस समस्या को हल करने में शासन भी समर्थ सिद्ध नहीं हुआ था। विनोबा ने जनता-द्वारा इसे हल करने का बीड़ा उठाया। साकेतिक प्रवृत्ति थी यह, गांधी की नमक बनाने की प्रवृत्ति की तरह। समस्या कुछ हल हुई, कुछ नहीं हुई, किन्तु हल करने का रास्ता तो खुल गया। शासन को भी इस समस्या को मुलझाने में इस प्रक्रिया से प्रेरणा, उत्साह एवं कुछ हद तक सहायता मिली। शासनाभिमुख प्रजा ने स्वराज्य के बाद पहली बार अपनी समस्या को आप हल करने की जिम्मेवारी महसूस की। आजाद प्रजा की जिम्मेवारी का भान कराना, एक बहुत बड़ी शिक्षा है।

स्वराज्य ने सरकारी नौकरियों के लिए दरवाजे खोल दिये। वह काम प्रतिष्ठित भी हो गया और सरकारी कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ गयी। इसके अलावा निर्माण के भी अनेक नये-नये क्षेत्र खुले। परिणामतः भारतीय निश्चित वर्णा का प्रवाह उस ओर बहने लगा। राष्ट्र-सेवा, पराक्रम, साहस आदि सभी वर्णा-कर्षक तत्व वही थे। इसका एक परिणाम यह हुआ कि निष्काम सेवा के क्षेत्र में आनेवाले नये कार्यकर्ताओं का प्रवाह क्षीण हो गया। इसके अलावा इस क्षेत्र में काम करनेवालों में से बहुत सारे लोग शासन के कामों में चले गये।

राष्ट्रीय शिक्षा का अनिवार्य अंग

विनोबा के आन्दोलन ने नये तर्कों को सरकारी नौकरियों या निर्माण के ओर क्षेत्र को छोड़कर निष्काम सेवा के क्षेत्र में आने के लिए आहूत किया। हम

आन्दोलन के कारण जितन तल्ल निष्काम सेवा में आये उतने शायद स्वराज के बाद किसी राजनीतिक पक्ष में भी नहीं आये होंगे। उदीयमान राष्ट्रो के लिए निष्काम सेवकों की एक मजबूत जमात होना अत्यंत आवश्यक है। ऐसी जमात पैदा करना राष्ट्रीय शिक्षा का अंग माना जाना चाहिए। विनोबा ने अपने आन्दोलन के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा के इस अनिवाप अंग की पूर्ति की है।

बना दिया है, तब विभिन्न दल में समस्या-समाधान के लिए सत्याग्रह के नानाविध प्रयोग की आवश्यकता रहगी। इस सन्दर्भ में सत्याग्रह के बारे में नया दिशासूचन विनोबा का एक बड़ा शैक्षणिक कदम माना जायगा।

मानव का आध्यात्मिक चिन्तन जगत के कल्याण के

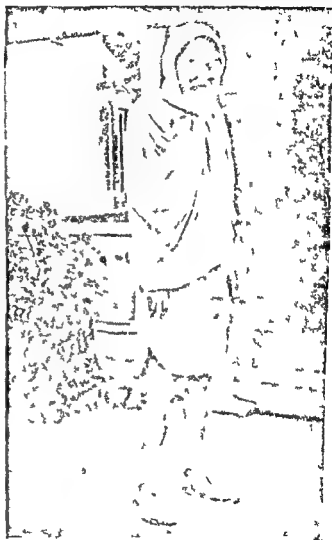
सत्याग्रह का नया रूप

गांधीजी न जगत को जो सबसे बड़ी सैन दो वह थी उनका सत्याग्रह। विचार और आचार दोनों ही क्षत्रों में वह एक अमूर्तपूर्व चीज थी किंतु सत्याग्रह कोई स्थितिमान (स्टैटिक) चीज नहीं थी, वह गतिमान (डायनमिक) चीज थी। गांधीजी के जीवन में भी सत्याग्रह के विचार और आचार का विकास हुआ। एक सत्यदर्शी और प्रयोग-वीर के माते विनोबा ने सत्याग्रह के दशान में कुछ वृद्धि की है। स्वराज्य के बाद इस विषय में भी सन्दर्भ नया था। आजादी की गणतन्त्र या और अत्यन्त आगे बढ़ा हुआ विज्ञान-युग था। इस विविध सन्दर्भ में सत्याग्रह का एक नया रूप विनोबा ने रखा। सत्याग्रह के इस नये रूप में मुख्य तत्व ये हैं—

अ विधायकता, भा सौम्यता, इ हृदय-परिवर्तन के लिए विचार परिवर्तन और परिस्थिति-परिवर्तन पर भार, ई प्रदर्शनात्मकता का छयाभग अभ्यास, और उ चिन्तन प्रक्रिया में अहिंसक सहयोग (मान वाषकॉट एसिस्टेंस इन राइट थिंकिंग)

सत्याग्रह
नया-नया

आचार जगत के लिए
हिंसा को

लिए परमान्वेषित के अवतरण तक आ गया था। उसके स्वागतार्थ या उसका पात्र बनने के लिए मानवीय मन को अतिमानस तब जान का आह्वान थी अरविन्द आदि ने किया था। मन से ऊपर उठने की बात रामकृष्ण

कर विनोबा ने इसे लोक-भोग्य बनाया। उपासना और साधना के वैयक्तिक मार्ग को सामूहिक बनाने की ओर भी विनोबा ने इंगित किया। अध्यात्म के क्षेत्र में विनोबा की यह शैक्षणिक देन है।

साम्ययोग के मुख्य तत्व

भारतीय और जागतिक चिन्तन ने देश-काल के अनुसार तथा विविध दृष्टांतों की प्रतिभा के अनुसार मानवविषय दर्शन दिये हैं। दर्शन के क्षेत्र में विनोबा की जो देन है, वह मूलतः स्वराज्य से पूर्व-काल की है। उनके वर्तमान आन्दोलन ने उस दर्शन का भाष्य किया है, लेकिन दर्शन के मूल तत्वों तो उन्होंने इस आन्दोलन से कई वर्ष पूर्व ही दे रखे थे। बल्कि, यह कहा जा सकता है कि वर्तमान आन्दोलन उस दर्शन के परिपाक-स्वरूप ही प्रकट हुआ है। यह दर्शन है साम्य दर्शन, जिसे विनोबा ने गीता के छठे अध्याय से दो शब्द चुनकर 'साम्ययोग' का नाम दिया है। ज्ञान, कर्म और भक्ति गीता के भाष्यकारों की तीन बड़ी परम्पराएँ रही हैं। यह सच है कि सभी ने तीनों का कुछ-न-कुछ महत्त्व स्वीकार किया है, लेकिन सभी ने किसी-न-किसी एक पर अधिक भार दिया है। साम्ययोग ने तीनों पर समान भार दिया। इतना ही नहीं, तीनों को अभिन्न माना। इस दर्शन में इन तीनों का त्रिवेणी-संगम है। वर्तमान युग में इस प्रकार का समदर्शन अधिक उपयोगी होता है। इस दर्शन में निम्न तत्वों का समन्वय है—

अ. ज्ञान-कर्म-भक्ति,

आ. पूर्व-परिचय, या अध्यात्म, विज्ञान—

इ. प्राचीन-अर्वाचीन,

ई. व्यष्टि-समष्टि, और

उ. साधन-साध्य।

दर्शन की यह देन अपने में एक अनमोल शिक्षा है।

कुशल शिक्षक की पहचान

अब हम विनोबा की शिक्षा पद्धतियों की ओर मुड़ें।

जो असली शिक्षक है वह इस प्रकार सिखाता है कि शिष्य को यह पता ही न चले कि उसने सब सीखा। शिक्षा का बोझ शिष्य पर नहीं पड़ता। उसकी शिक्षा-

पद्धति सूर्य-किरणों-सी प्रखर है, लेकिन सूर्य किरण-सी अनाक्रमणशील भी है। कोई यदि अपना दरवाजा बन्द रखे, तो वह बरबस उसमें प्रवेश नहीं करती। विनोबा अनवरत शिक्षा देते जाते हैं, लेकिन अनाग्रह से। यदि कोई शिक्षा लेना न चाहे तो वे उसे जबरदस्ती सिखाने नहीं जाते। कुशल साहित्यिक की भी यही पद्धति होती है।

शिक्षा एक शास्त्र भी है और कला भी। दोनों में से किसी एक का आग्रह रखने से शिक्षा अधूरी रहती है। शिक्षा का शास्त्र तो खूब जाना, लेकिन हर वच्चे के लिए उस शिक्षण-कला का उपयोग न हो तो शिक्षा शुष्क रह जाती है। और, यदि कला के नाम पर कोई शास्त्र को छोड़ दे तो उस शिक्षा में कोई ङंग नहीं रहेगा। अपने कार्यक्रम को विनोबा ने एक वैज्ञानिक की भाँति चलाया है। विनोबा की पद्धति में वैज्ञानिक के निम्न चार गुण हैं—

अ. सदस्यता, आ. परिस्थिति का अचूक (प्रक्यूरेट) अनुमान; इ. प्रयत्नकरण की शक्ति, और ई. आवश्यकतानुसार संशोधन की तैयारी।

दूसरी ओर देखें तो एक कलाकार की तरह वे भावानुरूप सीखी रखते हैं, और एक कलाकार के नाते शास्त्र से वे ऊपर उठ सकते हैं। शास्त्र उनके लिए बन्धनकर्ता नहीं बनता। विनोबा के दर्शन ने उन्हें प्राचीन का आदर करना सिखाया है। गीताई (तथा अन्य गीता-उपनिषद-विषयक ग्रन्थ) मुसवीध, कुरान-सार, नामधोया-सार, जपूनी, घम्मपद, अमयप्रतें आदि बाइबल इस बात का द्योतक है। वेदोपनिषद उनके कंठ में हैं, ईशु, लाओत्से, मुहम्मद आदि सन्त उनके हृदय में हैं। गांधी का कार्य उनके कर कमलों में है। इस प्रकार प्राचीन में जो सार है उसे उन्होंने शिरोधार्य किया है।

विनोबा की यन्त्रिण के प्रति श्रद्धा।

लेकिन, जो नवीन है और जो आधुनिक है, उसके विषय में उन्हें आस्था है। अवसर ऐसा नहीं होता। जो प्राचीन का आदर करते हैं वे अर्वाचीन की निन्दा करते हैं, लेकिन विनोबा की समन्वय दृष्टि उनसे यह कहलाती है कि भगवान् बुद्ध ने बन्धा पर बैठकर हम अहिंसा के द्वार के प्रतिज्ञ दत्त सन्तों हैं। [दोष पृष्ठ ८० पर]

सम्पादक के नामचिट्ठी

महोदय,

घरसात और पाठशाला-भयन

मैं प्रधानाध्यापक हूँ एक ऐसी प्राइमरी पाठशाला का, जिसमें कुल ८ शिक्षक और लगभग ४०० विद्यार्थी हैं। हरेक शिक्षक के जिम्मे करीब ४० से ६० विद्यार्थी हैं।

जरा सोचिए तो, एक शिक्षक ६० विद्यार्थियों की मान-रखवाली करेगा या उन्हें शिक्षा विधि के अनुसार, जो ट्रेनिंग स्कूलों में बड़ी कडाई से सिखायी जाती है, शिक्षा देगा।

इसके अतिरिक्त ८ शिक्षकों के लिए कम से-कम ८ कमरे तो होने ही चाहिए, लेकिन हमारे स्कूल में कुल दो कमरे और एक बरामदा है। आजकल घरसात के कारण नाकोदम है। एक-एक कमरे में कई-कई कक्षाओं के छात्र और अध्यापक 'सार' में अवेशियों की तरह बन्द हो जाते हैं। कमरे में तिल रखने की जगह नही रहती। जोरदार बारिश होने पर कमरे भी चूने लगते हैं। फिर तो मछली-बाजार-सा कोलाहल रोकने पर भी नहीं रुकता। ऐसी हालत में क्या किया जाय, कुछ समय में नहीं आता।

सड़ने धोर मचाते हैं और सारे स्कूल को पदार्थ ठप पड़ जातो है। हम 'शिक्षक' विभाग घन जात है और जब तक बाहर की जमीन गोली रहती है, यही क्रम चलता रहता है। आस-पास रिसों का ऐसा मजान भी नहीं, जिसमें हमलोग कुछ दर के लिए बसाएँ लगान सकें। हमारे यहाँ की यह स्थिति बरसात भर तो रहने ही वाली है।

क्या हमारे अधिवारी हमारे तथा हमारे ही जैसे दूसरे स्कूलों की इस विषम परिस्थिति की ओर ध्यान देंगे ?

—एक शिक्षक
(आजमगढ़)

सिनेमाघर और राष्ट्रगीत

सम्पादकजी,

सिनेमाघरों में 'श्री' के समाप्त होने पर राष्ट्रगीत होता है, यह सबी अच्छी बात है, लेकिन हम अपनी कुसंस्कारिता के कारण राष्ट्रगीत का कितना अपमान करते हैं, किसी से छिपा नहीं। कुछ लोग कुत्तियों से उठते ही नहीं, कुछ उठते हैं तो जैभादवाँ लेते रहते हैं और कुछ लोग सिनेमाघर से बाहर निकल भागने के उतावलेपन में दरवाजों के पास पहुँच जाते हैं। बात यहीं तक नहीं, कभी-कभी राष्ट्रगीत चलता रहता है और दरवाजे खोल दिये जाते हैं, और बत्तियाँ जला दी जाती हैं, लोग भाग खड़े होते हैं। बातचीत और बीड़ी-सिगरेट पीना तो आमबात है। आखिर, यह सब क्यों ? आजादी की सत्रह खपाटों मनाने के बाद भी हमारे कुसंस्कारों का परिमाणन क्यों नहीं हुआ ?

पाठशालाओं में राष्ट्रगीत नियमित रूप से कराया जाय। उन्हें राष्ट्रगीत की सारी विधियाँ अच्छी तरह समझायी जायें। पाठशालाओं में भी मैंने कई बार देखा है कि एक ओर राष्ट्रगीत चल रहा है, दूसरी ओर इक्के-दुक्के अध्यापक बातें कर रहे हैं, छात्र भी मूढ़े दोड़ रहे हैं। होना यह चाहिए कि राष्ट्रगीत आरम्भ हो जाने पर, जो लोग पक्ष में नहीं पहुँच सके हो, वे जहाँ भी हो खड़े हो जायें और यही से राष्ट्रगीत का

सम्मानपूर्वक गायन करें। राष्ट्रगीत हर बच्चे को गाया तो होना ही चाहिए। निर्भिकतापूर्वक शुद्ध पाठ करने का अभ्यास भी होना चाहिए। इस प्रकार हमारी भावी पीढ़ी में राष्ट्रगीत के प्रति सम्मान और आदर की भावना पैदा की जा सकती है।

—धर्मदेव सिंह,
(बाराणसी)

जूठे वरतन

नीरजा

चुनाव और जातिवाद

महोदय,

मैं एक प्राइमरी पाठशाला का अध्यापक हूँ। मेरी कहानी, अकेली अपनी नहीं, मेरे ही जैसे अनेक निरोह अध्यापकों की कहानी है। आजकल आय दिन होनेवाले चुनावों से गाँवों में जातिवाद को खूब बढ़ावा मिल रहा है। अभी कुछ दिनों पहले जिलाबोर्ड के सेक्रेटरी-पद के लिए हुए चुनाव ने हमारे जिले में जातिवाद का बड़ा ही घिनौना रूप प्रस्तुत किया है। गाँवों की दलबन्दी के कारण इस जातिवाद की रस्साकशी से अध्यापक अपने को बाह्य कर भी बलग नहीं रख पाता।

उक्त चुनाव में जिले का भूमिहार-दल विजयी हुआ है और राजपूत दल पराजित। परिणामतः विजेता-दल प्रतिनिधिसभा जिले के उन अध्यापकों को, जिनके सम्बन्ध में गान-गान को भी धका होयी है कि उन्होंने चुनाव में किसी किस्म की सहायता नहीं दी, जिले में दूसरे छोर पर किसी-न-किसी बहाने स्थानान्तरित कर रहा है।

जहाँ गाँव जातिवाद और गन्दी राजनीति के कारण कई दलों में विभक्त हो चुके हैं, वहाँ अध्यापकों के लिए नियुक्त रहकर भी अपने को अधिकारियों की दृष्टि से निर्दोष बनाये रखना, कठिन हो रहा है। पता नहीं, शिक्षकों को और जबतक इस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते रहना पड़ेगा। क्या अधिकारियों की आँखें कभी खुलेंगी भी ?

—एक शिक्षक
प्राइमरी पाठशाला
(गाजीपुर)

बापू की दाढ़ी-यात्रा १९४० में हुई। उसके बाद उन्होंने सावरमती का सत्याग्रह-आयोजन छोड़ दिया। उनका कार्य-क्षेत्र चर्चा की मगनवाड़ी बनती। सामूहिक रखोईधर की व्यवस्था बापू के हाथ में थी।

एक दिन बापू ने नियम बनाया—“आज से सभी सदस्यों के जूठे वरतन तीन चार आदमी शरी बारी से साफ किया करेंगे।”

बापू के नियम को सुनकर सभी चकित रह गये। कानाफूसी होने लगी। यह नियम किसी को फूटी आँखा नहीं भाया। टीका-टिप्पणी होने लगी। लेकिन, इस घुटन के बावजूद बापू ११/ शिकायत कौन करें ?

निश्चित समय पर बापू, बा के साथ वरतन माँजने के लिए बैठ गये। सभी आश्रमवासी धर्म-संकट में पड़ गये। बापू अपनी बात पर हिमालय की तरह धृति रहे। उन्होंने सबके आग्रह पर नलबन्ध सिंह को सहामात्रा के लिए रखना स्वीकार कर लिया।

वरतना के डेर बा और बापू के आगे लग गये। जेन्नाई शुरू हो गयी। चौकी डेर बा बापू के चेहरे पर पसीना उभर आया। बा ने कहा—“आप इन कामों में अपनी शक्ति क्यों बरबाद करते हैं ? ये काम हम स्त्रियों पर छोड़ दोजिए और जाकर अपने जरूरी काम कीजिए।”

बापू ने उन्हें समझाया—“दुनिया में न कोई काम छोटा है, न कोई बड़ा। जूठे वरतनों की सफाई मेरी नजर में उतना ही बड़ा और जरूरी काम है, जितना बाइबल के साथ राजनीतिक चर्चा करना या हरिजन के लिए महत्वपूर्ण लेख लिखना।” ●

चौपी ने कहा—“सचमुच बरुण बड़े कठोर हैं। अगर मैं सागर की मालिक होती तो यह खून से भरा बलिदान कभी न होने देती। खैर, चलो, इस आदमी का अंतपटा लिया जाय।”

चारों ने उस आदमी के कपड़े और जेबों को खोजा। उसके दिल के पास एक कपड़े में उनको एक चिपका हुआ कागज मिला। एक ने उसको पढ़ा। लिखा था—“मित्र, रात आधी बीत चुकी है। आसू बहने के कारण आँखों में नींद नहीं है। मुझे याद आता है तुमने जाते समय मुझसे कहा था कि आँसुओं का विद्रोह होना चाहिए। हर आदमी एक दिन जरूर लौट आयेगा।

“समझ नहीं पाती और क्या लिखू। सारी ताकत खो चुकी है। सिर्फ आँसुओं पर विश्वास बाकी था, पर वे भी सूख गये। मुझे याद आता है, वह मधुर जल, जबकि हमारे शरीर और आत्माएँ एक होनवाली थी। इसी समय राष्ट्र-रक्षा के नाम पर युद्ध की पुकार आयी और तुम अपने कर्ज को बढ़ा करन के लिए चल पड़े।

मैं नहीं समझती क्या है वह कर्ज, जो अनगिनत औरतों को विधवा, माताओं को बिना सन्तान के और बच्चों को अनाथ बनाता है। क्या है वह देश प्रियत, जो दूसरे देश के नाश से ही पूरी होती है। मैं नफरत करती हूँ उस कर्ज को, जो गाँवों के शांति, बकिर आदमी को जलाकर खाक बना देता है। ‘ताकत’ राज करनेवालों की रक्षा करती है। खैर जाने दो इन बातों को, प्रेम से मुझे अच्छी बना दिया है। तुम्हारे वियोग में मेरा सब कुछ छीन लिया है, इसलिए यही प्रार्थना है कि मेरी बातें तुम्हारे रास्ते में रोड़ा न बनें। अगर प्रेम तुम्हें इस जीवन में मेरे पास न ला सका तो अगले जन्म में यही प्रेम तुम्हें मुझसे जरूर मिलायेगा।”

सागर-न्यायों ने एक दूसरे की ओर खाली आँखों से देखा। पत्र पढ़े वहीं रख दिया और मन में बदनाम लिए चुपचाप ने वहाँ से चल दीं। थोड़ी दूर जाने पर कहा—“आदमी का दिल बरुण से भी कठोर है।” ●

—सामारा ‘धामोद्योग’ से

इनसान और लड़ाई

खलील जिब्रान

सागर के किनारे एक आदमी का राव पड़ा हुआ था। उसके चारों ओर घास के डेर बिखरे हुए थे। उन्हीं डेरों पर चार सागर-न्यायों बैठी अपनी नीली आँखों से उस राव को देख रही थीं। एक ने कहा—“यह आदमी भूल से सागर की लहरों की लपेट में आ गया।”

दूसरी ने कहा—“नहीं री, यह आदमी जो देवताओं का उत्तराधिकारी है, किसी भारी युद्ध में शामिल हुआ था। उसमें खून की भारा बही, यहाँ तक कि सागर भी काल हो गया। यह आदमी वहीं में मारा गया था।”

तीसरी ने कहा—“मैं लड़ाई का मतलब तो नहीं समझती, पर आदमी ने रेगिस्तानों पर विजय पाने के बाद सागर पर हमला किया। इससे सागर के स्वामी बरुण को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने सारी मानव-जाति का संहार करने की भमनी दी। सब उनको ख़ुश करने के लिए आदमी को आदमियों की बलि देने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह भी वहीं बलि दिये हुए में से एक है।”

पुस्तक-परिचय

हम धरती के लाल हैं

यो 'भ्रमर' जी हिन्दी के जाने-माने गीतकार हैं, किन्तु बाल गीतकार के रूप में इनकी पुस्तिका 'हम धरती के लाल हैं' पहली रचना है। आद्यन्त पङ्क्त के बाद विस्वास पूर्वक कहा जा सकता है कि इनकी यह रचना सन् १९६४ की उत्कृष्ट उपलब्धियों में अपना स्थान रखती है।

अनेक पक्षियों तो इतनी अच्छी बन पड़ी हैं कि बार-बार गुनगुनाते रहने को जी चाहता है, किन्तु कुछ स्थल ऐसे भी हैं कि कहना पड़ता है कि रक्षिता नाम गिाने का लोभ सवरण नहीं कर पाया है। 'भारत प्यारा देश हमारा' भीषकित कविता इसका उदाहरण है। और, कहीं-कहीं भान भी कुछ कठिन-से लगते हैं। जैसे—

गीतों के पनबट पर छगता है सरगम का मेला,
संस्कृतिवर्षों के सगमबाला अपना देश अकेला,

छपाई और साजसज्जा को सन्तोषजनक नहीं कहा जा सकता। चित्रकार की तूलिका ने जाने-अनजाने भारतीयता के साथ भरपूर खिलवाड़ किया है। धायद इसीलिए बरबराते चित्र में बालक स्वदेशी नहीं रह गया है।

पुस्तिका के प्रकाशक हैं—शशिधर मालवीय, मालवीय प्रकाशन, वेस्ट नयागॉव, लखनऊ। बत्तीस पृष्ठा की इस पुस्तिका का मूल्य एक रुपया है।

अनेक कमियां के बावजूद पुस्तिका अपने ढंग की अनूठी बन पायी है। बच्चा के हाथ लगते ही वे बिना कहे गीत बरबर कर लेंगे, ऐसा विश्वास है। ●

कैलाश को क्यों सब प्यार करते हैं ?

लेखक—लक्ष्मण प्रसाद भार्गव

प्रकाशक—बाल शिक्षा मन्दिर, लखनऊ

मुद्रक—मुद्रण-कला-भवन, लखनऊ

मूल्य—एक रुपया सैतीस पैसे

पुस्तिका का विषय है—'भावी नागरिकों में मानवता की ज्योति जगाना।' विषय के प्रतिपादन में लेखक ने पूरी सजगता बरती है। भाषा सरल एवं सुबोध है। वाक्य छोटे छोटे हैं। उच्चारण-विलग्न शब्दों से बचा गया है।

छपाई साफ और सुन्दर है लेकिन मेकअप और सुचारु जा सकता है। विषयों की विविधता के लोभ में किन्हीं किन्हीं स्थलों पर लेखक उपदेष्टा प्रतीत होने लगा है। विरामचिह्नों के प्रयोग में पूरी सावधानी बरतने के बावजूद कहीं-कहीं अनावश्यक विराम चिह्न भी मिल जाते हैं।

कुल मिलाकर पुस्तिका बच्चों के लिए तो उपयोगी है ही, शिष्यको और अभिभावकों के लिए भी मार्गदर्शिका सिद्ध हो सकने की क्षमता रखती है। ●

राजकुमारी और दो हंस

लेखिका—श्रीमती कुसुम कटार

प्रकाशक—भाषा प्रकाशन, सोनी टीला, चौक, लखनऊ

मुद्रक—प० बिहारीलाल शुक्ल, शुक्ला प्रिंटिंग प्रेस, लखनऊ

मूल्य—एक रुपया पचास पैसे

पुस्तिका का मुख्य विषय—दुखी और गरीब मनुष्या की सेवा का फल योडा होता है, सिद्ध करना है, लेकिन इस दृष्टि से पढ़ने पर निराशा हो हाथ आती है। मुख्य विषय राजकुमारी और दो हंसों के बाह्यान के बीच दबकर अस्तित्वहीन बन गया है। एवं ही चित्र की, एक ही रंग में बार बार आवृत्ति ऊब पैदा करती है। भाषा सरल है, वाक्य छोटे छोटे हैं यह अच्छी बात है। ●

सर्व-सेवा-संघ-प्रकाशन के दो अभिनव पुरस्कार

चिंगलिंग : कुमारी निमंका देशपांडे

यह उपन्यास तो है ही, लेकिन और भी बहुत कुछ है। प्रवासिनी चिंगलिंग भारत में विनोबाजी के आन्दोलन में प्रविष्ट होकर गाँव-गाँव पैदल घूमती है। घर-घर और प्रान्त-प्रान्त का आतिथ्य पाती है। बुढ़ की सीला-भूमि भारत तथा इसके रीति-रियाजों का, हादिकता से अध्ययन, अवलोकन करती है। हजारों वर्षों की ज्ञान-परम्परा को आत्मसात करने का प्रयत्न करती है। निर्मला बहन ने उपन्यास की भावमानी शैली में भारतीय संस्कृति का ऐसा इन्द्रधनुसी चित्रण किया है, जो अनायास ही पाठक का मन मोह लेता है।

गांधीजी के संस्मरण : शामिकुमार मुरारजी

श्री शान्तिकुमार नरोत्तम मुरारजी गांधीजी के अन्तेवासी रहे हैं। इस पुस्तक में उनके भाष, वा, महादेव भार्ग आदि से सम्बन्धित लगभग २५० संस्मरण हैं। ये संस्मरण अत्यन्त आत्मीय, बोधप्रद और रोचक हैं। श्री नेहरूजी ने मूल गुजराती संस्करण के कुछ पृष्ठ सुनकर कहा था कि ऐसी किताब हिन्दी में जरूर आनी चाहिए।

[बोधांश पृष्ठ ७५ का]

प्राचीन का गौरव करने पर भी विनोबा यह मानते हैं कि अर्वाचीन उससे आगे बढ़ा है और उससे भविष्य भी आगे बढ़ेगा। इसमें से विनोबा का आकांक्षा पैदा होता है; लेकिन नृत्तन के प्रति उनकी अट्टा अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त होती है—नये कार्यकर्ताओं के बारे में उनके विश्वास के रूप में। अच्छे शिक्षक का यह गुण होता है कि उसे अपने छात्रों में विश्वास होता है; बल्कि 'शिष्यात् इच्छेत् परामर्शम्' को वे मानते-हैं। इसीलिए उन्हें जम्होद है कि आनेवाला युग गणसेवकत्व का होगा। और, विनोबा की शिक्षा पद्धति का सर्वोत्तम साधन पदयात्रा तो मशहूर ही है। 'चर' धातु उनकी हर क्रिया में लगा है। उनके आचार में, उनके विचार में और उनके संचार में। इसी कारण वे सही माने में आचार्य बने हैं।

सर्वोदय-पर्व का पुरस्कार

विनोबाजी के जन्म-दिन (११ सितम्बर) से गांधीजी के जन्म-दिन (२ अक्टूबर) के बीच के समय को 'सर्वोदय-पर्व' का नाम दिया गया है ।

सर्वोदय एक प्रचलित शब्द है, जिसका सीधा-सादा अर्थ है—सबका उदय (विकास) । व्यापक अर्थ में सर्वोदय, जीवन की ओर देखने का एक समन्वय-प्रधान दृष्टिकोण और जीविकोपार्जन की सर्व-हितकारी पद्धति है ।

सर्वोदय, समाज के प्रत्येक व्यक्ति का उदय चाहता है—उमकें व्यक्तित्व के दोष और विकारों का उदय नहीं—उसके शुभ संस्कार और आत्मचेतना का उदय ।

मनुष्य के श्रेष्ठ संस्कारों के उदय और विकारों के शय के लिए सर्वोदय के पास एक ही मुख्य साधन है—सम्यक् लोकशिक्षण । समाज के प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक स्तर के लोगों तक पहुँचकर उन्हें सर्वोदय-विचार से परिचित कराना और उनके स्वयं के तथा समाज के अन्य लोगों के उदय में उनका सहकार प्राप्त करना या इसका मकसद जगाना लोकशिक्षण की पहली सीढ़ी है ।

प्राप्त ज्ञान के आलोक में अपने निजी जीवन की विमर्शियों और विकारों को समझना तथा उनके बन्धन से मुक्त होना लोकशिक्षण की दूसरी सीढ़ी है ।

समाज के जो लोग अपने क्रूरसंस्कार और दुर्व्यसन के दुष्प्रभाव के कारण पतन के गर्त में पड़े हैं, उनके विवेक को जागरित करना लोकशिक्षण की तीसरी सीढ़ी है ।

सम्यक् शिक्षण—समाज के प्रत्येक अंग का—सर्वोदय-साहित्य की मुख्य विशेषता है । आप सर्वोदय-पर्व के अवसर पर सर्वोदय साहित्य का अध्ययन स्वयं करें और दूसरों को भी अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करें । सर्वोदय की प्रत्येक पुस्तक एक माथे का तरह जिन्दगी की हर ऊँची-नीची परतण्डों पर सहारे का काम देती है । पुस्तकों के लिए सर्व-सेवा-सघ-प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी को लिखने की प्रज्ञा करें ।

सियार का बच्चा और बूढ़ी शेरनी

किसी जंगल में सियार का एक बच्चा रहता था। उसी जंगल में एक बूढ़ी शेरनी भी रहती थी। एक दिन वह सियार का बच्चा उस बूढ़ी शेरनी के सामन जाकर अकड़ के साथ खड़ा रहा और शान से बोलने लगा—“मैंने अनेक कलाएँ साखी हैं, कालेज का पढाई चल रही है। अँग्रेजी का अध्ययन भी कर रहा हूँ।”

बूढ़ी शेरनी मन-ही-मन हमन लगी। बूढ़ी होने के कारण उठकर खड़े रहने की शक्ति भी उसमें नहीं थी। बैठे-बैठे ही उसने सियार के बच्चे से कहा—“बच्चे, तू कलावान है, विद्वान है, इसमें शका नहीं, लेकिन तुझमें एक कमी है। जिस कुल में तेरा जन्म हुआ है, उसमें हाथी का शिकार नहीं होता, लेकिन यह कोई तेरा दोष नहीं है। जो बात तेरे कुल में ही नहीं है, उसके लिए तू कर भी क्या सकता है।

पता नहीं, शेरनी की बात का मर्म सियार के उम बच्चे की समझ में आया अथवा नहीं आया। वह नाचते कूदते अपने घर की ओर निशल गया।

अनेक विद्याएँ, अनेक कलाएँ तथा भाषा आदि सीख लेने से हाथी का शिकार की शक्ति नहीं आ जाती। उसके लिए ब्रह्मविद्या ही चाहिए। ब्रह्मविद्या के होने पर अन्य वस्तुओं की आवश्यकता अपने आप पूरी हो जाती है। उसके न होने पर कितनी ही विद्या कलाओं का संग्रह हो तो भी अन्ततः वे सहायक नहीं होतीं।

—विनोद

सर्व-सेवा-संघ की मासिकी

जबतक देश में बस्त्रिगान शिक्कों-द्वारा शिवा नहीं दी जायेगी, जबतक गरोब-ने-गरीब भारतीय
अच्छो-से-अच्छी शिवा मिलने की विधि पैदा नहीं होगी, जबतक विद्या और धर्म का सम्पूर्ण
नहीं होगा, जबतक विदेशी भाषा में शिवा देने से बच्चों और नौजवानों के मन पर पड़नेवाला श
शोक दूर नहीं कर दिया जायेगा, जबतक इसमें शक नहीं कि जनता का जीवन बर्बा नहीं छटे

प्रधान सम्पादक

धीरेन्द्र मजूमदार

वर्ष १३ अंक ३

अक्तूबर, १९६४

सम्पादक मण्डल

श्री धीरेन्द्र मजूमदार
श्री वशीधर श्रीवास्तव
श्री देवेन्द्रदत्त तिवारी
श्री जुगताराम दवे
श्री काशिनाथ त्रिवेदी
श्री मार्जरी साइक्स
श्री मनमाहन चौधरी
श्री राधाकृष्ण
श्री राममूर्ति
श्री रूद्रभान
श्री शिरीष

सूचनाएँ

- नयी तालीम का अब अन्त से आरम्भ होता है।
- किसी भी महीने से आहूत बन सकते हैं।
- पत्र व्यवहार करने समय माहक सप्ताह का ज्ञान अवश्य कर।
- क्या भेजते समय अपना पता स्पष्ट अक्षरों में लिखें।

नयी तालीम

सब सेवा सच, राजपाट
वाराणसी-१

अनुक्रम

यह विचार की गयी है।	८१	श्री राममूर्ति
शिक्षा के माध्यम का प्रश्न	८४	महाराज गायी
बनाया रुपया चुराया रुपया	८६	श्री राममूर्ति
सामाजिक विषय की शिक्षा	८६	सुनी शुभदा तेलग
पाठशाला की प्रार्थना कैसे हो ?	८२	सुधी माजरी साइक्स
नये समाज का आधार नयी तालीम	८५	श्री धीरेन्द्र मजूमदार
उपनिषद् की शिक्षा पद्धति	८७	श्री विनोद-कथित
ग्रीक शिक्षा में सफलता कैसे प्राप्त करें ?	८८	श्री जे० बी० वश्य
संयुक्तराज्य अमेरिका में शिक्षण	१००	श्री मनीशकुमार
पुस्तकालय और शिक्षा	१०३	श्री परमानन्द दोषी
बच्चों का विनास और शिक्षण	१०५	श्री कृष्णकुमार
आध्यात्मिक	१०७	आचार्य विनोद
भारतीय कृषि में विज्ञान	१०८	डा० मोहन सिंह शर्मा
एक पुरुषार्थी शिक्षक जुगतारामभाई	१११	श्री मनमोहन पांडे
मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगता	११४	श्री गजुभाई
भेद की दीवारें	११५	श्री विष्णुकान्त पांडे
अकल का लोहा	११६	श्री श्रीकृष्णदत्त भट्ट
हमारा शैक्षिक आयोजन	११७	डा० जे० पी० नायक
पुस्तक परिचय	१२०	श्री रूद्रभान

वार्षिक च द ६ ००

एक प्रति ० ६०

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेशीय प्राइमरी पाठशालाओं के लिए अनिवार्य

यह विचार की गरीबी !

मैंने कितना कहा, पर वह युक्त नहीं माना। अगर मैं ज्यादा कुछ कहता तो शायद निगड़ उठता। सोच-समझकर मैं चुप हो गया।

‘भारत के गौरवपूर्ण अतीत को वापस लाना है।’—यह बार बार इसी बात पर जोर देता रहा।

‘भारत का गौरव किस बात में था ?’—मैंने जानना चाहा।

‘उसकी सैन्य-शक्ति में, उसके साम्राज्य में।’

‘क्या भारत विस्तारवादी, साम्राज्यवादी देश रहा है ?’

‘निश्चित ही। प्राचीन काल में उसने हमेशा तलवार का इस्तेमाल किया, तलवार से जीते की, तलवार से शासन किया। विजय की वही भावना भारतीय युवकों में फिर भरनी है। शान्ति की बात करना कायरता है। गद्दारों, विद्रोहियों, समाज-विरोधियों और आक्रमणकारियों का दूसरा क्या जवाब है ?’

‘जो बातें आप कह रहे हैं क्या उनका मेल इतिहास और परिस्थिति से है ?’

‘जिसके हाथ में तलवार है उसके पक्ष में इतिहास है, परिस्थिति उसकी गुलाम है।’

वर्ष : तेरह

अंक : तीन

‘यह वैज्ञानिक चिंतन नहीं है, केवल धोम और हठ है। मैं ता कहूँगा कि आज जा परिस्थिति है उसमें देश को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले गरानी और विपमता मिटाने में शक्ति लगानी चाहिए। उस प्रश्न के हल हाने से दूसरे प्रश्नों के हल हाने के लिए रास्ता खुल जायेगा। साचिए, तलवार से घेत कैसे भरेगा, भेद कैसे मिटेगा ? देश के करोड़ों करोड़ लोग गरीबी और विपमता की आग में इस बुरा तरह जल रहे हैं कि उन्हें देश की स्वतंत्रता तक का ध्यान भूलता जा रहा है।’

‘गरीबी और विपमता खोक्तत्र और समाजवाद, ये सब आधुनिक पश्चिमी बहम हैं। हमारे सब रोगों का एक ही दवा है—तलवार।’

शिक्षित और काफी अच्छी नौकरी में लगे हुए उस भावनाशील युवक को ये बातें सुनने के बाद मेरे लिए कहने को कुछ रह नहीं गया। उमाद के उत्तर में क्या तर्क दिया जाता ? और, अगर सवाल केवल उस एक युवक का होता तो कुछ कहा सुना भी जाता। बस मैं, रेल में, होटल में, दुकान में, स्कूल और कालेज में इस दिल और दिमाग के युवकों से अक्सर मुलाकात हो जाता है। कोई चर्चा छिड़ने पर सहानुभूति और तर्क से उन्हें कोई बात समझना असम्भव होता है। दिमाग की लिटफियाँ इस बुरी तरह बंद मिलती हैं कि कितनी भी काशिश की जाय, खुल नहीं पाती।

जिन लोगों ने उस दिन दिल्ली में जयप्रकाशजी की सभा में हल्ला मचाया और उनके बोलने में रुकावट डाली वे इसी तरह के दिमाग के लोग रहे होंगे। उन्हें यह बरदारत नहीं था कि कोई बात ऐसी कही जाय, जो नयी हो जो धक्का देकर सोते दिमाग को जगा दे और उसे नयी दिशा में कुछ सोचने के लिए मजबूर कर दे। ऐसे लोगों को शायद यह मय होता है कि नया विचार उनके पैरों के नीचे से घरती लिप्तका देगा, उनके तंस्कारों और स्वाधों को अविवेकपूर्ण और अहितकर लिज कर देगा उन्हें भी जमाने के अनुसार ऊपर उठाकर सबके साथ एक लाइन में खड़ा कर देगा इसलिए नयी बात का सामने आने ही मत दो। विचार का भय बड़ा जबरदस्त होता है। तलवार गला काटकर इकट्ठा खम कर देती है, लेकिन विचार इनसान को बदलकर जिंदा रहने का न्योता देता है। मनुष्य कभी कभी परिवर्तन से इतना घबड़ाता है कि तलवार की एंड प्रति क्रियावादी और कायर को आठ बन जाती है।

हम अपनी समस्याओं को समझते क्यों नहीं, और समझकर उनका मुकाबला करने को तैयार क्यों नहीं होते ? क्या कारण है कि जब देश के सामने ऐतिहासिक परिस्थिति की चुनौती प्रस्तुत होती है तो हम आगे न देखकर पीछे देखते हैं और अपने दिमाग को अतीत के किसी काल्पनिक स्वर्णयुग के मुलावे में डालकर या संकुचित स्वार्थ की आड़ लेकर परिवर्तन की जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं ? स्वतंत्र भारत नया भारत होगा, यह इतिहास की चुनौती है। कैसा नया भारत ?

जिसमें हर एक की स्वतन्त्रता, हर एक की इज्जत, और हर एक की रोटटी सुनिश्चित हो, सुरक्षित हो। क्राइडों की माँग है कि ऐसी समाज-व्यवस्था तुरत बननी चाहिए। ऐसा होगा, तभी करोड़ों में नयी आशा और नयी शक्ति का संचार होगा, बिना इसके हरगिज नहीं। क्या यह ऐसी बात है, जिसे हम समझ नहीं सकते? अगर हम नहीं समझते तो उसका दो ही कारण हो सकते हैं— या तो हमारा दिमाग निलम्बल सोरखला है, या हम अपनी सत्ता और सम्पत्ति की रक्षा के लिए जानबूझकर देश का ध्यान दूसरी चीजों में उलझाकर रखना चाहते हैं। संगठन और प्रचार के साधनों द्वारा देश में आज ऐसा किया भी जा रहा है।

क्या देश प्रेम का यह अर्थ है कि राष्ट्रीयता को हिंसा के साथ जाड़ा जाय, और मनुष्यता को खत्म कर हर समस्या का सामाधान तलवार में देसा जाय? एक बार तलवार हाथ में आ गया तो क्या गारंटी है कि वह उसी का गला काटेगी, जिसे आज हम 'दुश्मन' समझते हैं? क्या आज का दोस्त कल का दुश्मन नहीं हो सकता? इसी तरह आज का दुश्मन कल का दोस्त भी हो सकता है। इतना तो मानना ही पड़ेगा कि जब देश अपना है तो देश में रहने वाला सब अपने हैं, और किसी को किसी का गला काटने का अधिकार नहीं है। देश के आंतरिक मामलों में हिंसा की बात करना स्वयं देशद्रोह है। देश की वास्तविक समस्याओं को न समझना (बिनायल), तथा उदासीनता (एपथी) और निष्क्रियता (इनशिया) का आचरण करना भारत-जैसे गरीब और पिछड़े देश के लिए देशद्रोह से कम नहीं है। नये जमाने में देशद्रोह की परिभाषा और राष्ट्रीय गौरव की कल्पना दोनों को बदलना पड़ेगा। नये विचार में द्रोह देखने और गला काटने में गौरव मानने का सामंतवादी-साम्राज्यवादी जमाना खद गया। नया भारत फासिस्टवादी नहीं होगा। वह तलवार से नहीं चलेगा, बल्कि उस 'सत्य' से चलेगा, जो सर्व-मान्य होगा, सर्व हितकारी होगा, और सत्य का विकास वैज्ञानिक विचार-मन से होगा।

राने-कपड़ की गरीबी से भी अधिक भयंकर है विचार की गरीबी। विचार की गरीबी तब दूर हागी जब हम दिमाग की सिढकियाँ खोलकर रखेंगे, और समाज के उन असत्य जीवित श्राणियों की, जो आज असह्य दमन और शापण के शिकार हो रहे हैं, समस्याओं को सामन रखकर सोचेंगे। यह प्रतीति और यह सहानुभूति लोकतान्त्रिक समाजवाद की मुख्य प्रेरणा है। देश का दलित देल रहे हैं कि हम शिक्षित कहाँ तक अपने दिमाग को पुराने और नये स्वाधों और दुरामहों से मुक्त कर इस नयी प्रेरणा को अपने जीवन में स्थान देते हैं।

पठती थी। कक्षा में अगर कोई विद्यार्थी गुजराती बोलता, तो उसे सजा दी जाती थी।

हम विद्यार्थियों को अनेक बातें बटस्य करती पड़ती थीं, हालांकि हम उन्हें पूरी तरह नहीं समझ सकते थे और कभी-कभी तो बिलकुल ही नहीं समझते थे। शिक्षक के हमें रेखागणित समझाने की भरपूर कोशिश करने पर मेरा खिर घूमने लगता। सच तो यह है कि यूनिट की रेखागणित को पहली पुस्तक के १३ वें साधक तक जब तक हम न पहुँच गये, मेरी समझ में ज्यामिति बिलकुल नहीं आयी, और पाठकों के सामने मुझे यह मजबूर करना ही चाहिए कि मातृभाषा के अपने सारे प्रेम के बावजूद आज भी मैं यह नहीं जानता कि ज्यामिति, अलजबरा आदि की पारिभाषिक बातों को गुजराती में क्या कहते हैं। हाँ, अब मैं यह जरूर देखता हूँ कि जितना गणित, रेखागणित, बीजगणित, रसायनशास्त्र, ज्योतिष सीखने में मुझे चार साल लगे, अगर अंग्रेजी के बजाय गुजराती में मैंने उन्हें पढ़ा होता तो उतना मैंने एक ही साल में आसानी से सीख लिया होता। उस हालत में मैं आसानी और स्पष्टता के साथ इन विषयों को समझ लेता। गुजराती का मेरा शब्द ज्ञान वहीं समृद्ध हो गया होता, और उस ज्ञान का मैंने अपने घर में उपयोग किया होता।

लेकिन, इस अंग्रेजी के माध्यम ने तो मेरे और मेरे कुटुम्बियों के बीच, जो कि अंग्रेजी स्कूलों में नहीं पढ़े थे, एक अगम्य खाई खड़ी कर दी। मेरे पिता को कुछ पता न था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं चाहता तो भी अपने पिता की इस बात में दिलचस्पी पैदा नहीं कर सकता था कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। क्योंकि यद्यपि बुद्धि की उनमें कोई कमी न थी, अगर वह अंग्रेजी नहीं जानते थे। इस प्रकार अपने ही घर में मैं बड़ी तेजी के साथ अजनबी बनता जा रहा था। निश्चय ही मैं औरों से ऊँचा आदमी बन गया था। यहाँ तक कि मेरी पोशाक भी अपने आप बदलने लगी, लेकिन मेरा जो हाल हुआ वह कोई असामान्य अनुभव नहीं था, बल्कि अधिकांश का यही हाल होता है।

एक दो शब्द साहित्य के बारे में भी। अंग्रेजी सच और पद्य की हमें कई किताबें पढ़नी पड़ी थीं। इसमें एक

शिक्षा के माध्यम

का
प्रश्न

महात्मा गांधी

बचपन में १२ बरस की उम्र तक मैंने अपनी मातृभाषा गुजराती में शिक्षा पायी। उस वक़्त गणित, इतिहास और भूगोल आदि विषयों का मुझे थोड़ा-थोड़ा ज्ञान था। इसके बाद मैं एक हाईस्कूल में दाखिल हुआ। इसमें भी पहले तीन साल तक तो मातृभाषा ही शिक्षा का माध्यम रही, लेकिन स्कूल-मास्टर का काम तो विद्यार्थियों के दिमाग में जबरदस्ती अंग्रेजी ठूसना था। इसलिए हमारा आधे से अधिक समय अंग्रेजी और उसके मनमानी हिज्जे तथा उच्चारण पर काबू पाने में लगाया जाता था। ऐसी भाषा का पढ़ना हमारे लिए एक कष्टपूर्ण अनुभव था, जिसका उच्चारण ठीक उसी तरह नहीं होता जैसी कि वह लिखी जाती है। हिज्जे को कष्टस्य करना एक अजीब-सा अनुभव था।

जिज्ञासु तो चौथे साल से पुरु हूँ। बीजगणित, रसायनशास्त्र, ज्योतिष, इतिहास, भूगोल आदि हरेक विषय मातृभाषा के बजाय अंग्रेजी में ही पढ़ना पड़ा। अंग्रेजी का अस्वाभाव इतना बड़ा था कि संस्कृत या फारसी भी मातृभाषा के बजाय अंग्रेजी के जरिये सीखनी

नहीं कि यह सब बढ़िया साहित्य था, लेकिन सर्वसाधारण की सेवा या उसके सम्पर्क में आने में उस ज्ञान का मेरे लिए कोई उपयोग नहीं हुआ है। मैं यह कहने में असमर्थ हूँ कि मैंने अंग्रेजी गद्य और पद्य न पढ़ा होता तो मैं एक वैश्वीय साहित्य से वंचित रह जाता। इसके बजाय, सब तो यह है कि अगर ये साठ साठ मैने गुजराती पर प्रभुत्व प्राप्त करने में लगाये होते और गणित, विज्ञान तथा सस्कृत आदि विषयों की गुजराती में पढ़ा होता, तो इस तरह प्राप्त किये हुए ज्ञान में मैंने अपने पड़ोसियों को आसानी से हितसेदार बनाया होता। उस हालत में मैंने गुजराती साहित्य को समृद्ध किया होता और सर्वसाधारण की सेवा में मैं और भी अधिक अपनी देन क्यों न दे सका होता ?

भारत को अपने ही जलवायु, दुग्धा और साहित्य में तरक्की करनी होनी, चाहे ये अंग्रेजी जलवायु, दुग्धो और साहित्य से घटिया दर्जे के ही क्यों न हों। हमें और हमारे बच्चों को तो अपनी खुद की ही विरासत बनानी चाहिए। अगर हम दूसरों की विरासत लेंगे, तो अपनी नष्ट हो जायगी। सब तो यह है कि हम विदेशी सामग्री पर कभी उनति नहीं कर सकते। मैं तो चाहता हूँ कि राष्ट्र अपनी ही भाषा का कोप भरे और इसके लिए ससार की अन्य भाषाओं का कोप भी अपनी ही देशी भाषाओं में संचित करे। अंग्रेजी को इस बात का पक्ष है कि ससार की सर्वोत्तम साहित्यिक रचनाएँ प्रकाशित होने के एक सप्ताह के अन्दर-अन्दर सरल अंग्रेजी में उनके हाथों में आ पहुँचती हैं।

यह एक तरह की अच्छी मितव्ययिता होगी कि ऐसे विद्यापियों का अलग ही एक वर्ग कर दिया जाय, जिनका काम यह हो कि ससार की विभिन्न भाषाओं में पढ़ने लायक जो सर्वोत्तम सामग्री हो, उसको पढ़ें और देशी भाषाओं में उसका अनुवाद करें।

हमारी झूठी अमरातीय शिला से लाखों आदमियों का प्रतिदिन लगातार नुकसान हो रहा है। जो ग्रेज्युएट हैं, उन्हें जब अपने आन्तरिक विचारों को व्यक्त करना पड़ता है तो वे खुद परेशान हो जाते हैं। वे तो अपने ही घरों में अजनबी हैं। अपनी मातृभाषा के शब्दों का

उनका ज्ञान इतना सीमित है कि अंग्रेजी शब्दों और वाक्यों तक का सहारा लिये बिना वे अपने भाषण को समाप्त नहीं कर सकते, न अंग्रेजी किताबों के बिना वे रह सकते हैं। आपस में भी वे अवसर अंग्रेजी में ही लिखा-पढ़ी करते हैं।

हमारे बाल्यों में जो इस प्रकार समय की बरबादी होती है उसके पक्ष में दलील यह दी जाती है कि बाल्यों में पढ़ने के कारण इतने विद्यापियों में से अगर एक जयदीन चन्द्र बोस भी पैदा हो सके, तो हमें इस बरबादी की चिन्ता करने की जरूरत नहीं।

जयदीन बोस कोई वर्तमान शिक्षा की उपज नहीं थे। वह तो भयंकर कठिनाइयों और बाधाओं के बावजूद अपने परिश्रम की बदौलत ऊँचे उठे, और उनका ज्ञान लगभग ऐसा बन गया, जो सर्वसाधारण तक नहीं पहुँच सकता, बल्कि मालूम ऐसा पड़ता है कि हम यह सोचने लगे हैं कि जब तक कोई अंग्रेजी न जाने, तब तक वह बोस के सदृश महान वैज्ञानिक होने की आशा नहीं कर सकता। यह ऐसी भ्रम्या धारणा है कि जिससे अधिक को मैं कल्पना ही नहीं कर सकता। जिस तरह हम अपने को लाचार समझते मालूम पड़ते हैं, उस तरह एक भी जापानी अपने को नहीं समझता।

शिक्षा का माध्यम तो एकदम, और हर हालत में बदला जाना चाहिए, और प्रादेशिक भाषाओं की उनका वास्तविक स्थान मिलना चाहिए। यह जो काबिलेसमा बरबादी रोज-रोज हो रही है इसके बजाय तो अस्थायी रूप से अव्यवस्था हो जाना भी मैं पसन्द करूँगा।

प्रादेशिक भाषाओं का दर्जा और व्यावहारिक मूल्य बढ़ाने के लिए मैं चाहूँगा कि अदालतों की कार्रवाई अपने-अपने प्रदेश की ही भाषा में हो। विधानसभाओं की कार्रवाई भी प्रादेशिक भाषा या जहाँ एक से अधिक भाषाएँ प्रचलित हों वहाँ उनमें होनी चाहिए।

जब तक हम शिक्षित वर्ग इस प्रश्न के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे, मुझे इस बात का बहुत मय है कि हम जिस स्वतंत्र और स्वस्थ भारत का स्वप्न देखते हैं उसका निर्माण नहीं कर पायेंगे। ●

—‘हरिजनसेवक’ से

प्रश्नोत्तर

वनाया रुपया, चुराया रुपया

राममूर्ति

प्रश्न—आज बाजार का जो यह सकट पैदा हो गया है उसका जानकारी लोग क्या कारण बताते हैं ?

उत्तर—इस सम्बन्ध में कुछ बातें ध्यान में रखने की हैं। अनाज, साग-सब्जी कच्चा-बूझ, कपड़ा, तथा दूसरी हर छोटी-बड़ी चीज का दाम बढ़ गया है—देश के किसी एक क्षेत्र में नहीं, हर जगह बढ़ गया है। साथ ही हम यह भी देख रहे हैं कि कोशिश करने पर भी सरकार बाजार पर पूरे तौर पर काबू नहीं कर पा रही है।

यह समझ लीजिए कि ऐसी स्थिति दो बार ग्रीने में नहीं पैदा हुई है। १९३९ से १९४४ तक होनेवाली बड़ी खड़ाई की याद आपको होगी। सोचिए, उस वक़्त नेहरू, चीनो और कपड़े की कील बड़े, गमक और दिया-सलाई तक के लिए कितना परीशान होना पड़ता था। कट्रोल, राशनिंग, और घोरनाजारी, तीनो परीधानिमी एक साथ थीं। कट्रोल से मुक्ति स्वराज्य होने के बाद गांधीजी के बहुत जोर देने पर मिली, लेकिन बस्ती का जो जमाना १९३० से १९४० तक था वह फिर कभी

वापस नहीं आया। उलटे हुआ यह नि बाजार का एक धीरे-धीरे ऊपर की हो और बढ़ता गया, यहाँ तक कि पिछले कुछ वर्षों में धीमे-धीमे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गयी हैं। पिछले एक साल में तो नीमनें छाँग मारकर आगे गयी हैं।

दुरु में मूल्यों का बढ़ना देखाकर सरकार की ओर से यह कहा जाऊ था—सरकार के साथ साथ अर्थशास्त्र के कुछ जानकार लोग भी यही कहते थे—कि देश में जब बड़े पैमाने पर कल-कारखाने खुलते हैं, तथा विवास और लोचस्व्याण के तरह-तरह के काम होते हैं, पानी जब देश तेजी के साथ तरबरी के राने पर बहता है तो इन कामों पर खर्च होनेवाला करोड़ों करोड़ रुपया बाजार में जाता है, और उस रुपये के कारण मूल्यों का बढ़ना जरूरी-सा हो जाता है।

प्रश्न—जो क्या सचमुच यह महेँगी सरकार द्वारा किये हुए खर्च के कारण हुई है ?

उत्तर—सरकार ने जानबूझकर जनता के लिए यह मुशकिल पैदा कर दी है, ऐसी बात नहीं है लेकिन हाँ, देश के बहुत से जानकार लोगों का यह कहना है कि सरकार के कई तरह के खर्चों के कारण बाजार में बहुत अधिक रुपया आ गया। ऐसी हालत में अगर रुपये के बढ़ने के साथ-साथ सामान का उत्पादन भी बढ़ता रहे तो भाव अपनी जगह स्थिर रहेंगे लेकिन अगर सामान का उत्पादन तेजी के साथ न बढ़े और जनता की ओर से आवश्यक चीजों की माँग बढ़ती रहती तो मूल्यों का बढ़ना अनिवार्य हो जाना है।

प्रश्न—ये कौन-कौन सी मदें हैं, जिनपर सरकार ने इतना अधिक खर्चा खर्च किया है कि बाजार नोटों को नहीं चला सका है ?

उत्तर—तीन मदें खाम हैं—सेना, विकास, और प्रशासन (डिफेंस, डेवलपमेंट और ऐडमिनिस्ट्रेशन)।

प्रश्न—इनको जरा तकसील के साथ समझाइए।

उत्तर—पहले सेना को लीजिए। जो सेना हमारे यहाँ अफ्रेजो के जमाने से चली आती थी, उसमें बराबर बढ़ती होती गयी, और जब चीन का हमला हुआ तब तो सेना की ओर सबसे अधिक ध्यान गया। सिपाहियों की संख्या बढ़ायी जाय, हिमालय-जैसे पहाड़ में छठने के लिए खास टुकड़ियाँ खजायी जायें, सूखी पानी और आसमान में लड़नेवाली सेना को नये से-नये अस्त्र-यस्त्र मिलें, यह सब कौशिल्यों की जान लयी। मतलब यह कि सेना पर अधिक से-अधिक खर्च होने लगा, यहाँतक कि इस समय यह आठ अरब सालाना हो गया है।

धुतने में यह रकम चाहे जितनी बड़ी मालूम हो, लेकिन अप टू डेट सेना के लिए पुछ नहीं है। कुछ मिलाकर गरीब देश के लिए अच्छी और बड़ी सेना का खर्च बरदाश्त करना असम्भव मानिए। इतने पर भी हमारी सेना रूस या अमेरिका की कौन कहे, ब्रिटेन या फ्रांस के मुकाबले की भी नहीं है। अभी चीन भी सैनिक दानि में हमसे आगे ही है। सेना पर किये गये खर्च से उत्पादन तो बढ़ता नहीं, जो पैसा खर्च होता है वह अनाज, वपड़े या वाम की किसी दूसरी चीज की छक्क में जनता के पास पापत नहीं आता। सेना का खर्च आवश्यक चाहे जितना माना जाय, लेकिन है वह पूणत अनुत्पादक।

प्रश्न—लेकिन विकास की योजनाओं पर होनेवाले खर्च का तो यह हालत नहीं होता।

उत्तर—हाँ, आपका कहना सही है लेकिन हमारे देश में १ अप्रैल १९५१ से जो पंचवर्षीय योजनाएँ चली हैं और उनके अनुसार जो बड़े-बड़ कारखाने हैं या सिंचाई आदि के जो बड़े बड़ काम हुए हैं उनका पूरा लाभ अभी देश को नहीं मिल पाया है।

प्रश्न—वर्षों ?

उत्तर—कारण जाहिर है। मान लीजिए, लोहे का एक बड़ा कारखाना है। करोड़ों रुपये के खर्च से बरसों में वह तैयार होता है, और तैयार होने के बाद पूरा उत्पादन होने में बरसों लग जाते हैं। इस बीच खर्च तो होता ही रहता है।

प्रश्न—लेकिन छोटे उद्योगों और खेती में तो तुरन्त लाभ मिलने लगता है, क्या नहीं ?

उत्तर—हमारे देश में पिछले तीरह वर्षों से जो योजनाएँ चल रही हैं उनमें सम्बन्ध में मेरी यही तो सिकायत है। बड़े उद्योगों का नारा तो लगाया गया, लेकिन देश के पाँच लाख गाँवों और सैकड़ों ग्रामों में रहनेवाले करोड़ों-करोड़ लोगों को कोई उद्योग देने की बात नहीं सोची गयी। खाना तो अच्छा-बुरा, थोड़ा अधिक ये खाते ही रहे, कपड़ा पहनते ही रहे, लेकिन उनके हाथों को कोई काम नहीं मिला और वे कोई चीज पैदा नहीं कर सके। यही कारण है कि खेती में जितने लोगों की जरूरत है उनसे कहीं अधिक लोग लगे हुए हैं। खाना हट्टे-बट्टे काम कर सजनेवाले मजदूर गाँवों से जाकर ग्रामों में कुलीमीरी कर रहे हैं, रिक्ता चला रहे हैं, लेकिन बोया बोन या रिक्ता चलाने से उत्पादन तो नहीं होता, मले ही खर्च करने के लिए कुछ पैसे मिल जाते हैं।

इसी तरह 'अधिक अन्न उपजाओ' के नारे लगाये जाते रहे, और खेती के नाम में अरबा रुपये भी बराबर खर्च होते रहे हैं लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए जिस तरह अन्न, सब्जी, फल, दूध, तेल वी, चीनी-गुड आदि का उत्पादन बढ़ना चाहिए उस तरह उत्पादन नहीं बढ़ा। सब बात तो यह है कि उत्पादन बढ़ाने के लिए जो काम होने चाहिये वे नहीं हुए। सोचिए, कितने दुख और बर्ग की बात है कि भारत-जैसे खतिहर देश को अपना पेट भरने के लिए अनाज अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से—कई छोट देशों से भी—मँगाना पड़ रहा है।

इधर अरबों के खर्च के बाद भी हमारा प्रति एकड़ उत्पादन जहाँ था वहाँ ही है। इतना समय लीजिए कि विवास की योजनाओं से मशीनें बनी, कई तरह के दूसरे सामान बन रहे हैं, अनेक इमारतों, सबको, पुला, नहरों आदि का निर्माण हुआ, लेकिन खेती में कुछ खास नहीं हुआ बल्कि रुपया लगा, और सब रुपया बाजार में आया, और भूखों की बढाने में कारण बना।

प्रश्न—लेवी और गॉर्न के उद्योग धन्यों के बारे में मैं आपसे और अधिक जानना चाहूँगा, लेकिन उस तक आप आज के सब से कारणों का अच्छी तरह समझा दीजिए ।

उत्तर—ठीक है । मैंने सेना और विवास पर होने-वाले खर्च की बात कही । तीसरी बहुत बड़ी मद स्वयं सरकार पर होनेवाले खर्च की है । स्वराज्य के बाद से सरकारी नौकरों की सख्या बेतुहता बढ़ती रही है । मये-जमे विभाग खुलते रहे हैं और जहाँ पहले दो-चार लोगो से काम चलता था वहाँ अब एक दर्जन या उससे भी अधिक लोग रह गये हैं । कुल मिलाकर सरकारी नौकरों की सख्या ५५ ६० लाख है । इसका यह अर्थ है कि इस देश में लगभग तीन करोड़ लोग सरकारी नौकरों की आमदनी पर जिंदा हैं । सरकारी कमचारी का काम कोई चीज बनाने या पैदा करने का तो है नहीं, वह केवल हलूमत करता है, और उस हलूमत के लिए जनता को टैक्स देना पड़ता है, जिससे सरकारी आदमी को वेतन, भत्ता और पेंशन मिलती है ।

मोचने की बात है कि इस देश में अधिकांश लोग—लगभग सत्तर प्रतिशत से कम नहीं—शासन, उद्योग व्यापार या शिक्षा में रहने या ऊँची जाति का होन के कारण अपने हाम से कोई चीज पैदा नहीं करते, लेकिन देश की ज्यादा दौलत काम में जगहों के जाती है । निविष ही, खर्चीला शासन, खर्चीली शिक्षा, और बेकार समाज का बोझ भारत-जैसा गरीब देश कैसे बरबाद कर सकता है ?

प्रश्न—जब देश इतना गरीब है तो सेना, विकास और शासन के लिए इतना खर्च आता कहाँ से है ?

उत्तर—खर्च कहाँ से आता है ! आप टैक्स नहीं देते ? सरकार आमदनी पर टैक्स लेती है, आप जो कुछ खरीदते हैं उसपर टैक्स लगा हुआ है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर केन्द्रीय और राज्य सरकारें अनेक तरह के टैक्स लगाती हैं । गाँव का आदमी अपनी जमीन

पर लगान देता है । टैक्स के अलावा सरकार देश और विदेश से बर्ज भी लेती है । और, जब इस तरह खर्च पूरा नहीं पड़ता तो सरकार अपने 'ट्रजसाल पत्रों' में नोटों छाप लेती है । इस तरह घाटे का बजट बनाकर सरकार खर्च पूरा कर लेती है । जो कुछ हो, सब मिलाकर बाजार नोटों से भर जाता है । नोटों अधिक हो गये और सामान पूरा बना नहीं तो स्वभावतः कीमते बढ़ जायेंगी । इसी को 'इन्फ्लेन' कहते हैं । अर्पे शास्त्री लोग अपनी भाषा में इसे 'मुद्रा-स्फीति' कहते हैं ।

लेकिन, यह मत समझिएगा कि सरकार ने ही बाजार को नोटों से भर रखा है । बाजार में ब्लैक का खर्चा भी बहुत है । लोगो का अनुमान है कि चोरबाजार में १० से लेकर ५० अरब तक खर्चा घूम रहा है, जिसपर सरकार को टैक्स आदि के रूप में कुछ नहीं मिलता क्योंकि व्यापारी लोग उसका हिसाब अलग रखते हैं, जो सरकार के टैक्स विभाग के सामने कभी जाने ही नहीं पाता । साथ कालाबाजार इसी खर्चे से चलता है—इसी से व्यापारी माल छिपाकर रखता है, किसान से पैसवी खरीद करता है आदि । यह उसके हाथ में बड़ा जबरदस्त 'ट्रम्प' है । ब्लैक खर्चा हमारे यहाँ पिछली लड़ाई के समय से शुरू हुआ और आज तक बढ रहा है, बढ़ता जा रहा है । इस तरह आज बाजार में कमाई के सामान्य खर्चे के अलावा सरकार के बनाने खर्चे और व्यापार के चुराये खर्चे की भरमार है ।

प्रश्न—खर्च ! बाजार की मर्याद भंगवा की भाषा से कम नहीं है । क्या मुद्रास्फीति के अलावा बाजार आव बढ़ने का और भी कोई कारण बताया जाता है ?

उत्तर—हाँ, यह बात भी जोरदार ढंग से कही जाती है कि देश में अब तथा दूसरा सामान उतनी मात्रा में नहीं है जितनी मात्रा में माँग है और जितना है भी वह बाजार में नहीं आ रहा है, व्यापारिया और बड़े किसानो ने दबाकर रख लिया है । इस तरह खर्चा बढ़ने के साथ-साथ सप्लाई की स्थिति भी ठीक नहीं है ।

प्रश्न—यह बात जरा समझने की है । ●

मनुष्य के आरंभिक के विकास और उन्नति का श्रेष्ठ उमर के सामाजिक संगठनों पर सामुदायिक प्रयत्नों को ही है। सामुदायिक साहज्य की प्रवृत्ति मनुष्यमात्र के जीवन का उम्मी प्रकार अभिन्न अंग है, जैसे-निद्रा, दुःखा और काम।

मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्ति का ही यह परिणाम है कि उसने अपने सुचारु जीवन-संचालन के लिए छोटे और बड़े संघर्षों संगठनों का निर्माण किया है। इन संघर्षों के निर्माण का प्रमुख कारण यह है कि मनुष्य स्वायत्त नहीं है अर्थात् वह अपनी समस्त आवश्यकताओं को स्वयं पूरा नहीं कर सकता। अस्तु सामाजिक जीवन के विविध पहलुओं का अलग-अलग विज्ञान है और प्रत्येक विज्ञान का एक निश्चित प्रतिपाद्य विषय।

सामाजिक विषय

फी

शिक्षा क्यों और कैसे ?

•

शुभदा तेलंग

समाजशास्त्र का दूसरे शास्त्रों से सम्बन्ध

समाज शस्त्र का प्रयोग व्यापक है। मनुष्य-जीवन के विविध सम्बन्धों के ज्ञान की विविध सामग्रियाँ हैं और प्रत्येक ज्ञान की धारा अध्ययन का विषय है। कुटुम्ब, परिवार और उनकी उत्पत्ति तथा उनके विकास-सम्बन्धी ज्ञान को 'समाज शास्त्र' कहते हैं।

अर्थ का उत्पादन, वितरण आदि तत्त्व मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। अस्तु अर्थ सम्बन्धी शास्त्र ने एक स्वतंत्र विज्ञान का रूप धारण किया है।

प्राकृतिक बालारण्य से उद्भूत विविध भौतिक साधनों का उपयोग मनुष्य करता है। इन विषय से सम्बन्धित ज्ञान को 'भूगोलशास्त्र' कहते हैं।

इतिहास मानव-जीवन के उद्धान और पतन का कहानी है। मानव-सम्बन्धों का सर्वांग विस्तृत इतिहास में पाया जाता है।

मनुष्य को शासन-संगठन तथा नियम-बानून की आवश्यकता होती है। इस ज्ञान के अन्तर्गत 'राजनीति शास्त्र' कहते हैं।

व्यक्ति और समाज दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। यदि एक ओर मनुष्य समाज में रह रहा है, और भविष्य में भी रहेगा। पैदा होते ही बच्चे को कुटुम्ब अर्थात् समाज की सबसे छोटी इकाई यथा माता पिता के पालन-पोषण, सरक्षण और स्नेह की आवश्यकता होती है। अतः मानव सामाजिक प्राणी है—समाज में वह रहता है—समाज की गोद में वह पलता है। उसके अन्दर सामाजिकता है और वह समाज से घिरा हुआ है। वस्तुतः समाज के बिना मानव-जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। मनुष्य देहिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा समग्र के माध्यम से ही प्राप्त कर सकता है। मनुष्य का नैतिक और आध्यात्मिक विकास भी समाज में ही सम्भव है। अस्तु मानव जीवन के सत्त्व और स्वाभाविक विकास के लिए समाज की आवश्यकता है।

व्यक्ति मिलजुलकर राज्य की चलाते हैं। सरकार तथा व्यक्ति के बीच अन्योन्याप्रय सम्बन्ध होता है। ये दोनों अधिकारों और कर्तव्यों की शृंखला से आवद्ध होते हैं। अतएव इस सम्बन्ध को चिरस्थायी करनेवाले शास्त्र को 'नागरिकशास्त्र' कहते हैं।

राज्य के अन्तर्गत रहनेवाले प्रत्येक नागरिक को आदर्श नागरिक बनाने के लिए नागरिकशास्त्र का प्रारम्भ हुआ है। नागरिकशास्त्र की व्यापकता केवल व्यक्ति और परिवार, व्यक्ति और समाज तथा व्यक्ति और राज्य ही नहीं है, यद्यत् नागरिकशास्त्र अन्तर्राष्ट्रीय समुदायों से भी सम्बन्ध स्थापित करता है।

सामाजिक विषयों की उपयोगिता

अतः समाज क्या है, उसका विकास किस प्रकार हुआ, उसकी गतिविधि क्या है—आदि बातों का सम्यक् ज्ञान सभी को होना चाहिए। भूगोल के अन्तर्गत हम देश की प्राकृतिक बनावट, जलवायु, मुख्य स्थानों, खनिज आदि का अध्ययन करते हैं। मनुष्य के सामाजिक जीवन पर इन बातों का प्रभाव पड़ता है। प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव मनुष्य के स्वभाव पर और स्वभाव का परिणाम उसके भौतिक जीवन पर पड़ता है। भौतिक साधनों का उपयोग कर मनुष्य अपने भोजन, वस्त्र और आवास की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मनुष्य उपाजिद का उपयोग, विनियम और वितरण करता है। उद्योग-धन्धे, यातायात, बैंक, कृषि, व्यापार आदि भौतिक जीवन को सुलभ बनाने के साधन हैं।

अतः दीर्घकाल से बालक और बालिकाओं को भूगोल, इतिहास, नागरिकशास्त्र, अर्थशास्त्र तथा समाजशास्त्र आदि का ज्ञान कहाँ-कहाँ के रूप में दिया जाता चाहिए। इन सभी का सम्बन्ध मानव-मान से है। व्यक्ति के अलग-अलग रूप हैं—व्यक्ति अर्थ का उत्पादक है, व्यक्ति सरकार का अंग है, सरकार को संचालन करने-वाला है, व्यक्ति ही नागरिक है, व्यक्ति ही इतिहास का रचयिता है। अस्तु मानव का विश्वास समाज के विकास में सम्बद्ध है और मानव-जीवन की पूर्ति समाज-द्वारा ही सम्भव है। अतः प्रत्येक विद्यार्थी को उसके

क्रिया-कलापों को जान लेना आवश्यक है। क्योंकि आज का विद्यार्थी नल का नागरिक, मंत्री, व्यापारी, सरकारी-अफसर, कृषक, मजदूर है। इसलिए मानव-जीवन के विभिन्न पहलू-समाज, अर्थ, शासन, धर्म, नागरिकता, नीति, इतिहास आदि हैं।

इतिहास, भूगोल और नागरिकशास्त्र का समन्वय क्यों?

मनुष्य की भवि-भवि की इच्छाएँ होती हैं और सम्पदा के विकास के साथ-साथ मनुष्य की इच्छाओं में अभिवृद्धि हुई है। साथ ही समय की प्रगत के साथ-साथ जनकी सन्तुष्टि के साधन भी प्रस्तुत होते जा रहे हैं। इन विविध इच्छाओं के अलग-अलग शास्त्र बन गये हैं, जो भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, नागरिक-शास्त्र, धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र तथा समाजशास्त्र के नाम से जाने जाते हैं। इन सभी शास्त्रों का पात्र मनुष्य है, अस्तु इन शास्त्रों का अध्यापन स्वतंत्र इकायों के रूप में करना अवांछनीय है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की संस्थापना मनुष्य के लिए है। अतः इन विविध विषयों में समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। इस समन्वित ज्ञान को ही सामाजिक विषय कहते हैं।

इसलिए, विद्यार्थियों में इतिहास, भूगोल एवं नागरिकशास्त्र इन तीन विषयों को समन्वित रूप से ही पढ़ाना चाहिए, अर्थात् कलः एक से कक्षा आठ तक इन तीनों विषयों को समन्वित रूप से पढ़ाना चाहिए। इन कक्षाओं में सामाजिक विषय के माध्यम से विद्यार्थियों में उचित संस्कार, समन्वित दृष्टिकोण पैदा किया जा सकता है तथा मानव-जीवन की महान् कृति-धर्म से अवगत कराया जा सकता है।

शिक्षण रचिकर कैसे बने ?

— किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए विषय को रचिकर तथा आनंदक बनाने की आवश्यकता है। अनुभव से देखा गया है कि यदि अध्यापक को अपने दिव्य वा अज्ञात ज्ञान है, और विषय में रचि है, तो ऐसा अध्यापक विद्यार्थियों में विषय के लिए रचि पैदा कर सकता है।

जिस विषय में रुचि होती है वह विषय सरलता से समझा जा सकता है और उसके कठिन से-कठिन तत्वों को सरलता से ग्रहण किया जा सकता है।

जब अध्यापक में कमी होती है तो विषय क्लिष्ट मालूम पड़ता है। विषय के रूप में वह पढ़ दिया जाता है और विद्यार्थी भी एक विषय समझकर पढ़ लेते हैं, किन्तु विषय ज्ञान के रूप में रुचिकर तथा आकर्षक नहीं बन पाता। सामाजिक विषय, विशेष रूप से इतिहास एक ऐसा विषय है, जिसे रुचिकर बनाया जा सकता है, क्योंकि उसमें रुचिकर बनने की सामग्री मौजूद है। साधारणतया पाठशालाओं में इतिहास बहुत ही शुष्क ढंग से पढ़ाया जाता है। युद्ध तथा विधियों को ही महत्व दिया जाता है। ऐसा करने से विद्यार्थियों में इतिहास के प्रति अरुचि पैदा हो जाती है और विषय उनके लिए कठिन बन जाता है।

समाज शिक्षण में कहानियों का महत्व

प्राइमरी कक्षाओं में इतिहास की अलग-अलग घटनाओं की कहानी के रूप में बतलाना चाहिए। इतिहास के अध्ययन से विद्यार्थियों को भूत, वर्तमान तथा भविष्य की अदृष्ट मृत्तला है—ऐसा ज्ञान होना चाहिए, यहाँ भूत, वर्तमान तथा भविष्य एक दूसरे से सम्बद्ध हैं और उनमें निरन्तरता है।

बालक और बालिकाओं को गीर और वीरागनाओं की गाथाओं के लिए विशेष आकर्षण होता है और बचपन वीरता की कथाओं को पसन्द करता है। जीवनी-द्वारा ही इतिहास की सूखी हड्डियों में वास्तविकता तथा स्पष्टता आती है। इन कहानियों द्वारा सामाजिक विकास का भी बीच विद्यार्थियों की कराया जाना चाहिए।

प्राइमरी कक्षाओं में रामायण और महाभारत की कथाएँ बतानी चाहिए। पुराणों और उपनिषदों की कथाओं में बालक और बालिकाओं को अवगत कराना भी आवश्यक है; क्योंकि भारतीय सस्कृति के ये आधार हैं। धर्म, अहिंसा, सीता का पातिव्रत्य, भरत का भ्रातृप्रेम, अर्जुन, द्रोपदी आदि की कथाएँ बहुत ही आकर्षक ढंग से बतलायी जानी चाहिए।

मानचित्र का उपयोग

प्राइमरी कक्षाओं में गाँव या गाँव के मानचित्र का प्रयोग चाहिए तथा प्रदेश के ऐतिहासिक एवं व्यापारिक महत्व के स्थानों के विषय में विद्यार्थियों को अवगत कराया जाना चाहिए। प्रदेश के समीपवर्ती राज्यों तथा उसके उपरान्त भारत के १५ राज्यों के भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन की कथाओं की क्रमशः बतलाना चाहिए। वस्तुतः इन राज्यों की आब-हवा, रहन-सहन, खान-पान, वेश भूषा की जानकारी सम्बद्ध चित्रों एवं कहानियों-द्वारा दी जानी चाहिए। इतिहास एवं भूगोल का समन्वित ज्ञान देना अपेक्षित है।

इतिहास पढ़ाने का अभिप्राय

बर्ग पाँच और छ में महापुरणों के जीवन-दर्शन की ओर विद्यार्थियों का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है। इन कथाओं में विद्यार्थियों की कल्पना-शक्ति बढ़ायी जानी चाहिए। जीवनीयों-द्वारा कल्पना-शक्ति बढ़ायी जा सकती है। इतिहास-द्वारा बालक और बालिकाओं में सबेदनशीलता पैदा की जा सकती है। इतिहास के पढ़ाने का लक्ष्य युद्धों की जानकारी देना नहीं है, अपितु सबेदनशीलता, सहिष्णुता, देश-प्रेम, सहकारिता, सहयोग, सहानुभूति आदि भावनाओं को जागृत करना है।

सामाजिक दरजा

मैं ऐसी स्थिति जाना चाहता हूँ, जिसमें सबका सामाजिक दरजा समान माना जाय। मजदूरी करनेवाले वर्गों को सैकड़ों वर्षों से सभ्य समाज से अलग रखा गया है और उन्हें नीचा दरजा दिया गया है। उन्हें शूद्र कहा गया है और इस शब्द का यह अर्थ किया गया है कि वे दूसरे वर्गों से नीचे हैं। मैं बुनकर, किसान और शिक्षक के लड़कों में कोई भेद नहीं होने दूँगा।

—महात्मा गांधी

नये सार्वीय का यह एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त है कि हममें अध्यात्म और विज्ञान दोनों का विकास हो। आज इस दुनिया में हमारे सामने अनेकानेक मुसीबतें हैं, बलिदानियाँ हैं। उन्हीं से कई का सबसे बड़ा कारण भी यह है कि आज विज्ञान और आत्मज्ञान में समन्वय नहीं है। कुछ लोग जिन्हें विज्ञान की साधारण उपलब्धि होती है, यह समझने लगते हैं कि ये सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। किसी छोटी चीज का वे आविष्कार कर लेते हैं और उसका प्रचार प्रारम्भ कर देते हैं। इस प्रकार दुनिया का बहुत नुकसान करते हैं। ऐसे ही अविचार का एक उदाहरण मैं आपसे सामने प्रस्तुत करती हूँ।

दो साल पहले एक अमेरिकन दम्पति दक्षिण अमेरिका के एक देश में रहने गये। माता, पिता और बालक इस प्रकार तीन व्यक्ति थे। उनके मकान में मच्छर-मक्खी आदि अनेक कीड़े मकोड़े थे। इनको मष्ट करने के लिए उन्होंने एक कीटनाशक दवा का प्रयोग किया।

उस दवा पर जितने भी नियम लिखे थे उनका उन्होंने पूरी सावधानी से पालन किया। कमरे का सारा सामान निकाल कर वे बाहर ले गये। छिड़कने के चार घंटे बाद तक सब चीजें बाहर ही रहीं। उससे बाद सात सामान अन्दर लाये, लेकिन इस पर भी चार घंटे बाद उनका प्यारा कुत्ता बीमार हुआ और थोड़ी देर में मर गया। उसके दो घंटे बाद उनका बच्चा भी बुरी तरह बीमार हो गया और उसका दुर्भाग्य कि वह मरा नहीं, क्योंकि आज उसकी हालत मान के एक छोपड़े-जैसी ही है। न वह देख सकता है, न सुन सकता है, बलने फिरने की भी क्षमता उसमें नहीं है—बहु खुद भी दारुण दुख भोग रहा है और उसके पालक भी भयंकर यंत्रणाग्रस्त हैं। पता नहीं, विज्ञान की ऐसी जल्दबाजी ने न जाने कितने प्राणियों की ऐसी हालत की होगी, और कर रही होगी।

हम विज्ञान की चाहे जितनी उपासना करें, लेकिन हम विनम्र भी बनें और अपनी मर्यादा को पहचानें। हम यह भी जानें कि ऐसी अनेक बातें हैं, जिनके बारे में हम नितांत अनभिज्ञ हैं। हमारे इदगिद अनन्त रूपों में

पाठशालाओं

की

प्रार्थना कैसे हो?

मार्जरी साह्वम

प्रार्थना हम इसलिए करते हैं कि वक्चों में समूह भावना जागृत हो, एकाग्रता आये, उनका विकास हो, आत्मा और मन बलवान बनें, लेकिन इस प्रकार कुछ लाभ की इच्छा से, भले ही वह लाभ उच्च पारमात्मिक हो, प्रार्थना करना उचित नहीं—यह प्रार्थना का लक्ष्य नहीं हो सकता।

प्रार्थना का लक्ष्य

प्रार्थना का एकमेव लक्ष्य है परमात्मा का, परम पिता परमेश्वर का स्मरण करना। उसकी सार्वभौम सत्ता, सर्व-शक्तिमत्ता का स्मरण होना और यह भान होना कि वही सब-कुछ करनेवाला है हम तो उसके हाथों की बन्धुवली-मात्र हैं हमारा अस्तित्व नगण्य, और क्षणभंगुर है। इस तरह की नम्रता और आस्तित्वता का भान प्रार्थना के जरिये होना चाहिए, यही प्रार्थना का लक्ष्य है।

प्रार्थना में आत्मसमर्पण की वृत्ति है। उससे हममें जो सामूहिक भावना, एकात्मता और एकाग्रता आदि गुणों का आविर्भाव होता है वह तो प्रार्थना की गौण निष्पत्ति है। ये सारी बातें हमें प्रार्थना से अनायास ही उपलब्ध हो जाती हैं।

जीवन व्याप्त है, उसका हमें स्थाल रहे। जीववाच के प्रति हमारे हृदय में करुणा और आदर-भाव हो और हमारी समस्त प्रवृत्तियाँ इन्हीं भावा से अनुप्राणित हो।

प्रार्थना स्थल कैसा हो ?

यह एक ग्रावहारिक स्थाल है कि क्या प्रार्थना के लिए विशेष स्थान आवश्यक है ? अवश्य ही प्रार्थना के लिए अगर कोई विशेष स्थान हो तो वह परम उपयोगी होगा। हमारे घमों में तो इसीलिए अलग-अलग पूजा-स्थलों का निर्माण किया गया है—मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुफा आदि। इनमें आस-पास का वातावरण सहज ही मन को अनुकूल बना सकता है, लेकिन आज की परिस्थिति में सभी स्कूलों में अलग से प्रार्थना भवन हो, यह सम्भव नहीं है। इसके लिए निराशा की आवश्यकता नहीं है, हम साधारण उपलब्ध स्थानों का भी अच्छा उपयोग कर सकते हैं।

चार साल पहले मैं जहाज से इंग्लैंड जा रही थी। जहाज में काफी भीड़ थी। इस दश जगह के लिए विचार करना पड़ता था। उस जहाज में हर रविवार को प्रार्थना का आयोजन होता था। प्रार्थना के लिए अलग से कोई कमरा नहीं था, लेकिन सामूहिक रूप से, जिसमें लोग खिन्न, बैठे और पड़े थे, रविवार की रात को बदल दिया जाता। कमरे के एक सिर पर विशेष पर्शों की व्यवस्था कर दी जाती, जिनपर क्रस और ईसाई चिह्नों के प्रेरक चित्र बने होते। इस तरह सबेर लोगों को यह कमरा कुछ के रूप में मिलता और उसमें बहुत अच्छी तरह उपासना एवं आराधना का आयोजन होता।

इन तरह हम अपने-अपने स्कूल के लिए भी कुछ सोच सकते हैं। एकाग्रता छावने के लिए कुछ स्थल साधन सहायक होते हैं। हम दीप और चित्र रखते हैं। ये हमारे ध्यान में सहायक होते हैं। हम देखते हैं कि बसों में, घरों में भी महामुद्रा के चित्र रखे जाते हैं। वे भी ध्यान में सहायता प्रदान करते हैं। इंग्लैंड के स्कूलों में बच्चे और शिक्षक प्रार्थना में पूर्व आँखें मूंदकर, हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, इससे ओं व प्रार्थना

भिमुख होते हैं। बाहर से अन्दर की ओर सहज प्रेरणा होती है। सार यह कि प्रार्थना के लिए विशेष जगह होने से अवश्य ही मदद मिलती है लेकिन अगर आपके स्कूल में ऐसी व्यवस्था नहीं है तो निराश होन की परवर्त नहीं है। मामूली जगह में भी आस बन्दर अथवा दीप रखकर मन को एकाग्र कर सकते हैं।

प्रार्थना के समय बच्चे बैठें या पड़े हों ?

हर धर्म ने प्रार्थना के समय बैठने-उठने का एक निश्चित तरीका बनाया है और वह निश्चित है। इस्लाम में तो नमाज पढ़ते समय पूरी कबजाय-नी हो जाती है पर उत्तम अपा एक महत्व है और मन को एकाग्र रखने के लिए थोड़ा उत्थान करने के लिए वह बहुत ही अच्छा है। हर धर्म में प्रार्थना के समय पड़ होने, बैठने आदि की अलग अलग रीतिमा बतायी गयी है, पर सभी धर्म इस बात पर जोर देते हैं कि प्रार्थना और उपासना के समय मरदब सीधा रहना चाहिए। मन को एकाग्र करने के लिए और नींद को भगाने के लिए रीढ़ की हड्डी का सीधा रहना परम आवश्यक है, इसलिए बच्चा का प्रार्थना के समय ठीक से बैठने के लिए अवश्य बहना चाहिए। उचित निर्देश के अभाव में बालक गलत ढंग से बैठते हैं और उसका दुष्परिणाम उनके तन और मन पर होता है।

प्रार्थना का स्वरूप

जब हम प्रार्थना में क्या-क्या हो, इस पर विचार करें। मैं मानती हूँ कि बच्चों और वयस्क प्रार्थना, दोनों के लिए जो प्रार्थना हो उसमें नवीनता और परिवर्तन होना का उपयुक्त समावेश होना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें—अनन, पद, मंत्र या श्लोक हों, जिनसे बच्चे परिचित हो कुछ ऐसी चीजें भी हो, जो नित्य नयी हों। इससे रोचकता बनती रहती है और सहज ही आनन्द प्राप्त होता है। किसी भी हास्य में प्रार्थना हर रोज यही-की-यही एवं जैसी कभी भी नही दुहरानी चाहिए। जब एक-जैसी ही प्रार्थना बराबर दुहरायी जाती है तो प्रायः भूँह एक चीज बोलता रहता है और मन अपना दिमाग दूसरी ही तरफ विचार-मग्न रहता है। यह बार-बार एक ही बात दुहराने का परिणाम है।

इसका एक बहुत ही भजेगर उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। उस दिन राह में एक नाटक बहुत ही खूब-प्रिय हुआ। एक सप्ताह दो सप्ताह तीन सप्ताह, एक माह दो माह इस तरह वह लगातार खेला जाने लगा। एक दिन माटव चल रहा था और इतने में एक अभिनेता एक दम स्ट्रेज पर अपना पाट भूल गया। मंच पर तहलवा मच गया। किसी तरह पाटी वाप चली अभिनय क्षण में जब उस अभिनेता से पूछा गया कि वह अपना पाट कैसे भूल गया तो उसने कहा—“इतन महीनों से यही का बही पाट बुझान से उसे सोचन की जरूरत ही नहीं रह गयी थी। वास्तव में वह उस समय अभिनय करते समय अपने मनान के बारे में सोच रहा था—उस मनान के कमर कैसे हाने, छिदकियाँ कैसे बनेंगी कैसे रम लगायेंगे आदि पर विचार करते-करते वह अपने धायरुम के बारे में सोच रहा था कि इतन में उसका अभिनय एक गया। एक ही चीज बार-बार दुहराते रहने से ऐसी स्थिति भी हो सकती है। इसलिए प्रायना यत्नकत न हो उसमें जकटा नहीं आय इसका ध्यान रखना चाहिए।

मैं अधपन में जिन स्कूल में पढती थी उसमें प्रायना का बहुत अच्छा प्रबन्ध होता था। वह काम इस प्रकार रहता था—

१ भजन-रोज नया भजन।

२ कोई प्रश्न कहानी अथवा प्रसंग-धमप्रश्नो से चुनकर रोज नयी कहानी अथवा प्रसंग सुनाया जाता था।

३ दो या तीन अथ प्रायना के हर रोज मने होते थे।

४ समारोपन-गीत यह गीत सब लोग साथ निजकर गाते थे और रोज वही गीत गाया जाता था।

इन तरह हमारी उस प्रायना में नवीनता और परिचितता का सुन्दर सम्मेलन था। रोज कुछ चीजें दुहरायी जाती थी और रोज कुछ नया भी होता था। रोज अलग अलग भजन होते थे वाचन भी रोज नया नया होता था प्रायना भी रोज नयी होती थी पर उन सबका क्रम बड़ी था। हम सब जानते थे कि इसके बाद क्या होगा। इसके एक सहज जागृति एवं अभिनय चेतना बनी रहती थी।

भद्रास के विविधयन कालेज में मैं दो-तीन साल थी। वहाँ भी प्रायना का सुन्दर और जीवित आयोजन होता था। सबसे पहले अगुआ टोली तिनो प्ररव वाचन का एक अंग बोलती और सार विद्यार्थी उसने शेष अंग को पूरा करते। जैसे-अगुआ टोली बहती—

“धर्य हैं वे जा हृदय स नम्र हैं”

तो सारे विद्यार्थी बहते—

‘क्योंकि प्रभु का राज्य उनको हा मिलेगा’

इस प्रकार पूरे सप्ताह के लिए एक वाचन निश्चित था और हर सप्ताह के निश्चित दिन उसका पाठ होता था।

इस तरह प्रायना में विविधता का समावेश करना अपरिहार्य है। प्रायना का सामान्य रूप एक रह पर उसमें नवीनता आनी रहनी चाहिए। बच्चा के लिए की जानवाली प्रार्थना में तो और भी अधिक परिवर्तन की पर्याप्त गुंजाइश होनी चाहिए।

प्रार्थना टोली की उपयोगिता

प्रायना के आयोजन में एक बहुत ही सहायक बात है भजन टोली अथवा प्रायना टोली का निर्माण। गाला के ऐसे शिक्षकों और विद्यार्थियों की एक टोली बनानी चाहिए जिनके गले सुरीले हों और जो प्रायना में शक्ति रखते हों। यह टोली प्रायना का महत्व करे। उनके स्वर से स्वर मिलाकर सब चनें।

भजन टोली को पहले से पूर्व-तैयारी करके भजन तथा प्रायना का अभ्यास कर देना चाहिए। बच्चे में ऐसा भाव न पैदा हो कि कुछ विषय बच्चों की ही सीमा दिया जा रहा है। जो भी बच्चा गा सके उन्हें टोली में लिया जा सकता है। इसके साथ-साथ हम ऐसा भी आयोजन करें कि जो बच्चे भजन सीखना चाहें उन्हें भजन अवसर सिखायें। सप्ताह में एक दिन गाला में ऐसा अवसर रखना चाहिए जिसमें सारे विद्यार्थियों को एक-साथ सरल और अच्छे भजन या गीत सिखाये जायें। लेकिन, एक सावधानी रखनी चाहिए कि सिखाने का काम पाठशाला में अलग-अलग समय में किया जाना चाहिए। ऐसा न हो कि प्रायना के समय ही भजन सिखाना शुरू किया जाय। ●

(अपूर्ण)

अदर उच्च योग्यता हासिल करने की आकांक्षा पैदा कर दी है।

कल्याणकारी राज्यवाद ने अपने वी जनजीवन के अंग प्रत्यंग में पैठानर इतना अधिक व्यापक और प्रतिष्ठित कर लिया है कि हर एक मनुष्य उसी में नौबरी करने के लिए व्याकुल है। इससे भी हर एक के दिल में शिंसा की आकांक्षा पैदा हो गयी है। छोकृतत्र की आवश्यकता यह है कि प्रत्यक मतदाता उम्मीदवारों के घोषणा पत्रों वा सम्पन् विस्लेषण कर राय कायम कर सके। उच्च शिक्षा-द्वारा ही यह सम्भव हो सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कोई धन से मत खरीद कर, कोई एग्री से खराकर या कोई थोसा देकर मत-संग्रह कर लोकतन्त्र की पूर्णरूप से विफल कर सकता है।

नये समाज

का

आधार, नयी तालीम

धीरेन्द्र मजूमदार

नयी तालीम के क्रान्तिकारी कदम

आज शिक्षा की वर्तमान परिस्थिति क्या है ? पहली परिस्थिति यह है कि वर्तमान शिक्षा-मण्डलि से नेता, शिक्षक, विद्यार्थी तथा जनता सभी को असन्तोष है। फिर भी सभी असहाय बनकर उसी को चला रहे हैं। माना प्रकार के सुधार की कोशिश करते हैं लेकिन यह नहीं समझते हैं कि सुधार से काम नहीं चलेगा, सम्बन्ध ही बदलना होगा अर्थात् सुधार की खोज न कर विवरण की खोज करनी होगी।

दूसरी यह कि आज समस्त जनता की आकांक्षा और जमान की आवश्यकता दोनों की मांग यह है कि बच्चे, युवक, वृद्ध, सबको ऐसी शिक्षा मिले।

लोकतन्त्र और शिक्षा की आकांक्षा

पुराने जमान में जब राजतन्त्र था तो राजा का लड़का ही सत्तारूढ़ हो सकता था, दूसरा नहीं लेकिन आज जब बालिग मताधिकार की बुनियाद पर लोकतन्त्र प्रतिष्ठित है तो हर एक बालिग स्त्री-पुरुष के लिए यह सम्भावना निर्माण हो गयी है कि वह भी सत्तारूढ़ हो सके। इस सम्भावना ने स्वभावतः हर एक स्त्री-पुरुष के

लेकिन, आज की परिस्थिति में हर एक आदमी को उच्च शिक्षा मिले यह सम्भव नहीं है। न तो स्कूलों की इमारत इतनी बड़ी हो सकती है और न हर एक व्यक्ति सभी कामों से मुक्त होकर स्कूल के कमरों में जाकर बैठ सकता है। फिर किस तरह छुपि गोपालन, प्रानोद्योग तथा समाज के सभी अन्य कायक्रमों के समन्वय से शिक्षण का काम चल सकता है, यह विचारणीय है।

जो हो, इतना तो स्पष्ट है कि सर्वोच्च विचार के अनुसार जितनी प्रवृत्तियाँ हो सकती हैं उनमें शिक्षा ही ऐसा प्रसंग है, जिस पर चालू पद्धति के बदल की माँग है, और हमारे लिए भी नयी तालीम ही ऐसा कार्यक्रम है, जो क्रान्ति के लिए सक्रिय रचनात्मक कदम है। इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि भूदान आदि विचार प्रचार, अशोभनीय पोस्टर हटाना, सर्वोच्च-नगर भ्रमण का आन्दोलन, धाराबन्दी का कार्यक्रम हमारे आन्दोलनात्मक कार्यक्रम है और नयी तालीम क्रान्ति के आरोहण में एकमात्र रचनात्मक कार्यक्रम है।

शोषणियों तक शिक्षा कैसे पहुँचे ?

आज बच्चे घर वा जो काम करते हैं उसमें कोई शिक्षासिखा नहीं है। अत्यन्त गरीबी और घाघनहीन

परिस्थिति में मिटनी को कायम रखने के सपने की आवश्यकता में जब जो काम आ जाये, उन्हें करना पड़ता है। जिस शोषणियों में ये लोग रहते हैं उनमें दरवाजे नहीं होते। जब माता पिता बड़े भाई बहन खेत में कामसे चले जाते हैं तो बच्चा घर पर ही रहता है, ताकि घर को रखवाये हो। वह बच्चा बच्चा संभालता है तो कभी घर का खाना बनाता है, ताकि जो छोटे खेत में कामसे गये हैं वे लौटकर बना बनाया खाना खा सकें।

जिस तरह सत्याग्रह बुनियादी शाला में शिक्षकों का प्रथम पाठ उद्योग के औजार, खेती, शान्ति की आदि ज्ञानों को व्यवस्थित और संयोजित करना होता है, उसी तरह ग्रामभारती में शिक्षक का पहला काम इन तमाम घटक कामों का अध्ययन तथा उनका संयोजन करना होगा, ताकि काम बेतरीय रूप से न होकर आयोजित रूप से हो और इस आयोजन में बच्चे के समग्र परिवार की सहायता भी निहित हो।

नयी शालीम का मूल उद्योग क्या हो ?

गृहकार्य समग्र नयी शालीम का मूल उद्योग है ऐसा समझना चाहिए लेकिन यह वास्तविक ग्रामभारती की परिकल्पना नहीं है। हम कहते हैं कि ग्रामभारती ग्राम स्वराज्य की प्राप्ति के आरम्भ का सातवाँ कदम है तो उसका स्वरूप सामुदायिक कार्यक्रम के माध्यम से ही गिरा देना होगा। उस समय गृहकार्य मुख्य कार्यक्रम न होकर एक महत्व का भाग होगा। लेकिन, आज जब समाज में समुदाय की कल्पना करना भी स्वप्नवत् है और ग्रामभावना के ही विकास करने की बात है तो बच्चा जिस परिस्थिति में है उस परिस्थिति से ही काम आरम्भ करना होगा। इसलिए अभी काफ़ी अरसे तक गृहकार्य को ही मूलोद्योग रखना पड़ेगा, ताकि धीरे धीरे बच्चा का मानस विकास की ओर मुड़ने पर उससे ग्राम भावना का अकुर निकल सके। आज जो ग्रामभावना दूर की बात है अपने विकास में चारों ओर भी कोई नहीं सोचता है। जब ग्रामभारती के नाम से आज हम जो कुछ कर रहे हैं वह पूर्व-निर्धारित मात्र है।

फिर भी, अभी से सामुदायिक कार्यक्रम को भी

शिक्षा के माध्यम के रूप में समन्वित करने की आवश्यकता है इसलिए हमलोगों ने उनके लिए खेती या एक प्लाट के त्रिपा, जिससे घर की आवश्यकता के साथ सामंजस्य रखकर कुछ सामुदायिक उत्पादन कार्य भी गुदथात हो सके, और धीरे धीरे सामुदायिक कार्यक्रम का समय बढ़ सके तथा गृहकार्य को सुव्यवस्थित करने के ऊपर से सामुदायिक कामों के लिए अधिक फुरसत मिल सके। हमने देखा है कि ऐसा हो सकेगा। इसके लिए दो दिशाओं से आगे बढ़ना होगा—

१ परिवारों के अध्ययनित कार्यक्रमों की शुरुआत बढ़ करना, क्योंकि आज परिवारों का कार्यक्रम पैसा न होने के कारण थोड़े काम में उनका ज्यादा समय जाता है।

२ सामुदायिक काम में उत्पादन-वृद्धि कर बर्माई करने का अथवा बढ़ाना।

ग्रामभारती के प्रयोग

इन दोनों दिशाओं में प्रयास करने के लिए हमने निम्नलिखित कार्यक्रम शुरू किया है।

ग्रामभारती में जो बालक शिक्षा पाता है उसके लिए यह छूट है कि जिस दिन वह चाहे उस दिन ग्रामभारती के प्लाट पर काम न करके अपने घर काम करे। इसके लिए नियम यह रखा है कि घर में जिस दिन उसकी आवश्यकता हो उस दिन उसका अभिभावक घर के काम की सूचना दे। सूचना मिलान पर शिक्षक अभिभावक से पूछने हैं कि क्या जरूरत है और उसके लिए कितना समय चाहिए। अगर शिक्षक को ऐसा लगे कि जो काम है उसके अनुपात में अधिक समय की माँग है तो शिक्षक उनसे चर्चा करके कम समय में काम बैठे हो सकता है यह बताते हैं। हमारे साथी उनके घर जाते हैं और जाकर वह काम कम समय में कराकर भी बताते हैं। मैंने ऊपर लिखा है कि बच्चों को बाकी दिन तक घर में बैसल रखवाली के लिए ही रहना पड़ता है। यह रखवाली का नाम भी एक प्रकार से समय की बरबादी ही है। बहुत घरों में तो रखवाली भी नहीं हो पाती क्योंकि बच्चा कभी तिरार नहीं बैठता। यह इतर-

उपर भाग जाता है, जिससे समय की बरबादी होती है। ऐसे काम के लिए पालक जब बच्चे के लिए इजाजत माँगने आते हैं तो हम लोग उन्हें कहने लगे हैं कि इजाजत तब मिलेगी जब दिन भर घर पर करने के लिए कोई काम बताया जाय। ऐसे काम बताने में समाज की कई समस्याएँ मालूम हो जाती हैं।

शिक्षा का स्तर कैसा हो

इन प्रामाणिक समस्याओं की भूमिका में केवल राष्ट्रीय शिक्षा की योजना ही नहीं, सबस्तर की आवश्यकता है, और परिस्थिति का विश्लेषण कर समाधान की सूझ भी चाहिए। फिर नित्य प्रगति के साथ नित्य समस्या के समाधान के समन्वय में शिक्षाक्रम के संयोजन की आवश्यकता है। अब इस राष्ट्र में शिक्षा रखकर शिक्षा का कार्यक्रम नहीं चल सकता। शिक्षण की साधना के रूप में ही विकसित किया जा सकता है।

तब शिक्षा सर्वसुलभ कैसे हो ?

सहज सवाल उठ सकता है कि फिर शिक्षा सर्वसुलभ कैसे होगी ? अगर गहराई से विचार किया जाय तो स्पष्ट हो जायेगा कि भारत के जनसमाज की मानसिक और पारिवारिक परिस्थिति है उसका सम्बन्ध में तालीम को तुरंत सर्वसुलभ करने की चेष्टा का मतलब यह है कि चेष्टा करनेवाले अपने समय का उपयोग कर निराश होने की परिस्थिति कर रहे हैं। आज के समाज में शिक्षा क्रांति का प्रकरण है। क्रांति के आरोहण के साथ-साथ ही शिक्षा की माँगका भी बढ़ेगी और आगे चलकर वह सर्वसुलभ भी हो सकेगी। क्योंकि क्रांति की प्रगति के साथ-साथ जन समाज के चरित्र की भी प्रगति होगी तो शिक्षा का क्षेत्र सरल होगा और वह उसकी कठिन साधना का विषय नहीं रह जायेगी। तब तक आज जो शिक्षा के नाम से बालकों और तरुणों को कुछ विषयों की जानकारी दी जाती है उसी में कुछ हेरफेर करके आगे बढ़ाने का व्यापक कार्यक्रम ही चल सकेगा, अर्थात् तब तक शिक्षा के कार्यक्रम के बदले पढ़ाई का काम चलेगा।

(समाप्त)

उपनिषद् की शिक्षा-पद्धति

उपनिषद् में एक कथा है। गुरु अपने शिष्य से कहने लगा—“तत्त्वमसि” सू मूह है।

शिष्य ने कहा—“मैंने समझा नहीं।”

गुरु ने फिर समझाया। अनेक मिसालें दीं।

शिष्य ने पूछा—“आत्मा और परमात्मा में भेद नहीं, यह कैसे समझें ?”

गुरु ने कहा—“पानी में नमक डालो।”—फिर कहा—

“अब ऊपर का थोड़ा पानी चलो। कैसा है ?”

शिष्य बोला—“नमकीन।”

“जरा बीच का हिस्सा चलो। कैसा लगता है ?”

“नमकीन।”

“अब नीचे का हिस्सा चलो। कैसा लगता है ?”

“नमकीन।”

“तो गुरु ने बताया कि जैसे पानी में नमक नहीं डीसता, लेकिन नमक उसमें है उसी तरह भगवान सर्वत्र निराश्रय है।” लेकिन, शिष्य ने फिर से कहा—“मैंने समझा नहीं।” तो गुरु ने दूसरी मिसाल दी—“रात को दुर्जन भी सोता है, मजन भी सोता है। गाड़ी भी दूध आता है दब क्या होता है ? तुमको शांत होता है ?”

“नहीं।”

“तुम्हारी सज्जनता उस समय होती है ?”

“नहीं।”

“दुर्जन की दुर्जनता गाड़ी भी दूध में होती है ?”

“नहीं।”

गुरु ने कहा—“यहाँ हम सब एक हैं। यहाँ ब्रह्म है, उसमें हम सब जाते हैं। चोर को भी गाड़ी निद्रा भाती है, यह भा ब्रह्मत्व होता है।”

फिर भी शिष्य ने कहा—“मैंने समझा नहीं।

तो इस तरह जब गुरु ने भी दया भी दृष्टान्त दिय तो शिष्य ने कहा कि अब मैं समझ गया।

—प्रिनोना-कथित

गया। यह प्रौढ़-शिक्षा प्रायः सारे भारत में चलती रही; लेकिन इसके परिणाम आश्चर्यजनक नहीं रहे। शिक्षा का प्रसार व प्रचार हर गाँव में करने की कठिनाई को सबने महसूस किया। प्रौढ़-शिक्षा के इस प्रथम प्रयाग से यह अवश्य हुआ कि चारों ओर एक उपयुक्त वातावरण बन गया।

प्रौढ़-शिक्षा

में

सफलता कैसे प्राप्त करें ?

जे० डी० वैश्य

बहुत समय से हमारे देश में शिक्षा एक समस्या रही है। एक समय था, जब सार्वजनिक शिक्षा को प्रोत्साहन देना भारतीयों के अधिकार से बाहर की चीज थी। थोड़े-से बाबू विदेशी शासन का काम चलाने के लिए पर्याप्त समझे जाते थे। शिक्षा का दृष्टिकोण बहुत सीमित था।

जिम समय शिक्षा का उत्तरदायित्व म्युनिसिपल-बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के ऊपर आया, देश में स्वतंत्रता-संग्राम के सिलसिले में जागृति पैदा हुई, तब प्रान्तीय सरकारों ने भी शिक्षा के ऊपर अधिक ध्यान दिया तो प्रौढ़-शिक्षा की रूपरेखा बननी आरम्भ हुई।

प्रौढ़-शिक्षा का प्रारम्भिक रूप

आरम्भ में प्रौढ़-शिक्षा से केवल अक्षर-ज्ञान कराने का आशय लिया जाता था। इसलिए इसके अन्तर्गत भिन्न-भिन्न प्रकार की योजनाएँ देश के सामने आयीं; लेकिन उन सब का उद्देश्य अक्षर-ज्ञान देना ही था। कहीं पर अध्यापक को एक घर ही मंता दिया गया, कहीं पर साधारण बनाये गयेवाले प्रौढ़ों की संख्या के अनुपात में भुगतान किया गया और शिक्षक के काम को मापा

प्रौढ़-शिक्षा का क्षेत्र

केवल अक्षर-ज्ञान-योजना से कई कठिनाइयाँ सामने आयीं। प्रौढ़शालाएँ अच्छी तरह संचालित न की जा सकीं। प्रौढ़ और बच्चे दोनों ही ऐसी प्रौढ़शालाओं में अक्षर-ज्ञान प्राप्त करते रहे। प्रौढ़ों में, पढ़ने के उरसाह को हम अधिक दिन तक बनाये नहीं रख सके, जो उनमें आरम्भ में स्थान-स्थान पर पाया जाता था। हमने बाल-शिक्षा को प्रणाली को ही प्रौढ़ों में लागू किया। सिर्फ अक्षर-ज्ञान से कोई विशेष लाभ मज़र नहीं आया और वे इस बात को अच्छी तरह समझने लगे। इस प्रकार कहीं-कहीं पर ऐसे प्रौढ़, जिन्होंने अक्षर-ज्ञान प्राप्त किया था, आगे चलकर हमारी योजना में बाधक सिद्ध हुए।

इन सब कठिनाइयों की देखाते हुए यह निश्चय किया गया कि प्रौढ़-शिक्षा का क्षेत्र केवल अक्षर-ज्ञान तक ही सीमित न रहे, बल्कि व्यक्ति की सम्पूर्ण शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, अक्षर-ज्ञान भी आवश्यक है; लेकिन प्रौढ़-शिक्षा की अक्षर-ज्ञान की सीमा-रेखा से पैरा नहीं जा सकता। इस प्रकार वर्तमान समाज-शिक्षा की योजनाओं का जन्म हुआ।

सफलता कैसे प्राप्त करें ?

हमारे प्रौढ़ शिक्षा अथवा समाज-शिक्षा-केन्द्र एक दिन सफल होंगे, इसमें सन्देह नहीं। इस सफलता की हम जितनी जल्दी प्राप्त करते हैं उतना ही हमारे देश का स्तर ऊँचा उठेगा—स्थान-स्थान पर, गाँव-गाँव में, यात्रा में, धर्मशाला में, मन्दिर में, मसजिद में, तीर्थस्थान में, घर-बाहर तथा खेल-खिलौने में, सर्वत्र इस सफलता के चिह्न दिखाई देंगे; और, सभी स्थानों पर एक अनूबं मुख, सान्ति और उत्साह का वातावरण दीप्त पड़ेगा।

हमें जल्द-से-जल्द सफलता मिले, समाज पर हमका प्रभाव कैसे पड़े, पिछड़े हुए गाँवों में इसकी ज्योति कैसे प्रकट हो ?—ये प्रश्न निरन्तर इस क्षेत्र में काम करनेवालों के सामने आते हैं। नीचे कुछ छोटे मोटे सुपाव कार्यक्रमों की सुविधा के लिए यहाँ दिये जा रहे हैं—

- कोई भी प्रौढ़ शिक्षा-केन्द्र अक्षर ज्ञान से आरम्भ न किया जाय। अक्षर-ज्ञान वाद की वस्तु होनी चाहिए। अक्षर ज्ञान का काम उसी समय आरम्भ किया जाना चाहिए, जिस समय वहाँ के लोग इस बात की भाँष करें अथवा पढ़ने के लिए इच्छुक हों। उनकी इच्छा प्रकट करने पर भी अक्षर ज्ञान की प्रक्रिया काम के साथ-साथ अनुबन्धित रूप में चलनी चाहिए।
- केन्द्र को आस पास के लोगों के रहन-सहन, उनकी आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखना चाहिए और कार्यक्रम उसी के अनुसार चालू किये जान चाहिए।
- प्रत्येक प्रौढ़-शिक्षा-केन्द्र की नीचे समाज-सेवा के ऊपर स्थापित की जाय। भारत में ईसाई, पादरी तथा दूसरे समाजसेवियों ने जनता का हृदय क्यों जीत लिया ? इसीलिए न कि उन्होंने जनता की सेवा बिना भ्रमभाव के, बिना किसी अपेक्षा के की और उन सेवा के कारण उनके प्रति जनता के हृदय में एक विशिष्ट स्थान बन गया। हमारे प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों को भी आरम्भ में भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा के कार्यक्रम जनता के सामने रखने चाहिए। दूर के गाँवों में सेवा का सबसे सरल ढंग दवा का वितरण हो सकता है क्योंकि दारिद्र्यिक बंध के

निवारणार्थ, जो दवा दी जाती है, उससे लाभ प्राप्त करनेवाले व्यक्ति के हृदय पर एक विशेष प्रभाव पड़ता है, वह अपने सहायक का सदैव आभारी रहता है। इस सेवा-कार्य के साथ-साथ दूसरे शिक्षण-कार्य चालू किये जायें, लेकिन यह ध्यान में रहे कि और ज्ञान पिछड़ न जाय।

- अक्षर ज्ञान प्राप्त करत-करते ऐसा वातावरण सामने दोखना चाहिए कि अक्षर ज्ञान के द्वारा, जो व्यक्ति जिस घर में रुका हुआ है, वह उस घर के और अधिक सफलता के साथ चला सके। इसके लिए यह आवश्यक है कि उस स्थान पर चालू कार्य के सम्बन्ध में छोटी-छोटी पुस्तकें कार्यकर्ताओं और शिक्षार्थियों के सामने रहें। इससे उनमें पढ़ने और अपने गाँव तथा कुटुम्बिका की लाभ पहुँचाने की इच्छा जागृत होगी। ये पुस्तकें ऐसे ढंग से लिखी होनी चाहिए कि जो अपढ़ अपने घर में परम्परा अनुसार लगे हुए हैं, इनकी समझ सकें और इनसे लाभ उठा सकें।
- जिस प्रकार कुछ वर्ष पहले भारत में धर्म की दुहाई व्यक्ति और समाज को ऊपर उठाने में सहायता देती थी उसी प्रकार यह आवश्यक है कि अब व्यक्ति और समाज के सामने नागरिकता पर अवलम्बित कुछ सामाजिक तथ्य रख जायें। सारी सामाजिक शिक्षा की सफलता का द्योतक हमारा नागरिक आचरण है। यदि देश को ऊँचा उठाना है तो नागरिक आचरण की परिपाटी व मर्यादा ऊँची किये बिना हम अपना मस्तक उँचा नहीं कर सकते।

पालक घर की जमीन में पनपनेवाले पौधे हैं। उनपर जिस तरह हवा, रोशनी और धूप का मला-युग असर पड़ता है, उसी तरह माता की और परिवार के दूसरे लोगों की रीति-नीति का भी अच्छा-बुरा प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव अमृत की तरह जिलानेवाला भी होता है, और विष की भाँति मारनेवाला भी।

—गिनुसाई

संयुक्त राज्य अमेरिका

में शिक्षण

•

सतीशकुमार

भारत से पैल यात्रा करने अमेरिका पहुँचकर मुझ जैसे मुसाफिर के लिए शिक्षण-संस्थाओं की खेद करना एक खास दिक्कतसी का विषय है। विशेष रूप से रूस, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन की शिक्षण-संस्थाओं में समय गुजार लेने के बाद अमेरिकी शिक्षण-व्यवस्था की जानने समझने की उत्सुकता स्वाभाविक है।

सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन की साधना से प्रेरित प्रिन्सटन विश्वविद्यालय से रैफ़र्ड हार्वेड और कोलम्बिया विश्वविद्यालय तथा आकर मैने यह समझने की चेष्टा की कि आखिर अत्यन्त आधुनिक और वैज्ञानिक साधनों से सम्पन्न इन मधीन-वर्धित विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों का जीवन एवं विचार-परिपक्वता कितनी ऊँची है। २० से ३० और ४० हजार तक की संख्या में विद्यार्थियों की समूह सनवाले ये विद्या के केन्द्र मानवीय सम्बन्धों के रक्षण में अछूते और आत्मीय के

नियन्त्रण से बाहर कुछ अमूक प्रकार के बड़े डकाने मनुष्यों का निर्माण करनेवाले पारलान बन गये हैं।

लेकिन अमेरिका की शिक्षण-संस्थाएँ एव-जैसी नहीं हैं। प्रत्येक कॉलेज और विश्वविद्यालय का अपना ढंग और अपना स्वतन्त्र स्वरूप है। बेरोमोट राज्य के दो कॉलेजों में हमारा भाषणों का कार्यक्रम था। हम विद्यार्थियों से मिले, उनके साथ नाचो गरगप की। इन दोनों शिक्षण-संस्थाओं में कुछ आक्रपक डाँचा हमें देखने को मिला। करीब १५० छात्र और छात्राएँ प्रत्येक कॉलेज में पढ़ती हैं और वहीं पर रहती भी हैं। इन के लिए करीब ३० और ४० के बीच प्राध्यापन हैं। आश्रम की तरह का जीवन और मानवीय स्पष्ट का दशन हुँगे यहाँ हुआ। हा कॉलेजों में पिछा का स्तर अपनावृत्त ऊँचा है।

अमेरिका के सामाजिक जीवन और पारिवारिक जीवन की परम्परा में कॉलेज में पढ़नवाले विद्यार्थी साधारण तौर पर घर में रहना पसन्द नहीं करते। वे छात्रावास में रहते हैं। वहाँ सबके लड़कियाँ स्वतन्त्र जीवन व्यतीत करती हैं। पश्चिमी राज्यों के छात्र पूर्वी राज्यों में आकर पढ़ते हैं और पूर्वी राज्यों के छात्र पश्चिमी राज्यों में।

इस देश में कुल ५० राज्य हैं और उन सबको मिलाकर समूचा राज्य अमेरिका बनता है। अलग-अलग राज्यों में शिक्षा के तौर-तरीके भी अलग-अलग हैं। कुछ सरकारी स्कूल और कॉलेज भी हैं पर अधिकांश शिक्षण-संस्थाएँ निजी तौर पर लोग चलाते हैं और खान खनता ॥ खदा प्राप्त करते हैं। गैरसरकारी शिक्षण-संस्थाएँ बहुत महँगी हैं। तीन और चार हजार डॉलर (करीब १९ हजार रुपये) के बीच प्रति वर्ष का खर्च आता है। इतनी महँगी शिक्षा मिल रहलानवाली है। नौजवान छात्र इतनी बड़ी धन राशि प्रति वर्ष अपने माँ-बाप से प्राप्त करके पढ़ नहीं रहते। वे भारत निभर रहना चाहते हैं। इतने भारी खर्च के कारण अनेक छात्र स्वच्छिन्न विश्वविद्यालय में नहीं जा पाते।

सरकारी विश्वविद्यालयों में शिक्षा कुछ सस्ती है पर सरकारी विश्वविद्यालय में उत्तम छात्र की गैर सरकारी विश्वविद्यालय के छात्रों की तुलना में बराबर कम होती है। नौकरी प्राप्त करने के समय भी सरकारी

संस्थानों या संसदों में गैरसरकारी विद्वविद्यालय के छात्र को प्राथमिकता मिलती है।

प्रिन्स्टन विद्वविद्यालय के एक छात्र ने हमें बताया कि वह दिन में केवल एक बार भोजन करता है। बाकी समय काँची पीकर काम चलाता है। धिया का सर्च पूरा करने के लिए काम भी करता है। बेरोलीन हार्ड-स्कूल (वेस्टपोर्ट) की एक छात्रा ने कहा कि यदि कभी स्कूल की बस छूट जाती है तो वह बिना टिकट के रेल में सफर करती है और यदि टिकट की जाँच करनेवाला आता है, तो वह स्नानघर में चली जाती है छूटने के लिए। वह अपने पिताजी से पैसा माँगने में धरमाती है। इस आधुनिक निद्रा का ऐसा नवीजा अमेरिका जैसे देश में देखने को मिलेगा, मने नहीं सोचा था।

साधारणतः अमेरिका के घरे में हमलान बहुत ऊँची कचरना करते हैं। ऐसा सभी देशों के घरे में होता है। भारत के घरे में भी बाहरी देशों में यह कचरना है कि सभी भारतवासी और भारत-सरकार अहिंसावादी हैं और गांधीजी के बताये मार्ग पर चलती हैं, पर वस्तु-स्थिति ऐसी है नहीं। इसी तरह अमेरिका का नाम आते ही हम सोचते हैं कि वहाँ के सभी लोग सबेरे अमीर और सम्पन्न हैं, पर वास्तविकता ऐसी है नहीं।

हममें कोई सन्देह नहीं कि अमेरिका बहुत धनी देश है, पर इस धनी देश में विपन्नता भी आसमान छूती है। १८ करोड़ की आबादीवाले इस देश में ५ करोड़ लोग गरीबी का जीवन व्यतीत करते हैं। राष्ट्रपति जानसन ने 'गरीबी पर हमला' करने का नया अभियान चालू किया है। ५ प्रतिशत आबादी बेकारी से पीड़ित है और १० प्रतिशत आबादी युद्ध सामग्रियों का निर्माण करनेवाले कारखानों में लगी है। यदि निःशस्त्रीकरण का उद्देश्य सामने रखकर अमेरिका को, योजन, सोवियत, १५ प्रतिशत लोगों को काम देने की समस्या सामने होगी।

इस अति आधुनिक और दुःख दायक के वाजबूद सामाजिक परिणाम का स्तर कहाँ पहुँचा है? केन्द्रीय जाँच संगठन (फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन) ने १९६२ के अपराधों की समीक्षा करते हुए बताया है कि गम्भीर अपराधों की २० लाख घटनाएँ इस वर्ष हुईं। राष्ट्रपति

केनेडी को हत्या ने सारे संसार की चौंका दिया, पर हत्याएँ इस देश के लिए कोई नयी बात नहीं हैं। इस वर्ष २४ हत्याएँ प्रतिदिन इस देश में की गयी, यद्यपि हर घंटे में एक आदमी की मौत के घाट उतार दिया गया। इस घृणा और हिंसा पर कानून नहीं चला जा सका है, इसलिए जरूर इस सिद्धान्त-पद्धति में नहीं दोष है। प्रतिदिन ५० बलात्कार की घटनाएँ १९६२ के दौरान पकड़ी गयीं। यह तो निश्चित ही है कि सभी बलात्कार की घटनाएँ पुलिस की मजरा में नहीं आ पायीं। हर घण्टा मिनट के बाद एक झगडा पुलिस की पकड़ में आया। पुलिस को पकड़ के बाहर कितने झगडे और बलात्कार हुए, उनका कोई हिसाब नहीं।

हर रविवार की गिरजाघरों में धर्म की शिता ली जाती है। इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि धर्म की शिक्षा के अभाव में अपराध बढ़े हैं। हर गली और हर सड़क पर दो चार बच्चे जरूर मिलेंगे। साम्यवादी देशों में जिस तरह धर्म को जान-भूझकर बहिष्कृत किया गया है, उससे बदले यहाँ चर्च और धर्म की ज्यादा प्रतिष्ठित किया गया है, लेकिन क्या इस धर्म का रोजमर्रा के जीवन पर कहीं प्रभाव है?

पिछले दिनों दैनिक 'वाशिंगटन पोस्ट' ने आश्चर्यजनक आँकड़े प्रकाशित किये थे। इस देश में निजी सौर पर ५ बूटो से अधिक बन्दूकें लोना के पास हैं। उम्मीद की जाती चाहिए कि पवित्र बाइबिल अपना अम धर्म-मुक्तकों की सहा तो ५ करोड़ से कहीं अधिक होगी। एक हाथ में बाइबिल और दूसरे हाथ में बन्दूक? कैसा जोडा है यह! हर रविवार की धर्म-शिक्षा का क्या परिणाम? ६० मिलियन डालर प्रतिवर्ष ऐटम बम, मिसाइल तथा अन्य सहायक शस्त्रों पर सरकार की खर्च में खर्च, क्रिप्स आते हैं, खड़े गैल्लेस से, हृदय स्वस्मित रह जाता है।

सयुक्त राष्ट्र-संघ की शरफ से प्रकाशित आँकड़ों के अनुसार संसार में हर ९ सेकेंड के बाद एक मनुष्य की मृत्यु भूख और गरीबी के कारण होती है। स्वाभाविक मोर्ते इसमें शामिल नहीं। केवल भूख द्वारा मौत! लेकिन, बड़े-बड़े धर्म और राज्य के ठेकेदार दुनिया भर में अपने

स्वार्थ पर पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। अगर हमारी शिक्षा-व्यवस्था में मूल्यों पर आधारित हो तो उपयुक्त परिणाम बम्भी सामने नहीं आयेगे।

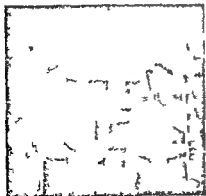
यहाँ की शिक्षण संस्थाओं पर राज्य का नियंत्रण कम है लेकिन धन देनवालों का प्रभाव उन पर ज्यादा है। विद्यार्थियों की सम्पूर्ण जिम्मेदारियों सीधे शिक्षक या प्राध्यापक के कंधों पर होती है। शिक्षकों और विषयों की लम्बी सूची विश्वविद्यालय की तरफ से विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत की जाती है। विद्यार्थी स्वतन्त्र हैं अपना शिक्षक और विषय चुनने के लिए। जब विद्यार्थी लम्बी सूची में से शिक्षक और विषय चुन लेते हैं तब शिक्षक विद्यार्थियों के लिए पुस्तकें सुझाते हैं।

भारत के विश्वविद्यालयों में तो सरकारी बोर्ड अपना विश्वविद्यालय की तरफ से विद्यार्थियों की सूची और पाठ्यक्रम शिक्षक और विद्यार्थियों पर लाद दिया जाता है। बहुत कुछ यही तरीका ब्रिटेन में भी है। पर यहाँ के विश्वविद्यालयों में इस केंद्रित नियंत्रण की प्रवृत्ति को हटाकर प्राध्यापक और विद्यार्थियों पर सब कुछ छोड़ दिया गया है। यह ठीक भी है। अलावा सरकारी बोर्ड को यह नियंत्रण लगाने की क्या जरूरत कि शिक्षक विद्यार्थियों को बौन सी किताबें पढ़ायें? फिर भारत में शिक्षक पढ़ाता कुछ और है परीक्षक प्रत्यक्ष कुछ दूसरे ही बना डालता है और उत्तरपत्र कहीं तीसरी जगह जांचे जाते हैं। यही कारण है जब विद्यार्थी से प्रश्नों के उत्तर नहीं पूछे जाते तब वह या तो नकल करता है

या धोरी करता है और पढ़े जाने पर परीक्षा भक्त की जाँच पर तैनात प्राध्यापक पर हमला भी कर बैठता है पर यहाँ एसी बोर्ड घटनाएँ नहीं घटती। क्योंकि जिस प्राध्यापक ने विद्यार्थी का चुनाव किया वही विद्यार्थी पढ़ाया और वही अपनी कक्षा के छात्रों के लिए प्रश्नपत्र बनाया परीक्षा लेगा उत्तरपत्रों की जाँच करेगा सम्बर देगा छात्रों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण करेगा और उस प्राध्यापक का हर नियम अन्तिम होगा।

विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी का छात्र और प्राध्यापक के बीच जान बूझ नहीं है। इस प्रवृत्ति में छात्र और शिक्षक के बीच हृदय का सम्बन्ध बनता है। दोनों एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार होते हैं। इस देश में आकर मैं कम-से-कम ३०-३५ शिक्षण-संस्थाएँ देखीं पर वही भी विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता का समाचार सुनने को नहीं मिला।

मन कई बार कुछ लोगों से सवाल पूछा कि— क्या यहाँ कभी छात्र हड़ताल करते हैं? तो सबसे पहले तो शोक मरे सवाल ही नहीं समझ पाते थे और लौलक समझाने पर वे इसे मजाक समझते थे। छात्र और हड़ताल? जबकि भारत में विद्यार्थियों पर गोलियाँ तक चलती हैं। बनारस विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की हड़तालों में अपनी आँखों देखी हैं। भारत के छात्र और प्राध्यापक के बावजूद सही अर्थों में कोई गहरा रिश्ता ही नहीं रह गया है। ●

विश्व शांति यात्री सर्वश्री सतीश कुमार (उपबुद्ध लेखके लेखक) जो चित्र में दायें हैं और प्रभाव मेवा, जागत १ जून १९६२ को थापू की समाधि राजघाट, नयी दिल्ली से रवाना होकर मास्को वाशिंगटन की शांति यात्रा पर निकले थे लगभग सवा दो वर्ष बाद अपनी शांति यात्रा समाप्त कर १९ सितम्बर को यमुने पहुँचे हैं।

प्राणी माना जाता है, जिसमें बुद्धि, विवेक और सूक्ष्म-श्रुति की मात्रा मानवोत्तर प्राणियों से अपेक्षाकृत ज्यादा होती है, गिद्धा का बैसा और बितना असा होना चाहिए या हुआ करता है, इसका हम सहज में ही अनुमान कर सकते हैं।

ज्ञानार्जन की विभिन्न विधियाँ

मानव-जीवन के लिए शिक्षा की अनिवार्यता को स्वीकार कर लेने के बाद हम अब यह देखने का प्रयत्न करें कि शिक्षा की कौन-कौन सी विधियाँ उनके लिए अवतक प्रचलित हैं और उनसे किन-किन अर्थों में मनुष्य को लाभ पहुँच सकता सम्भव है। सृष्टि के आदि काल से ही मनुष्य शिक्षा का कोई-न-कोई माध्यम निकाल कर उससे जरिये शिक्षित होता रहा है। यह बात हमारी है कि अति प्राचीन काल में जब मनुष्य के ज्ञान-विज्ञान का स्थिति संकुचित था, जब उसके मानसिक धरातल को अपेक्षित उच्चता प्राप्त नहीं थी, तब वह शिक्षा की ऐसी पद्धतियों से परिचालित एवं प्रशिक्षित होता रहा, जिनसे हम बिना किसी हिचकिचाहट त्याग्य करार दे सकते हैं। परन्तु, उनका भी अपने अमान में अपना विशिष्ट महत्व था।

प्रायः प्रायः ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मनुष्य उत्थित करता गया, आविष्कार और अन्वेषण की ज्या-ज्यों नयी-नयी मजिदों को वह पार करता गया, त्यो-त्या उससे जीवन के अन्याय्य उत्पादना की भाँति उसकी शिक्षा को विशा में नये-नये स्वस्थ एवं समलमय परिवर्तन होते गये। एक दिन जो पत्थर की बट्टाओं पर अटपटे चित्रों के द्वारा अपने मन के उद्गारों को स्पष्ट करता था, वही लिपि और मुद्रणकला का आविष्कार करके आकर्षक पोथियों में अपने विचारों को सुस्पष्ट भाषा में लिपिबद्ध करके उसे ज्यादा-से ज्यादा सुलभ, उपयोगी और स्थायी बनाने लग गया। इस प्रकार की सुविधाओं में निरन्तर सद्बोधन और परिवर्द्धन होता जा रहा है। मनुष्य जिज्ञासु जो है। उसकी उत्सुकता और निवन्धीन उपलब्धियों को आविष्कृत एवं प्राप्त करने की उसकी आकांक्षा और धुन, हो सकता है, बागे चलकर उसे आज की अपेक्षा और अच्छी व्यवस्था करा देने में समर्थ हो सके।

पुस्तकालय

और

शिक्षा

परमानन्द दोषी

मानव जीवन में शिक्षा का कैसा महत्वपूर्ण स्थान है, इसे हम सभी अच्छी तरह जानते हैं। शिक्षा के बिना हमारा जीवन निकृष्ट और अधूरा रह जाता है। शिक्षा को यदि हम अति सीमित अर्थ में न लें, तो देखेंगे कि विश्व के सभी प्राणियों को इसकी किसी-न किसी प्रकार आवश्यकता होती ही है। पशु पक्षी भले ही पुस्तकीय शिक्षा नहीं प्राप्त करते हैं, परन्तु अपने माता पिताआ एवं अपने अन्य सजातीय समूहों से जीवन-यापन की बहुत सारी बातें अनुकरण के सहारे वे अवश्य ही सीखते हैं। प्रकृति के प्रकोपों से अपनी रक्षा करने में वे जिन कारणों से समर्थ हो पाते हैं, उनमें अपने समुदाय अथवा वर्ग के अन्य लोगों की नकल और उनमें तत्सम्बन्धी नैसर्गिक गुणों की विद्यमानता प्रधान है।

जब पशु पक्षियों में ऐसी बातें पायी जाती हैं तब मानवों में, जो सृष्टि का सर्वोच्चतम सम्पन्न और सर्वोत्कृष्ट

पहले धारमी ठोकड़ों, चट्टानों पर उत्कीर्ण चित्रों, लिखावटों के द्वारा, श्रुति-स्मृति की परम्परागत सुनने और स्मरण रखने की परिपाटी के द्वारा बड़े-बड़े महापुरुषों, चिन्तकों, मनीषियों, ऋषियों और दार्शनिकों के सेवामय साहचर्य के द्वारा फिर गुरु-पिण्डों, बाद में विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों की धारण में जाकर शिक्षा की प्राप्ति करने में समर्थ हुआ। इसी क्रम में पुस्तकालयों-द्वारा शिक्षा दिये जाने की परम्परा का उदय हुआ और मनुष्य के सम्मुख अन्य विद्यालयों की भाँति पुस्तकालय-सेवा भी शिक्षा के साधन रूप में आ उपस्थित हुई।

विद्यालयीन शिक्षा की भाँति पुस्तकालय शिक्षा में भी निरन्तर सुधार और परिवर्तन होते रहे। बड़े-बड़े शिक्षा-शास्त्रियों एवं पुस्तकालय-विज्ञानवेत्ताओं के अनुभव और आविष्कार के प्रकाश में पुस्तकालय-सेवा-प्रणाली में स्वस्थ परिवर्तन क्रिये जाते रहे; और हमने ऊपर की पंक्तियों में ही निवेदन किया है कि इस परिवर्तनशील विश्व में कोई भी वस्तु अगर समय की दौड़ में आगे नहीं बड़े, उसमें परिवर्तन के लक्षण दृष्टिगोचर नहीं हो, तो उसे जीवित हम नहीं कह-सकते। जीवन और जगत दोनों गतिशील हैं। स्थिरता तो मृत्युवस्था में प्राप्त हो सकती है। ऐसी अवस्था में पुस्तकालय के क्षेत्र में भी यदि सदैव परिवर्तन होते रहे हैं, तो यह उसके जीवित होने का प्रमाण है, उसकी उपयोगिता और उसके अस्तित्व में रहने की आवश्यकता का सूचक है।

पुस्तकालय के इतिहास पर दृष्टिपात करने से निश्चित होता है कि प्राचीन युग के पुस्तकालय में पाठ्य-सामग्रियों के संग्रह पर ही असाधारण ध्यान दिया जाता था। वे केन्द्रित रूप में ही होते थे। उनका विवेचीकरण करना उनके संचालन के सिद्धान्तों के प्रतिकूल पड़ता था। पुस्तकालयों की वैसी भाँति बहुत मानी में साम्य समझी जानी चाहिए; क्योंकि जिन सामग्रियों के आधार पर पुस्तकालय का अस्तित्व सड़ा होता था, वे आज भी भाँति सहजता और सरलता-पूर्वक प्राप्य नहीं हुआ करती थीं, वे दुर्लभ होती थीं। ऐसी हालत में उनकी सुरक्षा के प्रयत्न को ही सर्व-प्रथम महत्व देना सर्वथा उचित और स्वाभाविक था; मगर

आज ऐसी बात नहीं है। सामान्य विज्ञान ने अपने वरदान से पुस्तकालयों को भी लाभान्वित किया है।

पुस्तकालय-व्यवस्था एक विज्ञान है

पुस्तकालय की स्थापना से लेकर उनके संचालन की अन्तिम प्रक्रिया तक हम विज्ञान को पुस्तकालय के साथ हाथ बँटाते देखते हैं। इसी कारण पुस्तकालय-संचालन-कला को हमने पुस्तकालय-विज्ञान की संज्ञा दे रखी है। पुस्तकालय के लिए भवन-निर्माण से लेकर पाठकों से वसूली में प्राप्त की गयी पुस्तकों के परिष्कार तक के हमारे कार्यक्रमों में वैज्ञानिकता रहती है। सामान्य-विज्ञान जिस प्रकार अग्न्याशु क्षेत्रों में अपने उत्तरोत्तर विकास और उन्नयन के करतब दिखा रहा है, उसी भाँति पुस्तकालय-संचालन के क्षेत्र में भी यह अपना 'जोहर' दिखाने से आज नहीं आ रहा है; और अन्य अन्य उपकरणों का सहारा लेकर पुस्तकालय अपनी उपयोगिता की बाँह को और लम्बी तथा अपनी सेवा की छाँह को और सघन तथा शीतल कर रहा है।

आये दिन छोटे-छोटे पुस्तकालयों में भी हम रेडियो बजते सुनते हैं। सप्ताह या मास में एक-दो बार चलचित्र भी वहाँ दिखाये जाते हैं। नाटक-प्रहसन का भी आयोजन पुस्तकालयों के तत्वावधान में छोटे-छमासे विमा ही जाता है। यह सब क्या है? क्या ये आयोजन पुस्तकालयों के कार्यक्षेत्र के बाहर के आयोजन हैं? शिक्षा और ज्ञान-प्राप्ति के श्रेष्ठ-दृश्य-सम्बन्धी इतने बहुमुखी उपकरण अब उपलब्ध हैं कि बिनकी उपयोगिता के सम्मुख पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं के महत्व प्रायः गीण-से हो गये हैं।

ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में किये जा रहे उपयोगी प्रयोगों से हमें अपने पुस्तकालयों को धमिल नहीं रखना है। यदि हम जीवन और जगत में हो रही प्रगतियों के साथ-साथ अपने पुस्तकालयों की सेवाओं के क्रम की कायम रखना चाहते हैं, तो हमें उनमें अन्य-दृश्य उपकरणों के सहारे सम्बन्धित शिक्षा की अनिवार्य रूप से व्यवस्था करनी होगी। श्रेष्ठ-दृश्य शिक्षा का वर्तमान समय में बड़ा मूल्य और महत्व है। हम और हमारे पुस्तकालय इस तथ्य को अवश्य समझें।

बच्चों का विकास

और
शिक्षक

कृष्णकुमार

सामान्यतः बचपन में जो आदत पड़ती है वही बड़े होने तक रह जाती है। इसलिए आवश्यक है कि शुरू में ही इसपर ध्यान दिया जाय। घर से, पड़ोस से, विद्यालय से, समाज से बच्चों में कुछ बुरी आदतें पड़ना शुरू होती हैं, और जब ये आदतें कुछ जड़ जमा लेती हैं तब वह बचपन घर, समाज, स्कूल सबके लिए समस्या बन जाता है। बच्चे की समस्याएँ क्या हैं, वे कैसे विकसित होती हैं, उनके हल के क्या उपाय हो सकते हैं, इन प्रश्नों पर नीचे कुछ सुझाव दिये जा रहे हैं।

बच्चों की समस्याएँ मनोवैज्ञानिक हैं। उनका हल भी मनोवैज्ञानिक होगा। इसलिए शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान की जानकारी आवश्यक है। छोटे बच्चे अपने मनोभावों को शब्दों-द्वारा व्यक्त करने में समर्थ नहीं होते। उन्हें सक्रिय और भय भी होता है। इसलिए वे अपने मनोभाव हँसने रोने, और क्रोध-नाराजगी की क्रियाओं से व्यक्त करते हैं। जब उनकी इन क्रियाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता तो उनकी ये ही क्रियाएँ उग्र रूप धारण करने लगती हैं।

जब बच्चा कोई चीज चाहता है तो उसे भुलावे में डाल दिया जाता है। रोने लगा तो दब चरस लगा दो जाती है या ज़िद करता है तो उसकी उन्माद कर दो

जाती है। ये कुछ ऐसे कारण हैं, जिनसे बच्चों की आदतें बियत्ती हैं।

बच्चों की कुछ ऐसी आदतें हैं, जो सामान्य रूप से सबसे कमो-बेश पायी जाती हैं, जैसे—विडचिटापन, जिद्दीपन, आदि। नीचे के इन उदाहरणों से कुछ स्पष्ट होगा।

पहला उदाहरण

लोला की अवस्था ५ वर्ष की है। वह बच्चा में बैठी पड़ रही है। आइस्क्रीमवाला आता है। वह आवाज़ लगाता है। लोला मचर उठती है। वह शिक्षिका से आइस्क्रीम की माँग करती है। शिक्षिका के सामने यह समस्या है कि वह क्या करे। निर्दिष्ट है कि ऐसी माँग की पूर्ति वह नहीं कर सकती। लोला रुठ जाती है। जमोन पर लोट-भोटकर रोती है, पैर पटकती है, ओर-ओर से चिल्लाती है। पूरी कक्षा के काम में बाधा पड़ती है। इस प्रकार लोला की ज़िद शिक्षिका के लिए एक समस्या खड़ी कर देती है।

दूसरा उदाहरण

५ वर्ष का अनिल अपनी छोटी बहन को तग करता है। जब उसकी माँ किसी काम में पँसी होती है तब वह अपनी बहन को चिकोटी काटता है, उधका चिल्लोना छीन लेता है, कान पेंड बेता है और जब वह रोती है तो वह खूब होता है। वह अपनी माँ से ज़िद करता है कि मुझ उरी बोतल से दूध पिनाओ, जिससे छोटी बहन को पिलाती हो। वह स्कूल में भी सामियों के साथ इसी तरह के अनावश्यक झगड़ करता है। इससे शिक्षक परेशान रहते हैं।

इन समस्याओं के अनेक-अनेक कारण हैं। शारीरिक अवस्थता, हज़ारत का बना रहना, सुलकर भूख का न लगना, मोद कम आना आदि कारणों से बच्चे में विड-चिटापन बढ़ता है। टासिल बढ़ा हो, और कमजोर हो, कम सुनाई पड़ या ओर भी इसी तरह के शारीरिक दोष उसमें हो तो ज़ीव आना स्वाभाविक है और अगर ये सब कारण न हो तो घर और समाज में

वोपपूण वातावरण से ये आत्में बच्चों में आती है और विकसित होती है ।

वास्तव में बच्चा सभी समस्या मूलक नहीं होता बल्कि समस्यामूलक तो परिवार होते हैं जहाँ उनकी भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक जरूरतों की पूर्ति नहीं हो पाती । जब घर में दूसरा बच्चा जन्म लेता है तो माँ बाप का ध्यान उसकी ओर केंद्रित हो जाता है और तब पहले बच्चे के मन में ईर्ष्या पैदा होती है । उसे महसूस होता है कि तब बच्चे के कारण उसकी ओर से माँ बाप का ध्यान हट गया है उसे अब उतना प्यार नहीं मिलता, जितना पहले मिलता था । इस परिस्थिति में उसे क्रोध आता है और उसका जिद बढ़न लगती है ।

हमारे यहाँ घरों में नये बच्चे के आने पर प्रायः बड़ से समझौता नहीं हो पाता । बच्चा तिरस्कार बरदाश्त करने के लिए तयार नहीं होता । उसकी समझ में यह बात नहीं आती कि छोटे बच्चे को उससे ज्यादा देखभाल की जरूरत है । अक्सर माँ बाप भी समय-समय पर बड़ बच्चे से तुलना करते हुए कह देते हैं कि हमारा छोटा बच्चा तुमसे अच्छा है । यह उसे किसी भीमत पर बरदाश्त नहीं होता ।

इन समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक है कि शिक्षक को माँ-बाप का सहयोग मिले । माँ बाप के सहयोग के लिए शिक्षक बच्चों के घर जाय । उनके माँ-बाप से बात करे । लेकिन अगर वह शिक्षक बच्चों के दोनों की ही खर्चा करेगा तो वे कुछ ही दिनों में शिक्षक से मिलना भी पसंद नहीं करेंगे । इसलिए उनके सम्बन्ध स्थापित करने के लिए दूसरी समस्याओं पर पहले खर्चा करनी होगी और अपन प्रति प्रतीक्षा पैदा करना होगा तब उसका कोई भी सुझाव उन्हें बुरा नहीं लगेगा और वे उनके सुझाव स्वीकार करने लगेंगे । समय-समय पर स्कूल में माँ-बाप का मिला जुला सम्मेलन बुलाना सम्पर्क की दृष्टि से बहुत उपयोगी होता है ।

शिक्षक को बच्चों में बातचीत करना तथा उनके भावों को व्यक्त करने की कला का विकास करना चाहिए । इस तरह उसे बच्चों के धीरे-धीरे आदर तथा माता पिताओं के उसने प्रति किया गये व्यवहार उसकी पसंद

नापसन्द आदि का पता चलेगा । बातचीत की क्षमता का कारण बच्चे की उल्लेखन भी कम होगी । बच्चा जब अपने भावों को व्यक्त करता है तब हस्तगम्य नहीं करना चाहिए ।

शिक्षक बच्चों को अलग-अलग तालिका बनाय और उसमें बच्चों के व्यवहारों का अवलोकन करके नोट करता रहे । निम्न प्रक्रियाओं-द्वारा बच्चों के घरों की जानकारी ली जा सकती है—

१—बच्चे घर के बारे में खुशबूर बात कर सकें इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए ।

२—उनसे कुछ हम तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं—

- तुम अपने घर कौन-कौन से काम करते हो ?
- तुम्हें कौन-सा खेल अधिक पसंद है ?
- तुम्हारी किससे किससे दोस्ती है ?
- तुम्हें घर के लिए कौन सी मजदूरी भीज चाहिए ?

३—बच्चों को प्रोत्साहित किया जाय कि वे अपने पारिवारिक जीवन की तस्वीर बनायें जैसा है या जैसा वे पसंद करते हैं । इन चित्रों से शिक्षक बच्चों के घर की समस्याओं तथा वातावरण को समझ सकता है ।

४—शिक्षक बच्चों को सप्ताह-सप्ताह में बारी-बारी अपने पास बुलाये और कहें कि वे अपनी तीन-तीन इच्छाएँ उसके काल में घीरे से बहें । यह कला ही आत्म-न्यायक खेल होगा । बच्चों को समझने का यह बहुत अच्छा तरीका है ।

चित्रविज्ञापन और जिद्दीपन के निराकरण के उपाय

स्वस्थ तन स्वस्थ मन । जब बच्चे का शरीर स्वस्थ होगा तो वह इन बुराईयों से बचा रहेगा ।

खिलावे उसे उन विषयों पर बात करने के लिए प्रोत्साहित करें जिनसे वह नाराज होता है । बच्चा अपने क्रोध को छिपाना चाहता है । उन्हें कोई विलोना देकर तोड़ने फोड़ने की अनुमति देनी चाहिए । शिक्षक को समझना है बच्चा चाहिए— मैं जानता हूँ तुम क्रोध में हो मैं स्वयं महसूस करता हूँ । तुम पीड़ी दे

ठहरो।" सामान्यतः ऐसा आश्वासन पाकर, जिससे उसे बोध हो कि उसकी भावनाओं को समझा गया है और उसकी चरित्र को गयी है, उसे खान्ति मिलेगी।

कुछ ऐसे प्रसंगों पर शिक्षक की चाहिए कि वह बच्चे को धनैला छोड़ दे। अगर सम्भव हो तो उसके व्यवहारों को उपेक्षा कर दे और उसके साथ ऐसा व्यवहार करे मानो कुछ हुआ ही न हो। अगर उसका रवैया देर तक स्थायी रहता है तो उसे बमरों से बाहर कर देना चाहिए, जब तक कि वह सन्तुष्ट न हो जाय। चिढ़चिढ़ापन से पता चलता है कि बच्चा व्यर्थन महसूस करता है और स्वतन्त्रता चाहता है, या प्यार और स्नेह चाहता है। कभी-कभी बच्चा अपने अह को ऊपर लाना चाहता है। शिक्षक को चाहिए कि धैर्यपूर्वक उसकी बातें सुने और उसका मार्गदर्शन करे। बच्चे को समझाया जाय कि उसका क्रोध कहीं एक उचित है, कहीं तब अनुचित। इस तरीके से बच्चों को अपने क्रोध पर वातु पाने में मदद मिलेगी।

ईर्ष्या और पैतृक प्रतिद्वन्द्वता

शिक्षक को मालूम हो जाय कि अमुक बच्चे के छोटे भाई या बहन हैं तो उस पर उसे विशेष ध्यान देना चाहिए। उसकी बातें ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए और उसे विशेष प्यार देना चाहिए। शिक्षक बच्चे को समझा सकता है कि छोटे होने में क्या लाभ और क्या हानि है और बड़े होने में क्या हानि और लाभ है। बच्चे को यह बताया जाय कि उसके बड़े या छोटे होने में उसकी क्या फायदा है और उसकी परिवार में क्या जरूरत है। इन सब बातों से बच्चों के मन का तनाव दूर हो सकता है। इस प्रकार बच्चे के मन से ईर्ष्या समाप्त हो सकती है।

इन सारी समस्याओं को जानकारी शिक्षक को होनी चाहिए। जब उसे यह मालूम होगा तब वह उस बच्चे को देखभाल उसी दृष्टि से करेगा और उस पर विशेष ध्यान देगा। यद्यपि आज की स्थिति में स्कूल घर का पूरक नहीं हो सकता, फिर भी वह बच्चे के अभाव की पूर्ति कुछ अंश में तो कर ही सकता है। शिक्षक के प्यार और सहानुभूति से बच्चे को कम गान्त्वता नहीं मिलती।

आधा लड्डू

पिनोवा

—इस एक बार एक जगह खाना खाने गये थे। वहाँ देखा कि चाप को एक पूरा लड्डू परोसा गया और उसके पास ही उसका छोटा बच्चा बैठा था, उसके आधा लड्डू परोसा गया।

बच्चा रोने लगा और जिद करने लगा कि मुझे पूरा लड्डू चाहिए।

चाप ने समझाया—“तुम छोटे हो, इसलिए तुमको आधा लड्डू।”

लेकिन, बच्चा माना नहीं। आदिर उसकी माँ ने उसकी थाली में एक छोटा-सा गोल पूरा लड्डू रख दिया और टुकड़ा उठा लिया।

अब बच्चा गुस्सा हो गया। वह यह समझता था कि चाप बड़ा है, तो उसने बड़ा लड्डू और मैं छोटा हूँ तो मुझे छोटा लड्डू। लेकिन, मुझे आधा लड्डू और चाप को पूरा लड्डू, यह वह नहीं समझ पाया।

मैं अर्पण हूँ, यह मानने से बच्चा भी इनकार करता है। यह पूर्णता का अनुभव मानव के हृदय में है।

समाज की पहचान

एक बार एक लड़का मेरे पास आया। उसके कान में दर्द था। वह रो रहा था। मैंने उससे पिनोद में पूछा—“अरे, दर्द तो कान में है, फिर तुम्हारी आँखें क्यों रो रही हैं?”

लेकिन, कान का दुख आँख के पास तो पहुँचता ही है, और यहाँ लक्षण है जीवित शरीर का।

इसी तरह जिस गाँव में एक पड़ोसी का दुख दूसरे पड़ोसी तक नहीं पहुँचता, उस गाँव का समाज सुदा है, ऐसा समझना चाहिए।

भारतीय कृषि में विज्ञान

डा० मोहिंदर सिंह रंधावा

भारत के कृषि-जीवन में सदियों पहले वैज्ञानिक तकनीक ने प्रवेश किया और खेती, पौध-रोगाई, सिंचाई पौध-संकरण, उर्वरक और खाद, कृमिनाशक दवाइयाँ, बिजली की मोटरें, इंजन, ट्रैक्टर इत्यादि वैज्ञानिक विधियाँ और यंत्र हाथों में आ गये। इन सभी को लेते तक पहुँचने में लगभग ३०० वर्ष लग गये।

यों तो विज्ञान का जीवन बहुत लम्बा है; पर पिछले १५० वर्षों से विज्ञान हमारी आर्थिक प्रगति का स्रोत रहा है। १८ वीं शताब्दी के अन्तिम दो दशक में विज्ञान ने यूरोप और भारत में प्रवेश किया। इस शताब्दी के अन्त में एक-दो ऐसे अकाल पड़े, जिन्होंने भारत की जनता को हिला दिया और १८८० में 'अकाल आयोग' की नियुक्ति की गयी, ताकि वह उन उपायों पर विचार करे, जिससे भारत की कभी भी खाद्यान्न की कमी का सामना न करना पड़े।

कृषि-जीवों की समीक्षा से पता चलता है कि भारत में कृषि-अनुसन्धान-कार्य विशेष रूप से केवल ५० वर्षों से ही होता आ रहा है। हाल ही में देश के अन्दर कृषि-शिक्षा के प्रति एक नयी क्रांति उभरी है, जो अनेक स्थानों पर कृषि-विश्वविद्यालयों के रूप में प्रकट हो रही है। इस कार्य से केवल कृषि अनुसन्धान-कार्य ही आगे नहीं बढ़ेगा, वरन् अनुसन्धान से मिलनेवाले खेती के लाभ-दायक और उन्नत तरीके खेतों तक भी पहुँचाये जा सकेंगे।

नयी फसलों का उद्भव और विकास

भारत और अफ्रीका में ज्वार और बाजरे का जन्म हुआ। १३ वीं शताब्दी में ईरान और अफगानिस्तान में अंगूरी की खेती शुरू की गयी। मुगल बादशाह अकबर और जहाँगीर, जो उद्यान प्रिय शासक थे, बख्शीर में मध्य-एशिया के देशों से चिनार के और काबुल से बेरी के पौधे लाये। धीरे-धीरे अंगूर, चिनार और बेरी कश्मीर के अपने हो गये।

१७ वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने भारत की खेती में रूचि दिखायी। वे आने लाय मूँगफली, तम्बाकू, आलू, शकरबन्द, मक्का, पपीता, अनन्नास-जैसी फसलें भी १७ वीं शताब्दी में अमेरिका से भारत में ले आये। टमाटर, जिसका जन्म १५३५ में स्पेन में हुआ, भारत में १८ वीं शताब्दी में पहुँचा। इसे अंग्रेज महुँ लाये। अंग्रेज भारत में चीन से चाय, लीची, लुहाट लाये और यूरोप से फूलगोभी, पाकगोभी इत्यादि १८ वीं शताब्दी में लाये। हाल ही में आस्ट्रेलिया से भारत में गेहूँ की रिवले नामक एक नयी किस्म आयी है, जिसे हिमाचल प्रदेश में उगाया जा रहा है और इसकी उपज भी काफी अच्छी हो रही है।

सिंचाई का इतिहास

ईसा से दो शताब्दी उपरान्त दक्षिण भारत में कवेरी नदी से पानी लिया गया और सिंचाई के अनेक स्थायी तालाब बनाये गये। फिर यह पद्धति समस्त दक्षिण भारत और राजस्थान में भी अपनायी गयी और ८ वीं शताब्दी तक देश के अनेक भागों में अनेक तालाब तैयार

किये गये और यह सिलसिला बराबर चलता रहा। नहरी सिंचाई की भारत में सबसे पहिले मुसलमानों ने तरजीह दी। १२ वीं शताब्दी में तुगलक बादशाहों ने उत्तरी भारत में सबसे पहले यमुना नदी से पानी काटकर नहर बनायी। १८५० में सारे भारत में सिंचित क्षेत्र ३० लाख एकड़ था। इसके बाद अंग्रेजों ने नहरी सिंचाई को काफी बढ़ावा दिया और उनके भारत छोड़ने से पहले भारत में कुल सिंचाई क्षेत्र ४ करोड़ ८० लाख एकड़ था।

आबादी के बाद सिंचाई की ओर भारत सरकार का खास धोरण से ध्यान गया और देश में १९ वर्ष बनाये गये। कालांतर में देश में चल रही सिंचाई को सभी बड़ी, मध्यम और छोटी योजनाओं का लक्ष्य १७ करोड़ एकड़ भूमि को सींचने का है। वास्तव में यह लक्ष्य काफी बड़ा है और इसे निरूप ही पूरा भी करना है, क्योंकि हमारे देश की क्षमता की दृष्टि से सिंचाई के इस लक्ष्य को पूरा किये बिना नहीं हो सकेगी।

पौधों की संरचना

अठारहवीं शताब्दी में सूक्ष्मदर्शक यंत्र बनकर तैयार हो गया और उसे काम में लाया जाने लगा। १९ वीं शताब्दी के शुरू में ही पौधों की संरचना का भी पता लगा लिया गया। जिस प्रकार प्रजनन के लिए पशुओं में नर और मादा कोष होते हैं ठीक उसी प्रकार पौधों में भी नर और मादा कोष होते हैं। करीब एक शताब्दी पहले की बात है कि सबसे पहले मण्डल नाम के वैज्ञानिक न आनुवंशिकता के नियम की खोज की थी। भारत में पौध प्रजनन का काम इस शताब्दी के शुरू में ही आरम्भ कर दिया गया। प्रजनन का कार्य सबसे पहले अंग्रेज वैज्ञानिक बार ने गन्ने पर और हावर्ड नामक वैज्ञानिक ने गेहूँ पर शुरू किया था।

वैज्ञानिकों का पौध प्रजनन में योग

जगह-जगह पर गन्ना, कपास और गेहूँ पर देश में प्रजनन सम्बन्धी सकल प्रयोग किये गये। यह एक बहुत बड़ा प्रयास था। प्रजनन के कार्य में सबसे बड़ा महत्त्व

पूर्ण काम यह हुआ कि राकफैलर संस्थान की सहायता से संकर मक्का की कुछ किस्में तैयार की गयीं और गन्ने उगाने के लिए किसानों में बाँटा गया। पिछले ६ वर्षों में इन किस्मों का खूब प्रचार और प्रदर्शन किया गया और किसानों ने उन्हें खूब अपनाया।

खेतों में जैविक खादों का इस्तेमाल साधारण तभी से किया जाने लगा जब से कि खेतों की दुष्क्रांत हुई। जैविक खादों का इस्तेमाल केवल पिछले १०० वर्षों से ही शुरू हुआ। खेतों के इतिहास में १९१० एक महत्वपूर्ण वर्ष है, जब कि जर्मन रसायन शास्त्रियों ने ऐसे उपाय ढूँढ़ निकाले, जिनके द्वारा नाइट्रोजन दिया जा सकता था और यह उपाय महँगे भी नहीं थे। प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति पर सत्कार के भिन्न भिन्न भागों में इस उद्योग का बोलबाला हुआ और अब तो दुनिया भर में नाइट्रोजन उर्वरक, जैसे—अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया—आदि बहुत बड़े पैमाने पर पैदा किये जा रहे हैं।

भारत में भी उर्वरक का इस्तेमाल पहले-पहल सन् १८९६ में हुआ और आयात किये गये नीलियन नाइट्रेट का बतौर उर्वरक इस्तेमाल किया गया। बाद के प्रयोगों से सिद्ध हो गया कि दूसरे नाइट्रोजनीय उर्वरकों के मुकाबले अमोनियम सल्फेट अच्छा उर्वरक है। १९३८ में मैसूर में और बाद में १९४७ में केरल में अमोनियम सल्फेट का उत्पादन किया जाने लगा। १९५१ में सिन्धु में, १९६१ में नागल में तथा १९६२ में राउरकेला में उर्वरक के कारखाने खोले गये।

बहुत लम्बे समय से निरन्तर खेती किये जाने के कारण भारत की मिट्टी में धीरे-धीरे उर्वरता की कमी होती जा रही है। नाइट्रोजन की आवश्यकता करीब करोड़ सौ जगह अनुभव की जा रही है। भारत की ७५ प्रतिशत मिट्टी में फास्फोरस की और २५ प्रतिशत में पोटाश की कमी है। इस समय भारत में कुल सिंचित भूमि ६ करोड़ ८० लाख एकड़ है। लगभग ८ करोड़ २० लाख एकड़ खेती ऐसी है, जो वर्षा पर निर्भर रहती है। इस समय भारत में कुल जितना उर्वरक पैदा किया जाता है वह केवल १ करोड़ १० लाख एकड़ भूमि के लिए ही काफी है। इस बात से यह ग्राहिर होता है कि

पीपी पंचपर्याय योजना में माइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का कुल उत्पादन ३६ लाख-५० हजार टन होना चाहिए। यदि हमारे देश में उर्वरकों में ५४ लाख टन माइट्रोजन, २७ लाख टन फास्फोरस और १३ लाख टन पोटाश का इस्तेमाल किया जाय तो अनाज की वृद्धि लगभग ७ करोड़ टन हो सकेगी। अभी तक हमारे देश में फास्फोरस और पोटाशकारी उर्वरकों की महत्ता को भलीभांति नहीं समझा गया है। इस प्रकार की धननुप-हीनता को उत्पादन की दृष्टि से व्यासम्भव दूर किया जाना चाहिए।

उर्वरकों के इस्तेमाल में भ्रष्टाचार में वृद्धि होती है, बल्कि इनके इस्तेमाल से देश की वृत्ति-व्यवस्था में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और परिवर्तन का आविर्भाव होता है। अगर सुपेरे हुए बीज, अच्छी मिट्टी, सिंचाई की ठीक व्यवस्था और अच्छी जुलाई आदि का ठीक ध्यान रखा जाय और माय ही उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाय तो निरसन्देह उपज में बहुत ज्यादा वृद्धि की जा सकती है।

औषिक खाद

मिट्टी की उर्वरता के लिए जैविक खादें बहुत जरूरी हैं, लेकिन उर्वरकों के बदले उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर हमें अच्छी उपज लेनी है तो निरसन्देह रासायनिक उर्वरक और जैविक खाद दोनों ही देनी होगी और इसलिए हमें दोनों का उत्पादन बढ़ाना है।

गाँव का कूड़ा-कचरा और अवशिष्ट

अगर उत्तरी भारत में किसान उन्हीं खेतों में रहने लगे, जहाँ वे खेती करते हैं तो इसमें शक नहीं कि वे मवेशियों के गोबर, मूत्र और आदमियों के मल-मूत्र का ज्यादा प्रभावकारी ढंग से इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे उपज में जरूर ही बढ़ोतरी होगी। हमें खेतों की हदबन्दी के रूप में दीशम, बबूल और मुकलप्टस के पेड़ उगाने चाहिए। मवेशियों के गोबर को नतीर ईंधन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके बजाय खेतों में उसकी

* हम इस कथन से पूर्णतया सहमत नहीं हैं।

—सत्यानंद

गाद दी जानी चाहिए। गैस प्लांट में इस्तेमाल से गोबर दोड़रे इस्तेमाल योगी उसे बनीर तार और ईंधन के प्रयोगों में लगाया जा सकता है।

सहरी कूड़ा-कचरा

जैविक खादें मिट्टी की संरचना को सुधारी है और बीजाणुओं का सक्रिय करने में सहायता देती है। यदि ऐसी जैविक खादों के साथ उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाय तो हमें सन्देह नहीं कि परिणाम सबसे अच्छा रहेगा। 'सहरी कूड़े-कचरे के प्रावृत्ति' खादों की समिति ने अध्ययन करने पर यह पता लगाया है कि सहरी कूड़े-कचरे से लगभग ७८ लाख टन खाद मिलती है, लेकिन उसमें दूधे हुए बाल और टीन के टुकड़े आदि बहुत-सी ऐसी चीजें हैं, जो बँला के पैरों के लिए मुरीबत हो सकती हैं।

इस तरह की खाद को छानने के लिए धन की व्यवस्था आवश्यक है। इसके अलावा एक बात की अभी यह भी है कि नगरों में मलमूत्र-धर्म के लिए बास घाल बोर्ड अभीन खाली नहीं रहती जाती। अगली पंचपर्याय योजना में इस बात का ध्यान रखा हुआ है हमें इस प्रकार के सहरी कूड़े-कचरे का भरपूर इस्तेमाल करने के लिए आवश्यक बंदम उठाना चाहिए और प्रविध्य में हमारे नगरों की योजना इस प्रकार तैयार की जानी चाहिए कि सहर के मलमूत्र और कूड़े-कचरे के धर्म बनाने के लिए पर्याप्त क्षेत्र खाली छोड़ दिये जायें।

हरी खाद

सर्दई, डेंचा और म्दार इसी प्रकार की हरी खाद-खाली फसलें हैं। जूनि इस प्रकार की हरी खादें किसी कमल के बदले बोयी जाती हैं, इसलिए केवल वे ही किसान, जिनके पास फालसू जमीन हो, हरी खाद उगा सकते हैं। हरी खाद की फसलों को मोटाहाहन देने का एक तरीका यह है कि जहाँ वहाँ भी सम्भव हो इनकी फसलों के लिए मुक्त नहरी पानी की व्यवस्था की जाय। यह एक उपयोगी रियायत साबित होगी, क्योंकि हरी खाद से प्रति एकर ५ मन तक अतिरिक्त अनाज पैदा हो सकता है। ●

—सामार 'खेतो' से

एक पुरुषार्थी शिक्षक

जुगतराम भाई

•

मनुभाई पंडित

[पूज्य श्री जुगतराम भाई दवे गुजरात के एक प्रसिद्ध और प्रतापी लोक-सेवक और लोक-शिक्षक हैं। बाल-शिक्षा, युनिवादी शिक्षा और आश्रमी शिक्षा के वे एक स्वतंत्र द्रष्टा और मंत्रदाता हैं। इन विषयों में उनकी लिखी पुस्तकें मौलिक और मार्गदर्शक हैं। राष्ट्रपिता पूज्य गांधीजी के चरण-चिह्नों पर चलकर उन्होंने अपना सारा जीवन दीनों, दलितों, पीड़ितों, शोषितों और अज्ञान के गहन अन्धकार में डूबे आदिवासी भाई-बहनों की सेवा में अनन्य भाव से समर्पित कर दिया है। अपने पिछले ४०-४५ साल उन्होंने अपनी पूरी

बुद्धि, शक्ति, भावना और भक्ति से अपने प्रदेश की और विशेषकर सूरत जिले के वन-वासियों की सेवा में बड़ी ही उत्कट निष्ठा के साथ बिताये हैं। उनके जीवन की निर्मलता, सरलता, सहजता और सादगी उन्हीं की अपनी चीज है। स्वतंत्रता-संग्राम के सैनिकों में उनका एक विशिष्ट स्थान रहा है। शिक्षा तो उनका अपना प्रिय विषय है ही। गुजरात के अभिजात शिक्षकों में उनका एक अनन्य स्थान है। वे गुजरात की समूची नयी पीढ़ी के परमप्रिय 'काका' हैं। हजारों किशोरों, किशोरियों, नवयुवकों और नवयुवतियों ने उनके चरणों में बैठकर जीवन के नये तत्वों की उपासना की है और दीक्षा ली है। उन्हें देखते ही गुजरात के बालक, किशोर, युवा, सभी उसी तरह खिल उठते हैं, जैसे—सूरज को देकर कमल खिलते हैं। श्री जुगतरामभाई गुजरात के प्रसिद्ध परित्राजकों में एक हैं। सतत भ्रमण, पर्यटन, पर्यवेक्षण, पर्या-लोचन और साधियों के साथ बैठकर सहचिन्तन, सहजीवन तथा सहकार्य उनकी अपनी एक सहज प्रवृत्ति बन गयी है। इसमें न बुढ़ापा बाधा डाल पाता है, न आँख, कान और हाथ पाँव की, तेजी से क्षीण हो रही शक्ति ही बाधक बनती है। नित नये उल्लास और नित-नयी कल्पनाओं के साथ वे अपने विशाल परिवार के बीच घराबर घूमते रहते हैं और सबको सदा जागरित तथा सेवारत बने रहने की प्रेरणा देते रहते हैं। गगवान ने उन्हें भक्ति के साथ कव्य-कला की अनुपम शक्ति भी दी है। उनके रचे गीतों और मजनों में उनका मन्द-हृदय सहज सरसता के साथ प्रकट हुआ है।

—काशिनाथ त्रिवेदी]

जुगतरामभाई

सूरत जिले की पिछड़ी हुई आदिवासी जनता को लोग उन दिनों 'नराडा' और 'कालीपरज'—जैसे हसबे नामों से याद करते थे। जुगतराम भाई ने उन्हें एक नया और सार्थक नाम दिया—'रानीपरज' और 'हनुमति' अर्थात् बनवासी जनता। भ्रष्टान के सामने ज्ञान का दीया जलाया गया।

उन्हें रौंदी के साथ 'राब' कैसे मिले, उनके घरेलू साज-सामान में दो-चार उपयोगी वस्तुएं कब, कैसे जुड़े, उनके घरीर पर लहुरानेवाले मिल के पड़े चौपटों की जगह जूही के हाथों कलौ-मुनी शुद्ध पादों किस तरह बांधे, और उनके बालों को सदाचारी बनानेवाली आधुनिक शिक्षा कैसे मिले, इसके लिए उनकी आँखें हर दर्शन की तरह सदा व्यासी बनी रहती थीं।

जीवन का प्रभाव

श्री जुगतरामभाई का जन्म सन् १८९१ में अपने ननिहाल सौराष्ट्र के 'बडवाण' गाँव में हुआ। उनका पतृकुल पर 'लसतर' में था। पिताजी का नाम था चिमन लाल और माता का नानुदा। उनकी पढ़ाई अलग अलग स्थानों में होती रही। जैसे-जैसे मैट्रिक तक पहुँचे, किन्तु परीक्षा-देवी ने उन्हें जयमाला नहीं पहनायी।

क्षेत्र के पत्रिका

बारडोली ने प्रसिद्ध किसान-सत्याग्रह में सरदार ने जुगतराम भाई को सदेश-संचालक बनाया था। 'सत्याग्रह पत्रिका' का सम्पादन भी उनके जिम्मे किया गया था। पत्रिका के समाचार केवल बारडोली तहसील या सूरत जिले में ही नहीं, बल्कि गुजरात के प्रत्येक गाँव में और ठेठ सम्बन्ध तक पहुँचा करते थे। यह पत्रिका प्रतिदिन निकलती थी। अंग्रेजी समाचार-पत्र इस पत्रिका के कुछ अर्थ उद्धृत भी करते थे।

जुगतराम भाई किसी भी काम को कभी न हाथ में लें, उन्हें उसमें पायी जानेवाली शिक्षा की किरणें प्रभावित किये बिना नहीं रहती। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी मौलिक सूझ और छोटी-से छोटी बातों की तफसील में जाकर उसपर विचार करने की उनकी कार्य-मंडति उनको यथस्वित्ता का कलदा है।

अभिनय प्रियता

नाटक भी जुगतराम भाई का अपना एक प्रिय विषय रहा है। यही कारण है कि उन्होंने विद्याभियो के लिए गुजराती में 'प्रज्ञाद', 'आशुलगु नाट्य' और 'खेडुना शिकारी' नामक नाटक लिखकर दिये हैं। उनके ये नाटक रंगमंच पर सफलता प्राप्त कर चुके हैं। विद्याभियो ने इन्हें कई बार मला है। जुगतराम भाई केवल नाटक लिखकर अलग नहीं हो जाते, बल्कि उन्हें खेलेकर भी दिखाते हैं।

खलक प्रिया

विद्याभियों के प्रति उनका प्रेम तो माना के प्रेम के समान ही है। रात दस बजे के बाद वे प्रायः छात्रावास की एक परिक्रमा करने निकल पड़ते हैं। कोई देर तक लिखता पढ़ता नजर आता है, तो उसे मोठा उठाहना देकर घुसता सुला देते हैं। कोई लोटते-लोटते बिस्तर के बाहर चला गया हो, तो उसे उठाकर बिस्तर पर सुला देते हैं। जाओ में किसी की रजाई बिस्तर भयी हो और वह गुला मोया हो तो धीरे से उसपर रजाई डाल देते हैं। इतना सब करने के बाद ही वे गुन सोते हैं। एक

माता को छोड़कर और कौन है, जो इतनी सार-संभाल रखे ?

स्वच्छता के उपासक

‘आश्रम अर्थात् स्वच्छता का घाम’। जुगताराम माई का यही आदर्श है। सफाई-सम्बन्धी उनकी सेवाएँ कांग्रेस के अधिवेशनो में और दूसरे अखिल भारतीय सम्मेलनों में गुजरात के बाहर भी प्रसिद्ध हो चुकी हैं। इन सबके मूल में उनकी शिक्षा-विषयक दृष्टि हो काम करती रहती है। उनका विभाग बराबर यह खोजता ही रहता है कि गन्दगी कहाँ होती है, क्यों होती है और उसे कैसे रोक जा सकता है। सफाई का तो एक व्यवस्थित शास्त्र ही उन्होंने रच रखा है। उन्होंने उसे शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग बनाया है।

‘सुन्दरपुर की पाठशाला का पहला घटा’* पुस्तक की प्रेरणा उन्हें अपनी इसी साधना-उपासना से प्राप्त हुई। चाहे चौक की सफाई चल रही हो, चाहे महाकाय (पाशागो की सफाई को उन्होंने ‘महाकाय’ का नाम दिया है) चल रहा हो, चाहे रछोई घर में काम कर रहे हो, अपना स्थानपर में नहा रहे हो, हर जगह, हर समय वे अपनी दृष्टि और अपने आचरण से कुछ-न-कुछ सिखाते ही रहते हैं।

स्वावलम्बन के साधक

चायद ही कभी कोई दिन उनका ऐसा बीतता हो, जब उन्होंने स्वयं सूत न काटा हो। उनके लिए तो कपड़े का अर्थ ही समग्र कठिनाई है। इस प्रकार वे अपने कपड़ों के मामले में पूरी तरह स्वावलम्बी हैं।

खेच-यात्रो

स्वतन्त्रता-संग्राम के दिनों की एक भी लड़ाई ऐसी न थी, जिसमें जुगताराम माई जुझे न हो। अपने जेल जीवन का उपयोग उन्होंने लिखने-पढ़ने में किया। जेल में बंगला भी सीख ली। ‘गीता-गीत-मजरी’ और ‘आत्म रचना’ ये दो ग्रन्थ उनके जेल-जीवन के प्रसाद हैं।

* सर्व सेवा सच प्रकाशन द्वारा प्रकाशित

व्यापकता की ओर

हफ्तर दिनों दिन उनके कार्यक्षेत्र का विस्तार होता जा रहा है। सूरत जिले में रचनात्मक कार्यों का जाल बिछाने में उनकी प्रेरणा विशेष रूप में रही है। आश्रम, संस्कार-केन्द्र, सहकारी समितियाँ, सहकारी सच, जंगल, मजदूर सहकारी मण्डलियाँ, घर बनानेवाली मण्डलियाँ, आश्रम-शालाएँ, सर्वोदय-योजना, सघन-क्षेत्र-योजना, गावो-मेला, गुजरात-नयी तालीम सच, प्रौढ-शिक्षा-संघ, रानीपरज-सेवा-सभा, ऐसी ही छोटी-बड़ी अनेक संस्थाओं को एक सन्धी सूची तैयार हो सकती है। इसके अतिरिक्त वे सरकारी अथवा गैरसरकारी कमेटियाँ के सदस्य के नाते भी यथावधि सेवा करते रहते हैं। उनका अधिकतर समय तो उनके पत्र-व्यवहार में ही खर्च होता रहता है। दिन में वे चायद ही कभी आराम कर पाते हैं। माउ चार बजे से काम शुरू करते हैं तो कभी-कभी रात के प्यारह-बारह बजे तक भी काम करते ही रहते हैं। और, फिर भी सुबह ४ की घंटी लगते ही उठ बैठते हैं।

शरीरधर्म के उपासक

आज तिहत्तर साल की उम्र में भी उनकी इस गति में कोई खास कमी नहीं आयी है। अपने सब काम स्वयं ही करने का उनका आग्रह और नौजवानों को भी धरमानेवाला उनका उत्साह देखकर देखनेवालों की कुछ शरीर में युवा आत्मा के ही दर्शन होते हैं। यद्यपि अब बुढ़ापे ने उन्हें घर-सा लिया है और वे हैं कि किसी तरह झुकने को तैयार नहीं हैं। बारहो महीने ठंडे पानी से हो नहाना, आश्रम का सादा भोजन करना, और दस बारह मील पैदल चक्का उनके लिए सह्य-सा है। आश्रम में विद्यापियों को भी भोजन मिलता है, उससे भिन्न कोई वस्तु उन्होंने आश्रम के भोजनालय में कभी खरी नहीं।

साहित्यकार

जुगताराम माई को साहित्य में अत्यधिक रुचि रही है, किन्तु देश सेवा की वेदी पर उन्होंने अपनी उस रुचि का बलिदान किया है। फिर भी उन्होंने प्रत्यक्ष जीवन में अपनी उम्र रुचि के स्रोत को कभी सूखने नहीं दिया।

जिस प्रकार उन्होंने साहित्य की लता को स्वच्छदभाव से एकाकी विचरने दे दिया, उसी प्रकार उसे मुरझाने भी नहीं दिया। अपने जान-बूझे साथ वे पथ पर ही बह जागे बढ़ी है। अपनी प्रसिद्ध रचनाओं द्वारा उन्होंने साहित्य के विविध अंगों को पुष्ट किया है। उन्होंने 'गांधीजी' और 'गोखलेजी' के जीवन चरित लिखे हैं। 'बोधिनास्थान', 'गीतागीत मजरी' और 'अचलायतने' के गीत गाकर वाक्य का सौरभ फैलाया है। 'आषाढानु गाथ', 'खेडुवनो शिकारी', 'प्रह्लाद' और 'बापूजी'- जैसे कुछ रंगमंच पर खले जाने योग्य नाटकों की रचना की है। 'आत्मरचना' के लिए आश्रमी शिक्षा की विनय चर्चा करनेवाले अपने ग्रंथ में तो उन्होंने अपना सारा जीवन उँहल दिया है। उन्होंने 'ब्राम-सेवकों' के लिए सेवा के दस मार्ग सूचित किये हैं। 'हृत्पतियों को भुक्ति' का छिटोरा पीटा है। इन सबके साथ उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र की जो जुलाई की है और मयी तालीम के जो मये बीज बोये हैं, उनकी फसल तो जब गुजरान की धरती पर भली भाँति लहरान लगी है। नन्हे-मुन्नों के लिए 'बालग गाथी' और बड़ों के लिए 'लोक गोपी' की रचना करके उन्होंने लोगों के लिए अमर ज्ञान का पथ प्रशस्त किया है। उनके ज्ञान चक्षु लोलन का पुण्य लूटा है। 'बालबाडी' उसका हाल का लिखा एक अनुपम ग्रंथ है। ५५० पृष्ठों के अपन इस रत्नरूप ग्रंथ में उन्होंने बाल जीवन के रूप स्वरूप का बड़ी गहराई के साथ सुन्दर विशद और दिशादर्शक विवेचन किया है।

श्री जगतराम भाई स्वयं अपने को भूलकर यानी मुलाने की आदतवाग मानते हैं। यदि इस बात का चरलेख न हो, तो उनका यह शब्द चित्र अपूर्वा ही रह जाये। जब किसी यात्रा के लिए निकलते हैं तो कुछ-न कुछ भूलकर ही लौटते हैं। सम्ये अनुभव के बाद अपन इस दोष से बचने के लिए उन्होंने एक युक्ति सोच ली है। अपने साथ रहनेवाली चीजों का एक ब्लॉक रख लिया है और जब जब कभी कही जात है या कही से वापस आते हैं, तो ब्लॉक में गिनती गयी चीजों की गिनती कर लेते हैं। उनकी यह युक्ति आज उन्हें अच्छा काम दे रही है। ●

अनु०-काशिनाथ त्रिवेदी

मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगता

गिजुभाई

मैं यहाँ जाता हूँ, तो भीगन में सबसे पहले छद्दों को पालाना फिरते देखता हूँ। भक्तिवाँ उस मेले पर मिनमिनाती रहती है। जब भगी आता है, तो साफ करता है। माँ साफ करे, तो उन्हें नहाना पड़े, और यह तो सुमतिन ही नहीं कि बापूजी कभी माफ कर दें।

आँगन में और बदर देरता हूँ, तो गान्ने के छिलके, कागज की चिन्दिपाँ, कपड़ों के चिपड़े, हूँट और पत्थर, कचड़ा और मिट्टी जहाँ-तहाँ पड़े पाता हूँ। लेकिन, जहाँ मेले की कोई सुध नहीं लेता, वहाँ इन्हें कौन पूछेगा ?

अन्दर जाकर देखता हूँ तो दरवाजे के पास ही जूतों का ढेर पड़ा पाता हूँ, एक वहाँ है, तो एक वहाँ, कोई भीधा पड़ा है तो कोई सीधा। जूतों पर मनो धूल चढ़ी रहती है, गन्दगी की तो बाग ही क्या; फुरसत किसे है कि उन्हें साफ करे।

ओसारे में देखता हूँ, तो जहाँ-तहाँ, जिसके तिमके कपड़े पड़े पाता हूँ। कहीं बितावे पड़ी हैं, कहीं स्त्राल, कहीं किसी के लिखीने, तो कहीं कुछ और कहीं कुछ। सभी चीजें हतनी गन्दा और चिनीना-सी हैं कि छुने को दिल नहीं चाहता। किताब का कपर फटा है, पन्ने बिखरे हैं, कपड़ा गन्दा है, लिखौना पुताना और टूटा फूटा है, मोटर टूट-फूटकर बेहाल हो रही है, रबड़ की चिड़िया का पेज फटा हुआ है, और ऐसे तो दसों टूटे-फूटे लिखौने लेकर खाते रहते हैं।

मुझे वहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ●

भेद की दीवारें

विष्णुकान्त पाण्डेय

बाप बहुत पुरानी है, पुरानों से भी पुरानी ।

एक दिन किसी कुर्रें ने सागर से प्रार्थना की—
“दयानिधे, आप कितने उदार हैं । नदियाँ, नाले, झरने,
जो भी आपके पाग माने हैं, आप आगे बढ़कर खुशी-
खुशी सबको गले लगा लेते हैं, सबको आशय देते हैं;
किन्तु देव, मुझपर ही आपकी कृपा क्यों ? आपके
बिनाल हृदय में मेरे लिए ही कोई स्थान क्यों नहीं ?
कहिये, मैं बस्तियों में, खेतों में, बगीचों में, इसर-उपर
सड़कों के किनारे पड़ा-पड़ा और अब तक अपने फूटे
भाग्य पर रोऊँ ?”

कुर्रें की बातें सुनकर सागर गम्भीर हो गया । लहरें
घान्त हो गयीं, ज्वार रुक गये । जो पल की गहन
निस्तम्बता को भंग करने सागर यों मुसर हुआ—“भाई
मेरे, मुझे क्यों रोप देते हो ? खुशी खुशी जो भी आता
है, वह मुझमें मिल जाता है, मेरा अपना हो जाता है,
यह सही है । और, यह भी सही है कि मैंने सबको बटकर

गले लगाया है; पर तुम ? तुमने तो स्वयं दोबार बना
रखी हैं । पहले अपनी दीवारें तोड़ो, फिर निर्मल भाव
से आगे बढ़ो, तुम्हारा सदा-सर्वदा सहर्ष स्वागत है ।”

कुर्रें ने अपने चारों ओर घिरी दीवारों पर दृष्टि
ठाकी और अपने सङ्कुचित विचारों का भान होते ही
मारे धर्म के गड गया ।

उसके बहुत दिन बाद को घटना है ।

उष भारत की ज्ञान-ज्योति अमरता प्राप्त करती
दिग-दिगन्त में फैल चुकी थी । जिज्ञासु यानी प्राणी की
बाओ लगाकर भी सागर, नदी, पर्वत लाँच-लाँचकर
धान्ति का पथ ढूँढ़ते भारत आने लगे थे ।

एक सुबह, भगवान बुद्ध की प्रतिमा के सामने कोई
यानी नवमस्तक हो बड़े ही कातर स्वर में याचना कर
रहा था—“प्रभो, मुझे अपनी धारण में ॥ ली—बुद्ध
धारण पच्छामि ।”

थोड़ी देर निस्तम्बता छादी रही और फिर देववाणी
गूँज उठी—“उठो भद्र, तुम तो मुझमें मिल चुके ।”

यानी ने सिर उठाया तो देखा—प्रतिमा से एक
अद्भुत आभा बिखर रही है । माओ का साहस बढ़ा
और बट लखने दूसरा निवेदन किया—“भगवन्, मेरे देस
चीन के निवासी घोर अन्धकार से घिरे भटक रहे हैं,
उन्हें भी अपनी धारण में ले लेने की कृपा करो देव ।”

निश्चल यानी की आँखें छलछला आयीं, और उधर
वही देववाणी पुन गूँज उठी—“भद्र, जो भी मेरी धारण
में आया, वह भुझमें मिल गया, मेरा अपना हो गया ।
तुम्हारे देसवासो भी इच्छा करते ही मेरी धारण में होंगे ।
तुम जाओ और उन्हें मेरा सन्देश सुना दो । और हाँ,
उनसे कहना कि उन्होंने सीमाओं पर जो सङ्कुचित दीवार
खड़ी कर रखी हैं, उसे बे तोड़ दें । मेरे यहाँ सब
बराबर है, मानव-मानव ही नहीं, प्राणिमात्र । फिर अपने-
परामे का भेदभाव कैसा ? सकीर्णताओं की दीवारें क्यों ?”

यानी ने बार-बार भगवान के चरणों में माथा
झुकाया और खुशी-खुशी स्वदेश लौट गया ।

दिन, वर्ष बीतते बीतते सत्ताभिन्ना निनल गयीं ।
इस बीच बौद्ध धर्म की पताका सीमाजा की पार करती
दूर-दूर तक लहरा गयी थी । ससार में जाने कितने
उपल-गुपल हुए, पर वह पताका झुग न पायो ।

याल कुछ ही दिन पहले की है ।

एक चीनी यात्री भारत आया । सत्ता ने मर में
पूर, लेकिन मुँह में बमूत लपेटे, दृष्टि में विष का पत्र
भरे, ऊपर ऊपर भला, भीतर से क्रूर । सत्ता के मर में
बुद्ध का रेशा समझ पड़ा । समझता हृदय के बुद्ध का
बेटा निश्चल भाव से यात्री से आ भिला । प्रेम विह्वल
नारों से एक बार सारा ब्रह्माण्ड गूँज गया—हिन्दी-चीनी
भाई भाई ॥

पर यह क्या, भाई का भाई पर ही आक्रमण ?

छुड़ी की पार टूट गयी । अवबचा कर यात्री ने
हेला—उसकी गोद में भगवान बुद्ध की विनाल प्रस्तर
प्रतिमा थी । फिर भी धरती पर दो बूँदें टपक पड़ीं—
एक रक्त की और दूसरी जाँसू की । आश्चर्य कि दोनों
बूँदें सुखर थी ।

रक्त की बूँद लटक कर बोली—“रप मानव का
और आचार दानवी ?”

जमी जाँसू की बूँद सिसक पड़ी—“सत्य-अहिंसा का
पाठ ध्वस्त गया ।”

यात्री लौट गया, पर उसके मुखसे भी क्रूरता
महीं गयी ।

रास्ते में उसे आकाश से मिलेजुले स्वर सुनाई
पड़े—“हमारे मालायक बेट, पहचानते हो हमें ?” और
उत्तर की प्रतीक्षा किये बिना एक स्वर—“मैं हूँ फहान ।”

दूसरा स्वर—“मैं हूँ ह्वेन-यांग ।”

तीसरा, चौथा और फिर स्पष्ट-अस्पष्ट हजारों स्वर
एक के बाद दूसरे, तीसरे लगातार, अनवरत । सबने
मिन्नकर एक ही प्रश्न पूछा—“बोले, हम भगवान बुद्ध
की क्या उत्तर दें ? भगवान बुद्ध ने बेटों पर, सत्य-
अहिंसा के पूजारियों पर प्रहार और वह भी हमारे
बेटों-द्वारा । अब भी संभल जा, बरवा ।” ●

अकल का लोहा

थीकृष्णदत्त मट्ट

●

कहते हैं कि एक बार अकबर बादशाह का शाही
फरमान निकला—“आमगान में एक महल खड़ा होना
चाहिए ।”

सभी लोग हैरान ।

फरमान की उलूकी का मतलब है सजाए भीत ।
अजीब सुमीसत थी ।

अकबर के मंत्री और दूसरे कुक्काम पहुँचे राजा बीरबल
के पास ।

बीरबल ने लोगों को डाढ़स बैधाया, और अकबर से
तैयारी के लिए ६ महीने की मुदरत ली ।

६ महीने बाद ।

राजा बीरबल अकबर बादशाह के दरबार में पहुँचे ।
बोले—“हुजूर, आसमानी महल के लिए हमने खान
कारीगर बुलाए हैं । आप सिर्फ सामान भेजते जाइए ।
महल बहुत जल्द तैयार हो जायगा ।”

“कहाँ हैं वे कारीगर ?”—अकबर ने चकित होकर पूछा ।

“ऊपर देखिए, वे लोग तैनात हैं ।”

बादशाह ने आसमान पर नजर दौड़ावी तो ऊपर से
जोर जोर की आवाज आ रही थी—“ईंटा लाओ,
पत्थर लाओ, चूना लाओ, गारा लाओ ।”

बीरबल ने ६ महीने में कई चीतों को पालकर उन्हें
रटा दिया था—“ईंटा लाओ, पत्थर लाओ, चूना लाओ,
गारा लाओ आदि ।”

आमगान में वे इन चीतों की ॥ लगा रहे थे ।

अकबर मान गया बीरबल की अकल का लोहा । ●

रहा है और स्वतंत्रता के बाद तो ऐसे विचारों को कार्यरूप में परिणत करने का अवसर भी मिला ।

शिक्षामंत्रालय-द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में बीते समय पंडित नेहरू ने १९४८ में कहा था—“बीते समय में शिक्षा-सम्बन्धी आयोजन के लिए जब कभी कोई मोछी या सम्मेलन रखा गया तो थोड़े-बहुत सुधारों के साथ प्रचलित प्रणाली को ही बनाये रखने की प्रवृत्ति रही; लेकिन अब यह नहीं होगा । देश में बड़े-बड़े परिवर्तन हुए हैं, जिनके साथ ही शिक्षा-प्रणाली को भी चलना चाहिए । शिक्षा के पूरे स्वरूप में ही क्रांति होनी चाहिए ।” अन्य राष्ट्रीय नेताओं ने भी शिक्षा के सम्बन्ध में ऐसे ही विचार प्रकट किये; लेकिन अंग्रेजों से विरासत में पायी गयी शिक्षा प्रणाली में सिवाय कुछ इधर उधर फर्क कर देने के कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं हुआ ।

असफलता के कारण

हमारी इस असफलता के कुछ कारण सम्भवतः ये होंगे—

- १—केंद्रीय शिक्षामंत्रालय एवं राज्य के शिक्षा-विभागों के अफसरों का आमतौर पर परावलम्बन,
- २—स्वयं चिन्तन एवं विचार से बचने और विदेशी विरोधों पर अत्यधिक निर्भर करने की वृत्ति,
- ३—विश्वविद्यालयीन शिक्षा-विभागों की समय की भाँति के अनुरूप काम कर सकने की अक्षमता,
- ४—शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसन्धान का अभाव, और
- ५—परम्परा से चिपटे रहने की स्वभावगत आदत, जिसके कारण ‘अज्ञात अच्छाई’ की खोज में निहित मेहनत की अपेक्षा ‘सात बुराई’ स्वीकार्य होती है । इन कारणों में यह अस्तिम्य वरदान बड़ा कारण है, जिसकी ओर विकसित हो रहे देशों में शैक्षणिक आयोजकों की ध्यान रचना ही चाहिए ।

स्वतंत्रता के बाद की शैक्षिक उपलब्धियाँ

स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद शैक्षणिक विकास के सम्बन्ध में जिन उपलब्धियों पर बार-बार जोर दिया जाता रहा है वे हैं, हर क्षेत्र में जाहें वे कितनी ही छोटी क्यों न

हमारा शैक्षिक आयोजन

जे० पी० नायक

ये विचार लेखक के अपने हैं, शिक्षा-मंत्रालय या राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण-संस्थान के नहीं । लेखक केंद्रीय शिक्षा-मंत्रालय के प्राइमरी शिक्षा-सलाहकार हैं । —सम्पादक

शैक्षणिक विकास की पहली भारतीय योजना आज से बीस वर्ष पहले १९४४ में साजेंट प्लान के रूप में सामने आयी और १९४६ मानी केन्द्र में प्रथम राष्ट्रीय सरकार बनने के समय से लेकर तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक भी उतना ही समय बीत चुकेगा । अब चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ पर खड़े हैं । आगे आनेवाले १५-२० वर्षों के लिए एक दूरगामी आयोजन (पर्सपेक्टिव प्लान) के निर्माण के सम्बन्ध में भी विचार होगा । ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर यह उपयुक्त होगा कि आजादी के बाद के वर्षों में हुए शैक्षणिक विकास का मूल्यांकन किया जाय और विधियों और तकनीकों में सुधार के लिए प्राप्त अनुभवों का निर्देश लिया जाय ।

क्रांतिकारी परिवर्तन न हो सका

स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद के वर्षों के शैक्षणिक आयोजन में स्पष्ट दृष्टि और निश्चित दिशा का अभाव रहा है और अभी तक हम न अपनी राष्ट्रीय शिक्षा का स्वरूप निर्धारित कर सके हैं, न नये समाज की स्थापना में शिक्षा किस प्रकार सहायक हो, इसका निर्देश हो । हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व वर्तमान शताब्दी के प्रथम चरण से ही शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तनों की बात करता

हो कुछ न-कुछ नरा की प्रवृत्ति और चतुर्विध विनाश ।
लेकिन, थोड़ा विचार करा पर यह स्पष्ट हो जायेगा कि
ये चीजें गिना-गम्य-भी आयोजन का परिणाम न हार
सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और उन प्रभावशाली
आर्थिक निष्पत्तियों का परिणाम रही हैं जो इस देश
में १९३७ ई० के बाद विद्यमान रही हैं ।

विद्या के क्षेत्र में जो विनाश हुआ यथार्थता जाता है
उसकी अनियोजित चीजों की सरलता से प्रदर्शित किया
जा सकता है । प्रारम्भिक स्तर पर विनाश गहन रूप
में हुतागामी नहीं रहा है और अधिमान की ४५ वीं
धारा के अनुरूप पाप करने में हम असफल रहे हैं ।
सेकण्डरी स्तर पर तथा आर्ट्स या वाणमज्जालों में
विनाश पर अकुण्ठ होना चाहिए लेकिन विशेषकर इसी
क्षेत्र में हम बहुत कम पाप कर सके हैं । लेकिन जिस
चीज से हमारा आयोजन की कमियों का सबसे अधिक
प्रदान होता है वह है योग्यता व योग्य व्यक्तियों का
उत्तरोत्तर ह्रास । स्कूल व पढ़ने के लिए आनवाले बच्चों
की बढ़ती संख्या के अनुसार हम साधना का प्रबंध न
कर सके, जिसका प्रभाव योग्यता के स्तर पर पड़ना
स्वाभाविक ही था । बच्चों का स्कूल में भरती होना कुछ
पूरा ही अनियोजित है जिस समाज में उनका पैना
होना । दोनों परिणाम राष्ट्रीय विनाश के अनुकूल न हुए ।

बौद्धिक स्तर में गिरावट क्यों ?

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् के वर्षों में क्षयप्रवृत्ति
से योग्यता की जो उन्नति हुई उसके दो कारण हो
सकते हैं—

१-साधनों की सीमित उपलब्धि और

२-विनाश की नियमित करण की अयोग्यता या
अनिच्छा । दूसरे प्रकार की हमारी असफलता का कारण
यह रहा है कि हमने अक्षर योग्यता-वृद्धि-कार्यक्रम की
सह्या-वृद्धि कार्यक्रम में बदल दिया है । उदाहरण के लिए
बैसिक विद्या को प्रस्तुत किया जा सकता है ।

बैसिक विद्या मूलतः योग्यता-वृद्धि का कार्यक्रम है ।
इस सम्बन्ध में हम बैसिक स्कूल के प्रमुख छात्रों व
अध्यापकों की गव्वाह्य करनी चाहिए जो और यह देखना

चाहिए या कि बैसिक स्कूल नाम देकर चलाय जा रहे
स्कूलों में वे वस्तुएं हैं या नहीं । लेकिन, यह न करके
संख्या बढ़ाने के मोह में हमने अनुपयुक्त व अप्रयोज्य
साधनों व साधन-उपयोग्यता करके बैसिक स्कूलों की संख्या
बढ़ा दी, जिससे हम अच्छी संख्याएँ तो जरूर मित्र गयीं
लेकिन योग्यता निर्माण की दृष्टि से एसी कमियाँ रही हैं
३०० छात्रों के स्कूलों की बैसिक विद्या के प्रमाण की
'थोतापट्टी', साधन देनी पड़ी ।

बहुधा-थो स्कूलों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों
और प्रगतिशय-मस्तरों की दृष्टि से भी यही हालत रही
है । योग्यता निर्माण की दृष्टि से तीसरे प्रकार की
असफलता यह रही कि चुनी हुई बीजा की न करके
सब कुछ साधन करने की जल्दबाजी, जिसका परिणाम
यह हुआ कि सभी शिक्षण सहायता का विकसित करने
के साधनों का अभाव रहा और जो सीमित साधन थे
भी, उन्हें हम चुन हुए स्कूलों के विनाश में लगा न सके ।

सांस्कृतिक प्रान्त यह है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात्
जो वैवाचिक विस्तार हुआ उसका सबसे अधिक लाभ
जिसको मिला । प्राथमरी स्तरों पर समाज के पिछले वर्गों
की बहुत ही कम लाभ मिलता है और विशेषरूप से
माध्यमिक और उच्च स्तरों पर तो साधन-सम्पन्न लोगों
को अभाव प्रस्तुत लोगों की अपेक्षा अधिक लाभ मिलता
ही है । इन चीजों का सामाजिक पाप और आयोजन
दोनों से ही मल नहीं बैठता ।

समीचान पद्धति का उदाहरण

अनुभव यह बताता है कि जनक बीजों के बीच
प्रमुखता प्राप्त कर संचलनवाली बीजा की ओर ध्यान न
देकर उनकी ओर से परा-मुख होने के परिणाम-स्वरूप
प्राप्तियाँ अव्यय होती हैं लेकिन बहुत कम और सबको
प्रसन्न करने की तत्परता में हम वस्तुतः किसी की भी
प्रसन्न नहीं कर पाते । यह भी एक कारण है जिससे
भारतीय शिक्षा के प्रति इतना असंतोष व्यक्त किया
जाता है । इन चीजों की ध्यान में रखते हुए विकसित
होती अर्थ-व्यवस्थावाले देश में नून विभागों वाली पद्धति
ही सम्भावित समीचीन होगी । उदाहरण स्वरूप निम्नांकित
कार्यक्रमों पर विचार किया जा सकता है—

१—व्यक्त शिक्षा, जो राष्ट्रीय विकास की दृष्टि से सर्व प्रमुख कार्यक्रम है, और जिसकी सफलता पर कृषि-उत्पादन, परिनियोजन आदि अन्य कार्यक्रम निर्भर हैं,

२—स्वातंत्र्य शिक्षा, जिस पर सच्चा और गुणदर्शन दोनों ही दृष्टियों से ध्यान देने की आवश्यकता है,

३—शिक्षक विकास, जिसके बिना गुण-वर्धन की दृष्टि से शिक्षा का विकास सम्भव ही नहीं और जिस पर व्यय किया गया प्रति पैसा अनेक रूपों में फलित होनेवाला है,

४—निगरानी व निरीक्षण, जो औद्योगिक विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है और जिस पर अधिकारिक ध्यान देने की आवश्यकता है,

५—विधार्थियों की सहायता, जिसके अन्तर्गत प्राइमरी स्तर पर बच्चों की योजना, सभी स्तरों पर पुस्तकों तथा अन्य उपायों की नि:शुल्क उपलब्धि तथा ऊँचे स्तरों पर दिवा-अध्ययन-केन्द्र आदि व। समावेश होता है और जो गुणात्मक विकास की दृष्टि से अत्यावश्यक है,

६—अनुसन्धान का विकास, जिसके बिना ज्ञान क्षेत्र की निरन्तर, दुर्लभ एवं उपयोगी प्राप्ति का विकास विद्यार्थियों की उपलब्ध नहीं हो सकेंगे, और

७—प्रतिभा का संरक्षण, जिसके अन्तर्गत वे कितने कमूय रल नष्ट हो जाते हैं या समुचित विकास से वंचित रहते हैं।

जुने क्षेत्रों की जो सूची ऊपर प्रस्तुत की गयी है उसके पूर्ण होने का आशा तो नहीं किया जा सकेगा। दूसरे विद्वानों को आधार बनाकर इससे एकदम भिन्न सूची बनायी जा सकती है। उदाहरण के लिए इन क्षेत्रों की आवश्यकता पर बल दिया जा सकता है—

१—विज्ञान की शिक्षा,

२—अंग्रेजी या स्तर ऊँचा उठाना,

३—देशीय भाषाओं की बुद्धि, ताकि उन्हें शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षा का माध्यम बनाया जा सके,

४—वैसिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, और

५—स्त्रियों, बालकों में उत्पादक क्षमता का समावेश।

और भी चीजें गिनायी जा सकती हैं, लेकिन प्रमुख विचार यही है कि बहूतसी चीजों को एक साथ न लेकर कुछ चुने हुए क्षेत्रों में ही ध्यान लगायी जान। सीमित साधनों और विकसित होतों अर्थनियंत्रण देशों के लिए यही नीति उपयुक्त हो सकेगी।

गुणात्मक विकास की दो विधियाँ

गुणात्मक विकास के लिए दो विशिष्ट विधियाँ बड़ी ही उपयोगी सिद्ध होंगी। प्रथम तो यह कि कार्यक्रमों के मूल्यांकन की उत्तरोत्तर विकसित विधि की खोज जारी रहे और दूसरे, कुछ ऐसे कार्य-रूपों एवं कार्यक्रमों का चुनाव, जिनकी पूर्ति के माध्यम से सामने आनेवाली कठिनाइयों के निराकरण की सही विधि खोजी जा सके।

भारतीय औद्योगिक आयोजन के क्षेत्र में कठिनाइयों का दूसरा समूह प्रशासन के क्षेत्र से सम्बन्धित है। चूँकि केन्द्र व प्रांतों में एक ही राजनीतिक दल सत्ताह्व है, इसलिए शिक्षा-सम्बन्धी मामलों में पर्याप्त गुणमत्ता उपलब्ध है। फिर भी, केन्द्र व राज्यों के सम्बन्ध में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है। साथ ही, औद्योगिक विकास के लिए स्थानीय सत्ताओं एवं स्वदेशीय सत्ताओं के योगदान पर फिर से विचार होना चाहिए। आवश्यकता इस बात की है कि सारी स्थिति का सतर्कतापूर्ण अध्ययन हो और राष्ट्रीय मंच से नया मार्गदर्शन मिले।

पाठक के समक्ष यह स्वतः स्पष्ट हो जायेगा कि ऊपर व्यक्त किये गये विचारों में पन्द्रह वर्षों के औद्योगिक आयोजन की अनेक त्रुटियों की ओर ही ध्यान आकृष्ट किया गया है, उपलब्धियों की ओर नहीं। यह निर्विवाद है कि शिक्षा के क्षेत्र में पिछले पन्द्रह वर्षों की, जो उपलब्धियाँ हैं वे अंग्रेजी धारण की पूरी अवधि की प्राप्ति से बड़ी अधिक हैं। त्रुटियों की ओर ध्यान आकृष्ट करने की पीछे भविष्य के लिए आयोजन में सहायता पर सबने का ही दृष्टिकोण है और इस उद्देश्य की पूर्ति कमियों को ओर दृष्टि करने से ही सबसे अच्छे रूप में हो सकेगी। वैसे आगे आनेवाले आयोजन के लिए पिछली त्रुटियों का ज्ञान व आयोजन में महायत्ना—इन दोनों की आवश्यकता है। ●

अनु०—रामभूषण

पुस्तक-परिचय

धर्म क्या कहता है ? (पुस्तक माला)

लेखक—श्रीवृन्दादस भट्ट

प्रकाशक—सर्व-सेवा-संघ प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी ।

मूल्य—प्रत्येक पुस्तिका वा ५० पैसे ।

यह पुस्तक माला बारह पुस्तिकाओं की है, जिसमें विषय के प्रमुख भौ धर्मों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है ।

इस माला की पहली पुस्तक 'धर्मों की पुलवारी' है, जिसमें इन सब धर्मों की समग्र रूप से चर्चा की गयी है । समार के सभी धर्मों की भारी-न्यारी धोभा है । हर एक की अपनी एक सुगन्ध है, गुण है, लेकिन सबका भर्म एक है । इसमें धर्म-तत्त्व की मनोहारि विवेचना की गयी है ।

मह पुस्तिका सन् १९६४ में केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्रालय-द्वारा पुरस्कृत हो चुकी है ।

'धर्म क्या कहता है ?' पुस्तक-माला की अन्य पुस्तिकाएँ निम्नलिखित हैं—

वैदिक धर्म क्या कहता है ? (तीन भागों में)

बौद्ध धर्म क्या कहता है ?

पारसी धर्म क्या कहता है ?

यहूदी धर्म क्या कहता है ?

ताओ और कन्फ्यूश धर्म क्या कहता है ?

ईसाई धर्म क्या कहता है ?

जैन धर्म क्या कहता है ?

इसलाम धर्म क्या कहता है ?

सिख धर्म क्या कहता है ?

सरल, सरल और दिलचस्प शैली में लिखी होने के कारण यह पुस्तकमाला बालक, पालक, शिक्षक और नव साक्षर, सबके लिए समान रूप से उपयोगी है ।

विनोबा का मिषयवार साहित्य

शिक्षा और साहित्य

शिक्षा-विचार	२ ५०
साहित्यिको से	१ ००
निवेष्टी	० ५०
कार्यकर्ता-गाथेय	० ५०

छोकनीनि

कोकनीति (सद्योचित)	२ ००
ग्राम पंचायत	० ७५
शान्ति-सेना	० ७५
जय जयम्	० ५०
अद्योभनीय पोस्टर्स	० ६०
सर्वोदय-विचार व स्वराज्यशास्त्र	१ ००
भाषा का प्रान	० २५
अहिंसक सैन्य की खोज	० ७५

समाज रचना

नगर अभियान	२ ००
विनोबा के पत्र	२ ००
ब्रान्त-वर्दान	१ २५
प्रेरण-प्रवाह	१ २५
जीवन-मृति	१ २५
मधुकर	१ ००
स्वो-शक्ति	१ ००
कार्यकर्ता क्या करे ?	० ७५
शुचिता से आत्म-वर्दान	० ४०
याँव के लिए आरोग्य-शोधना	० ११
सप्त शक्तियाँ	० ५०

धर्म भीति और अभ्यास

कुण्डनसार	२ ००
नाम घोषासार	१ ५०
जपुजी	१ ००
ज्ञानदेव चिंतनिका	१ ००
आश्रम-प्रशोधनियद	१ ००

सर्व-सेवा-संघ-प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी ।

सर्वोदय साहित्य-सेट

● इस वर्ष सर्वोदय-वर्ष के अवसर पर विषयवार कुछ सेट तैयार किये गये हैं। ये सेट ग्राहकों की रुचि और विषय का ध्यान रखते हुए बनाये गये हैं। पाठकों से निवेदन है कि वे अग्रिम रकम भेजकर इस मुविद्या का साम उठावें और अपने अन्य मित्रों को भी इसके लिए प्रेरित करें। यह छूट ३० जनवरी, '६५ तक प्राप्य है।

● दस रुपये के सेट में करीब ग्यारह रुपये और पाँच रुपये के सेट में करीब साढ़े पाँच रुपये की पुस्तक मिलेंगी, जो ग्राहक का फ्री डाक-खर्च भेजो जायेंगी। सेट के विवरण के लिए सब-सेवा-संघ-प्रकाशन को लिखें।

● साहित्य में पत्र-पत्रिकाओं का अपना स्थान है। पत्रिकाएँ नियमित रूप से पढ़ी जायें तो नयी से नयी गतिविधि की अद्यतन जानकारी मिलती रहती है और बराबर चिन्तन में स्फूर्ति का संचार होना रहता है।

4

हमारी पत्र-पत्रिकाएँ

भूदान-यज्ञ	हिन्दी	(मासिक)	—	वार्षिक ६ ००
भूदान	अंग्रेजी	(मासिक)	—	वार्षिक ५ ००
सर्वोदय	अंग्रेजी	(मासिक)	—	वार्षिक ६ ००
भूदान तद्रीफ उद्दू	(मासिक)	—	वार्षिक ३ ००	

सर्व-सेवा-संघ प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी-१

कौन जीता ?

चोल ने झपट्टा माथा और बाजू के हाथ से पूडियों का दाना जमीन पर गिर पड़ा। बाजू खिसियाकर रह गये। तीन पूडियाँ तीन जगह गिरी।

लडका दौड़ा और जल्दी जल्दी उसने आलू के टुकड़ा के साथ दो पूडियाँ उठा ली। लपककर तीसरी की ओर बढ़ा ही था कि काना कुत्ता जोर से गुराया और पूडियों के दाँता के नीचे दबाकर भागा। लडके ने दौड़ाया। चाय की दुकान तक दोनों आगे-पीछे गये।

मैं खडगपुर स्टेशन पर अपने डिब्बे के सामने खड़ा यह दृश्य देख रहा था। गाड़ी के चलने पर अपनी सीट पर बैठे देरतक सोचता रहा कि अन्त में कौन जीता होगा। लगता है, कुत्ता निकल गया होगा।

इस देश के गाँव-गाँव और शहर शहर में बाबुओं के हाथ से गिरे हुए टुकड़ों के लिए आदमी और बच्चे की लड़ाई कबतक चलेगी, कोई बतायेगा ? शासक, नेता, सन्त, सुधारक, कोई तो कुछ कहे !

—राममूर्ति

श्री धीरेन्द्र भजूमदार
श्री वशीधर श्रीवास्तव
श्री देवेन्द्रदत्त तिवारी
श्री जुगताराम दवे
श्री काशिनाथ त्रिवेदी
श्री मार्जरी साहस
श्री मनमोहन चौधरी
श्री राधाकृष्ण
श्री राममूर्ति
श्री रघुमान
श्री शिरीष

अनुक्रम

कण्ठा छूटा कि बच्चा भिगदा	१२१	श्री राममूर्ति
भारतीय इतिहास में ने.रु.का स्थान	१२५	श्री विनोबा
मुनियादी तालीम की तीन पायें	१२७	श्री जवाहरलाल नेहरू
गांधी और नेहरू	१२८	श्री काका कालेलकर
.. दो शिल्प क्यों ?	१२९	श्री मरीचर भीमराव
घरकी माता...कितना देती हैं ?	१३१	श्री राममूर्ति
पाठशाला की प्रार्थना-२	१३५	श्री मार्जरी साहस
सन्देश	१३७	श्री विष्णुकान्त पाण्डेय
बच्चे क्या पढ़ते हैं ?	१३८	श्री भीष्मदत्त मर्हट
समवाय पद्धति की प्रगति	१४०	श्री धीरेन्द्र भजूमदार
बोलते आँकड़े	१४१	सकलित
सामाजिक विषय की शिक्षा-२	१४२	श्री शुभदा तेलंग
विज्ञान शिक्षण में नवीन प्रवृत्तियाँ	१४५	श्री अजयकुमार राय
ममाचार समीक्षा	१४७	श्री राममूर्ति
शिक्षण का सिद्धान्त	१४९	श्री दादा धर्माधिकारी
बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य	१५०	श्री शिरीष
नमक की जहल	१५३	श्री चक्रवर्ती रामगोपालाचारी
अणु-वैज्ञानिक डा० हिंदेकी युकावा	१५४	श्री सतीशकुमार
पठ रहित चुनाव के क्षेत्र	१५७	श्री विनोबा
जीवन मुसकता उठा	१५८	श्री रमाकान्त
शिक्षा आयोग का परिणाम	१५९	श्री सहदेव सिंह
पुस्तक परिचय	१६०	श्री रघुमान

वार्षिक चन्द्रा

६००

एक प्रति

०६०

नमो भगवते वासुदेवाय

उत्तर प्रदेशीय प्राइमरी पाठशालाओं के लिए अनिवार्य

डण्डा छूटा कि बच्चा विगड़ा

मद्रास के सुप्रसिद्ध अँग्रेजी दैनिक में ३ अक्तूबर को एक खबर छपी है, जो इस प्रकार है—

“मान्यता-प्राप्त स्कूलों में बच्चों को बैठ की सजा दी जा सकेगी। हट्ट बोलने, चोरी करने, दूसरे को परीशान करने, अमद् भाषा का प्रयोग करने या पशुओं और पक्षियों के प्रति निर्दयता का व्यवहार करने-जैसे अपराधों के लिए चूतड़ या हथेली पर बारह बैठ तक लगाये जा सकते हैं।

“बैठ की सजा अन्तिम होगी। बैठ लगाने का अधिकार केवल स्कूल के सुपरिण्टेंडेंट, अथवा चरित्र निर्माण और प्रशासन के इंचार्ज असिस्टेंट सुपरिण्टेंडेंट या सुपरिण्टेंडेंट के आदेश से किसी सीनियर अध्यापक को होगा।

“बारह साल से नीचे के बच्चे पीटे नहीं जा सकेंगे। अन्य सजाओं के अलावा, जैसा अपराध होगा उसके अनुसार, उन्हें देवी-देवताओं के चित्रों के सामने चार से पचास बार तक कान पकड़कर उठने बैठने (घोषुकानम्) को कहा जा सकेगा।”

मद्रास सरकार के शिक्षा विभाग ने यह आदेश जारी किया है। हमारे देश की सरकारों में मद्रास की सरकार कई दृष्टियों से बहुत अच्छी सरकार गिनी जाती है; इसलिङ्ग जाहिर है कि जम लडकों की शरारतों को रोकने का कोई दूसरा उपाय नहीं रह गया होगा तभी किञ्चन होकर उसने ऐसा कठोर शारीरिक दण्ड देने का आदेश किया होगा। यह आदेश छोटे बच्चों के लिए नहीं, बल्कि बारह साल से ऊपर के किशोरों के लिए है। क्या घर, क्या बाहर, किशोर हर जगह प्राप्त होते हैं।

वर्ग : तेरह

अंक : चार

रविदास ने तो अपनी एक रचना में चौदह साल के लड़के के लिए इसी तरह की बात कही है। हर माता-पिता और अमरूद या आम का बागवाला अपने-अनुभव से इस बात की सच्चाई को जानता है। सचमुच, किशोर विद्रोही होता है। कही हुई बात न करने में, और मना की हुई बात जिद करके करने में उसे मजा आता है, और उसका यह मजा ही दूसरों के लिए मुसीबत बन जाता है। जब प्यार हारता है तो मार का सहारा लेना पड़ता है। माँ इसलिए मारती है कि वह बच्चे को प्यार करती है, और शिक्षक इसलिए मारता है कि वह बच्चे का सुधार चाहता है।

शिक्षक ने बेत लगाया तो उसको बेत लगाने में आनन्द आया या बच्चे के लिए उसकी नेकनीयती में रूमी आ गयी, ऐसा कोई नहीं कहता; लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या सचमुच शिक्षा के सारे शास्त्र और मनोविज्ञान के पास डण्डे के सिवाय बच्चे को कायू में रखने का अब कोई दूसरा उपाय नहीं रह गया है? चाप कहता है, घेडा कहने में नहीं मानता; पति कहता है, पत्नी नहीं मानती; मालिक कहता है, मजदूर नहीं मानता; पुलिस कहती है, जनता नहीं मानती; और पुरोहित ने तो पहले से ही कह रहा है कि मनुष्य को सिखाकर पाप से नहीं बचाया जा सकता; उसे नरक की यातनाओं का भय दिखाना ही पड़ेगा। चापि का भी अन्तिम अल्लाह शाप ही था।

किसी ने कहा है कि घासना में मनुष्य का जन्म होता है, पाप में उसका जीवन बीतता है और मृत्यु में अन्त हो जाता है। कुछ इसी तरह की धारणा से हमने हमेशा मनुष्य को अपराधी और दण्ड का अधिकारी माना है। हमेशा इन्सान को दण्ड से दुरुस्त रखने की कोशिश की गयी है। शासन, धर्म, शिक्षा, सबने डण्डे को ही विकास का माध्यम माना है। डण्डा रक्ता कि बच्चा बिगड़ा, यह कहावत आज की नहीं, बहुत पुरानी है।

आदमी के दिमाग पर मान्यताओं का कितना असर होता है, इसका जबरदस्त सबूत उस दिन मिला, जब गाँव की एक स्त्री मेरे एक मित्र के पास, जो उस वक वहाँ सेवा भाव से बच्चों का स्कूल चलाते थे और बहुत कुशल शिक्षक हैं, गयी और भटकर बोली—‘आप मारते तो हैं नहीं, ऐसी पटाई से क्या होगा? मेरा बच्चा कल से सरकारी स्कूल में जायेगा!’ यह कहते हुए स्त्री ने बच्चे की बाँह पकड़ी और उसे उठा ले गयी।

कहा जाता है कि पुराने समय में जब पत्नी पर कुछ दिन तक मार नहीं पड़ती थी तो वह चिन्तित हो जाती थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पति की रुचि कम हो रही है। एक अच्छे किसान एक बार कह रहे थे कि मजदूर को मजदूरी भले ही थोड़ी ज्यादा दे दीजिए और गाँव भाँ पिला दीजिए; लेकिन गाली में कमी मत कीजिए, नहीं तो उसकी आदत बिगड़ जायेगी, वह काम नहीं करेगा।

इस तरह के विचार सदियों से चले आये हैं; और हमलोगों के दिमाग उनसे इस पुरी तरह जकड़ गये हैं कि कोशिश करने पर भी वे जल्दी निकलते नहीं। और, यह भी सही है कि सत्संग और सद्बिचार जहाँ आदमी को ऊपर उठाता है वहाँ लाज और भय के कारण भी वह कई गलत कामों से बच जाता है। जीवन में हर चीज का अपना स्थान है; लेकिन हमारे देश में सभ्य

जीवन की, जो परम्परा है और आज विकास की जिस दिशा में हम जाना चाहते हैं उसके साथ किन पुरानी या नयी चीजों का मेल बैठता है, किन चीजों का नहीं, इसका हर एक ध्यान रखना पड़ेगा। आखिर, हम जो समाज बनाना चाहते हैं, उसका चित्र क्या है, और उस समाज में रहनेवाले मनुष्य का हम क्या स्वरूप देखना चाहते हैं ?

हमने माना है कि हम ऐसा समाज चाहते हैं, जिसमें कोई त्रिमी को दयाये न, जिसमें आपस का भाई-चारा हो, और जिसमें रहनेवाला मनुष्य ऐसा हो, जिसके विचार स्वस्थ हों, और जो दूसरों के साथ मिलकर रहना और काम करना जानता हो। अगर ऐसा समाज और ऐसा मनुष्य न बन सका तो सारे ज्ञान-विज्ञान से लाभ क्या होगा; लोकतंत्र और समाजवाद—जैसे शब्दों का अर्थ क्या रह जायेगा ? फिर धर्म की वह सीख कि हर जीव में ईश्वर का अंश है, कहाँ रह जायेगी ? तब तो यह मानना ही पड़ेगा कि मनुष्य सर्कस का वह जानवर है, जिसे काबू में रखने के लिए मजबूत कोड़ेवाला एक रिंगमास्टर चाहिए ही।

शिक्षा मनुष्य को सर्कस का जानवर बनाने के लिए नहीं है। जेलर चाहे जो माने—और अब तो जेल को भी सुधारग्रह बनाने के प्रयोग जोर पकड़ते जा रहे हैं—लेकिन शिक्षक यह मानकर चलता है कि जिस तरह चिकित्सा औपधियों-द्वारा रोगों को दूर कर देती है उसी तरह शिक्षा—सही शिक्षा—से मनुष्य के गुणों का विकास हो सकता है और उन गुणों में इतनी शक्ति पैदा की जा सकती है कि मनुष्य में, जो पशु-तत्त्व है उसपर काबू रखा जा सके। यह प्रयोग अगर शिक्षक नहीं करेगा तो दूसरा कौन करेगा ? जब हम शासक से यह अपेक्षा रखते हैं कि वह जनता की सम्मति से नियम-कानून बनाये; बल्कि अब यह भी कहने लगे हैं कि सरकार-शक्ति घटनी चाहिए और जनता की सहकार-शक्ति से ही अधिक से अधिक काम होने चाहिए और जेलर से यह अपेक्षा रखते हैं कि कैदी को भी आदमी समझे। तो सोचिए, शिक्षक से क्या अपेक्षा करें ? उसे कम-से-कम पुलिसमैन और जेलर से भिन्न तो होना ही चाहिए। अगर वह सचमुच शिक्षक है तो उसे ऐसी पद्धतियाँ विकसित करनी ही पड़ेंगी, जिनसे मनुष्य का पशु-तत्त्व निरन्तर घटे और संस्कृति-तत्त्व निरन्तर बढ़े। उस प्रयोगशाला का ही नाम स्कूल है, और प्रयोगकर्ता का नाम शिक्षक।

विज्ञान ने मन और समाज के बारे में, जो ज्ञान विकसित किया है उससे इस प्रयोग में बहुत सहायता मिलेगी। विज्ञान ने हमें बताया है कि बच्चे का हर 'विद्रोह' शरारत नहीं है। अक्सर जिसे हम अवज्ञा या विद्रोह मानते हैं उसमें मूलतः बच्चे-द्वारा रचना की तलाश होती है; उसमें उसकी अपने ढंग की जिन्दगी—जीने की चाह—छिपी रहती है। वास्तव में यह 'विद्रोह' शिक्षा का अवसर है। 'हमारी बात नहीं मानी तो बदमाश, बागी, अपराधी'—यह दिमाग तानाशाही का है। इससे अलग हटकर यह सोचने की जरूरत है कि 'विद्रोह' विनाशकारी न होकर, रचनात्मक कैसे हो। शरारत दूसरी चीज है, और उसके लिए एक ढंग से दण्ड का प्रयोग भी किया जा सकता है; लेकिन उसकी आड़ लेकर अनुशासन के नाम में अगर शिक्षक सेना की तरह मनुष्य की विद्रोह-शक्ति को बचपन में ही कुचलने की कोशिश करेगा तो वह विकास की दृष्टि से समाज का स्थाई

अहित परेगा। हम आज बच्चों को येत लगाकर ठीक करना चाहते हैं, तो ये बच्चे जब बड़े होंगे तो दूसरों को येत लगाकर ठीक करना चाहेंगे। हम कतक इस परम्परा को कायम करना चाहते हैं।

हम सोचते थे कि स्वराज्य के बाद गांधी के इस देश में हमारे जीवन के हर क्षेत्र में दमन मुक्ति के प्रयोग होंगे और लगेगा कि पूरे भारतीय समाज में एक नये सांस्कृतिक मानव का जन्म हो रहा है। लेकिन, हम देख क्या रहे हैं? वही दमन, वही शोषण; सच्चा की वही होड़, सम्पत्ति का वही लोभ; हिंसा की वही प्रतिष्ठा, असत्य का वही प्रचार। जब समाज के बड़े लोग भी पाप की माया में फँसे हुए हैं तो किसे देखकर बच्चा यह जाने कि मेहनत से इज्जत का रोटी और सच्चाई से इज्जत की जिन्दगी मिलती है? वह देख तो यह रहा है कि जो झूठ को सच बता सके, स्वार्थ को सिद्धान्त का रूप दे सके, जो हर तरह से दुनिया की आँतों में धूल भ्रँक सके वही विद्वान, वही नेता, वही गुरु, वही सुली, वही सम्मानित। जब परिवार से लेकर समाज तक घातावरण इतना दूषित है तो किस प्रभाव में पलकर बच्चा सद्गुणी होगा? बच्चा देवी-देवताओं से प्रभावित नहीं होता, वह प्रेरणा लेता है जीवित मनुष्यों से।

शिक्षक भी क्या करे? सरकार और समाज ने उसे 'नौकर' बना रखा है, और वह किसी तरह 'नौकरी' निभा रहा है। देश में आज कहाँ है शिक्षा, और कहाँ है शिक्षक? कहाँ है जीवन के मूल्य, और किन्नर है जीवन की दिशा? सच्ची शिक्षा तब सम्भव है जब परिवार, स्कूल और समाज एक पंक्ति में आ जायें, एक दूसरे के विरोधी न रह जायें। इनमें से एक दूसरे को न सुधारे, अपने को सुधारे।

नया मानव नये समाज में बनता है; लेकिन नया समाज तब बनता है जब पुराने ही समाज के कुछ व्यक्ति—चेतन और संवेदनशील—यह तय कर लेते हैं कि प्रचलित प्रवाह कुछ भी हो, हमें तो नये मानव का ही तरह रहना है। ऐसे व्यक्तियों की 'प्रज्ञा-शक्ति' ही समाज को राम-भक्त बनाती है। अगर शिक्षकों में ऐसे चेतन और संवेदनशील व्यक्ति नहीं होंगे तो और कहाँ होंगे?

शिक्षक ही क्यों, जो कोई अपने में थोड़ी भी प्रज्ञा-शक्ति का अनुभव करता हो वह शिक्षक बने—पेशे से नहीं, वृत्ति से; और अपनी परिधि में शैक्षणिक तरीकों की खोज करे। मनुष्य को बदलने के दूसरे सब तरीके फेल हो चुके हैं।

दुनिया के उन्नत देश अब शिक्षा को राष्ट्र की शक्ति और विकास के माध्यम के रूप में देखने लगे हैं। विचारक कहने लगे हैं कि सम्यता के सामने एक ही विकल्प है—शांति या शिक्षा। ऐसे समय हमारे देश की प्रगतिशील कहीं जानेवाली एक सरकार ने, जो काम किया है उसने परिस्थिति की धुनियाद में जाकर शिक्षा को पुलिस की लाइन में बिठा दिया है। कहना पड़ेगा कि जो समाज अपने बच्चों को दमन और शोषण से नहीं बचा सकता वह शायद भविष्य के सारे सपने भुला चुका है। मनुष्य को पशु और पापी मानकर दुनिया काफ़ी दूर चली, देख चुकी; अब समय आ गया है कि उसे मनुष्य मानकर जरा देखा जाय।

—राममूर्ति

राजनीतिव क्षेत्र में भी भारत की एक बे याद एक बड़े-बड़े महापुरुषों का साम मिलता है। दादा भाई-नौरोजी, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी और पण्डित जवाहरलाल नेहरू—ये चार नाम ऐसे निकले कि दूसरे देशों के और दूसरे जमाने के ऊँचे-ऊँचे राजनीतिक पुरुषों के साथ हम इनका नाम ले सकते हैं। यह हमारे देश के लिए बड़े गौरव की बात है।

भारतीय इतिहास में नेहरू का स्थान • विनोद

भारतीय दिमाग की राजगी

इस देश के लिए बड़े गौरव की बात यह हुई कि जब यह देश राजनीतिक दृष्टि से गुलाम बना, अंग्रेजों के हाथ में चला गया, तो यहाँ के लोग न पस्तहिम्मत हुए, न हमलावर। अक्सर यह होता है कि जब कोई देश दूसरे देश पर कब्जा कर लेता है तो गुलाम देश में या तो छोटे-छोटे बल्बे, दगे, फसाद, बगावतें चलती हैं, या वहाँ के लोग पस्तहिम्मत हो जाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं।

लेकिन, भारत में इन दोनों में एक भी नहीं हुआ। अगर यहाँ छोटी-छोटी बगावतें चलतीं तो वे बेकार साबित हो जातीं। लेकिन यहाँ के लोग इसका चिन्तन करने लगे कि इतना प्राचीन देश दूसरों के कब्जे में क्यों आया। हमारे जीवन के बुनियादी विचारों में कहीं न-कहीं कोई गलती होगी। हमारे आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनीतिक विचारों में कुछ-न-कुछ खामी होगी। इसलिए विदेश से मूठोभर लोग यहाँ आये और उन्होंने अपना आधिपत्य चलाया। या सोचकर भारत का दिमाग उन सामियों की खोज में लगा।

इस चिन्तन की फलश्रुति में यहाँ पर राजा राममोहन राय, स्वामी दयानन्द, महात्मा रानाडे निकले, जिन्होंने अपने समाज की सामियों पर साचकर समाज के सामने कुछ नये सामाजिक और धार्मिक सुधार पेश किये। हमें इसका बड़ा आश्चर्य मालूम होता है कि स्वामी दयानन्द-जैसा महापुरुष इस जमाने में पैदा होता है और स्त्री-पुरुषों का दर्जा समान होना चाहिए, स्त्रियों की पालीम मिलनी चाहिए, छात्राघृत, जातिभेद मिटाना चाहिए—यह सब कहता है—मूर्तिपूजा की बुराईयाँ

आज हमारे देश के एक महान नेता पण्डित नेहरू का जन्मदिन है। वैसे तो उनका और हर एक का जन्मदिन हर साल आता है लेकिन १० नवंबर का जन्मदिन एक विशेष प्रकार का है।

भारत का बड़ा भाग्य है कि यहाँ गत सौ साल के अंदर जीवन की मुस्तलिफ घासफासों में बहुत से महान पुरुष पैदा हुए। आध्यात्मिक क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, लोकसेवा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में और सशोधन के क्षेत्र में भी, जो महापुरुष पैदा हुए उनमें इस बात का दशान हुआ कि यह देश बहुत पुराना होने पर भी इसकी बुद्धि में अभी तक चकान नहीं आयी है, बूढ़ी नहीं बनी है।

आध्यात्मिक क्षेत्र में रामकृष्ण परमहंस का नाम लेते हैं तो हमें मानना पड़ता है कि भारत में या दूसरे किसी देश में किसी भी जमाने में, जो महापुरुष पैदा हुए उनके साथ बैठन लायक यह महापुरुष इस जमाने न पैदा किया। साहित्य के क्षेत्र में हम इस देश के और दूसरे देशों के अच्छे साहित्यिकों का नाम लेते हैं तो जैसे पुराने जमाने के कालिदास का नाम ले सकते हैं, वैसे ही इस जमाने में रवीन्द्रनाथ ठाकुर का नाम ले सकते हैं।

बताता है, धर्म में पड़े हुए अमो को दूर करता है और वेदो-जैसे ग्रंथों की तरफ समाज का ध्यान खींचता है, यानी समाज किन किन बातों में गिरा हुआ था, इसका सशोधन करके सुधार पेश करता है। यह कोई छोटी चीज नहीं है। दूसरे देशों की तरफ देखने से पता चलता है कि देश परतंत्र होने पर भी हमारे देश के नेता हार नहीं खाते हैं बल्कि आत्मपरीक्षण करते हैं। यह बताता है कि भारत के विभाग में ताजगी थी।

आध्यात्मिक सशोधन की प्रक्रिया

आज का हमारा जो चिंतन है जिसमें से सत्यग्रह, सर्वोदय, भूदान, ग्रामदान, मालिकी मिटाना आदि सब बातें निकली हैं वे सब बातें मूलतः आध्यात्मिक सशोधन के परिणामस्वरूप निकली हैं जो एक बहुत बड़ी चीज है। महर्षि टागोर का दुनिया पर, गांधीजी पर और हम पर जो उपकार हुआ वह तो भाग्य ही है लेकिन स्वामी दयानन्द राजा राममोहन राय रामाई आदि न समाज की बुझाई का जो सशोधन दिया था उसका भी हम पर बहुत बड़ा उपकार है। उसमें देश में नयी जगृति हुई है।

हमारे देश की स्वराज्य चाहिए था। उसके लिए राष्ट्रीय चिन्तन का विचार निकला, देश को स्वावलम्बी होना चाहिए, तो परदेशी माल के बहिष्कार करत का विचार निकला। फिर वह सोचा गया कि हम अपनी छोटी छोटी चिन्तायें कहाँ तक पेश करें तो यही कहना होगा कि हम अंग्रेजों का शोषा मुकाबला करें। उसमें से सत्यग्रह का विचार आया। फिर यह विचार आया कि समाज की निचली जमातों को ऊपर लाना चाहिए। सर्वोदय का बीज इसी में बोया गया था।

अब हम सर्वोदय का विचार आगे ले जा रहे हैं और बहते हैं कि गाँव स्वतन्त्रता की जन चाहिये। इस अर्थ में नहीं कि गाँववाले बाहर से कुछ भी नहीं लेंगे बल्कि इस अर्थ में कि गाँववाले कहेंगे कि हम अपना नसीब खुद बनायेंगे। हिन्दुस्तान का यह सारा अग्रगुण इतिहास है। यह इतिहास बनाने में जिन महापुरुषों का इतिहास है उनमें पण्डित नेहरू की गिनती है। ●

दिल का दिया जलायें

एक था आदमी। वह रोज हनुमानजी की पूजा करने आता था। सरदी, गरमी, बरमात में भी बराबर आता था। एक दिन मैंने उससे पूछा—“क्यों जी, इस काम में इतनी निर्यमितता क्यों बरतते हो?”

उसने कहा—“मैंने हनुमानजी से मनीसी मारी थी। मुझ पर मुकदमा चल रहा था। मैंने मन-ही-मन अगवान से मनाया कि प्रभो, यह मुकदमा भीत जाऊँगा तो आपके पास आकर निर्यप्रति दिया जलाया जाएगा। मैं वह मुकदमा जीत गया। मनी से इतने बर्ष हो गये निर्य दिया जलाता हूँ।”

मैंने पूछा— वह मुकदमा क्या था।

उस बेचारे ने सुकै दिल से मुझे सब कुछ बता दिया। उसने किया की जमान दया ली थी। इसके विरोध में उस भूमिहीन ने मुकदमा दायर कर दिया। अदालत में कागज का माथा चलती है। बेचारे भूमिहीन के पास वे कहाँ से आते? दुधर दुधे घकील अच्छा मिल गया और वह मुकदमा जीत गया।

फिर कहने लगा—“मुझ पर अगवान की कृपा हुई।”

मैंने कहा — ‘अख्यानत, यह कृपा है या अहृपा।’ लेकिन, वह इस कृपा ही समझ बैठा। बरतों से हनुमानजी के सामने दिया जलाता है, पर दिव का दिया नहीं जला पाया। बुरी पासना नफल होती है तो वह अगवान की कृपा नहीं, अहृपा है। शुद्ध जामना पूरी हो, समा समझना चाहिए कि यह अगवान का कृपा है। ●

—विदाश

बुनियादी तालीम

फी तीन बातें

जवाहरलाल नेहरू

हमें सोचकर तय करना है कि बुनियादी तालीम को जब हमने उसूलन मजूर किया है तो उसे अच्छी तरह किस ढंग पर चलाना है। उसके परिमाण को बढ़ाना है। यह नहीं कि थोड़ी दूर चलाकर, फिर उसे रोककर, और कुछ बालू करना, इससे सिलसिला बिगड़ जाता है।

जब तालीम के सिलसिले को बदलने की चर्चा होती है तो दूसरा सवाल उठता है कि इसमें खर्चा बहुत होता है। खर्चा कहाँ से आये। यह सही है कि हमारे मुल्क में पैसा नहीं है, और हमें सोचना पड़ता है कि जो थोड़ा-बहुत रुपया है, कहाँ तक खर्च किया जाय। बुनियादी तालीम के सिलसिले में ये एक नया ढंग दिखाते हैं—काम खर्च का। यह भी गौरतलब बात हो जाती है।

मेरी यह पक्की राय होती जा रही है कि यह तालीम वा सिलसिला तेजी से बढ़ नहीं सकता, अगर हम रुपयो के बचन में पड़े रहे। रुपया तो कुछ खर्च होगा, किन्तु इन्जाम के, मकान के, और सामान के लिए पड़े रहे तो हम तेजी से बढ़ नहीं सकते।

मेरे जवाहरलाल की हैसियत से कहना है कि मेरे दिमाग में कोई शक नहीं है कि इस बुनियादी-

तालीम के ही रास्ते पर हमें चलना है, और शुरू में तो हमें चलना ही है—बुनियादी धर्गों तक, उसके पहले पूर्व बुनियादी, और उसके बाद भी। फिर यह सोचना है कि इसमें दूसरी टेकनिक्ल तालीम बंसे खपेगी। यह एक अलग सवाल है और गौरतलब है। हर एक आदमी उसे नहीं सीखेगा। इस समय भी नहीं सीखता।

हमें यह याद रखना है कि एक आम तालीम हर एक के लिए—करीबो बच्चों के लिए—रखनी है। इसके अलावा एक खास तालीम—यह इसके खिलाफ नहीं, टेकनिक्ल-जैसी रखनी है। वह इसमें जुड़ सकती है, बड़ सकती है—खास लोगो के लिए। इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि इस ढंग से हमें चलना है। खासकर स्कूलों में तो इसे कर ही देना चाहिए। अगर स्कूल में इसे नहीं करेंगे तो बाद में क्या करेंगे।

तीसरी बात यह कि अभी जो नये स्कूलों में नए बनें, उनमें ऐसा न हो कि ऊपरी बाटो में ही प्यादा पैसा खर्च हो। अलावा पैसों की कमी के, मैं समझता हूँ कि बसूलन भी यह सही नहीं है, क्योंकि इससे हमारे दिमाग दूसरी तरफ मुक जाते हैं।

अच्छा हो कि हम अपनी तालीम को उस तरह न झुकने दें जो हमारे मुल्क की हालत से तात्लुब न रखती हो। आजकल विद्यार्थी विदेशों में जाते हैं। यह हर तरह से अच्छा है। नयी जगहों में जायें, नयी चीजें सीखें नयी हवा साँपें, उनका दिमाग फैले, जिससे तगब्याली उनमें न रहे।

लेकिन, वहाँ से जो विद्यार्थी सीखकर आते हैं, उनके दिमाग में उन्ही मुल्को के ढंग और हालात होते हैं। वे यहाँ भी उसी ढंग से काम करना चाहते हैं।

आज की दुनिया साइंस की है। आजकल की दुनिया के दिमाग साइंस से भरे हैं। उसी से ढले हैं। उसे हम अलग नहीं कर सकते। साइंस से अलग रहकर तो हम किसी बात को मजबूत नहीं कर सकते, इसलिए साइंस को हमें अपने दिमाग में रखना है और अहिंसा से उसे जोड़ना है। ७

मजूर किया, तब उसने पहले और उसके बाद भी उद्दान अपने विचार कभी भी छिपाये नहीं। गांधीजी के साथ उनका कहीं-वहाँ और कितन मतभेद है उन्होंने साफ़ किया ही था। सानगो में और जाहिरा तौर पर अपने भाषणा लेखों और किताबों में भी उन्होंने अपने विचार अनेक बार स्पष्ट किये थे।

वारण स्पष्ट है। भारत निष्ठा, स्वराज्य प्राप्ति की समझा और भारत के उद्धार के लिए जिस क्रान्ति की आवश्यकता ॥ उसे लान के लिए अपना और देश का सर्वस्व अर्पण करने की तयारी, इन तीन बातों में गांधीजी और जवाहरलालजी एक दूसरे के निश्चित समर्थक थे।

चारित्र्य की ईमानदारी और निष्पक्षता दोनों में एक सी थी। वही कारण था कि अनेक तरह के स्वभाव भेद विचार भेद और आन्तर्गत भेद होते हुए भी गांधीजी ने जवाहरलाल जी अपनाया। और जवाहरलालजी ने गांधीजी को चिर-छत्र मान लिया। दोनों के बीच पिता पुत्र जैसा जो सम्बन्ध था उसे हम तो आध्यात्मिक सम्बन्ध ही कहेंगे।

गांधीजी ने भारत की हजारों बरस की आध्यात्मिक संस्कृति का निचोड़ दो शब्दों में दुनिया के सामने रख दिया था—सत्य और अहिंसा निष्कपट चारित्र्य और मानव हितकारी निष्ठा। गांधीजी की व्यक्तिगत अध्यात्म निष्ठा सत्य और अहिंसा इन दो शब्दों में व्यक्त होती है। आगतिक इतिहास के अध्ययन से पल्लव रूप जवाहरलालजी भी इन दो विद्वानों पर आस्वाद हुए थे—निष्कपट निमल चारित्र्य और उदात्त आगतिक निष्ठा तथा युद्ध विरोध। गांधी और जवाहरलालजी के बीच यह सबसे बड़ा साम्य था। केवल साम्य नहीं अद्भुत ऐक्य था। इसी कारण उन्होंने जवाहरलालजी को भारत की नैया का कणधार बनाया था। कूटनीति नहीं किन्तु पक्षपात रहित प्रगट नीति युद्ध विरोधी आगतिक दान्ति निष्ठा और आत्म निष्ठा से प्रेरित निष्पक्षता यही रही जवाहरलालजी की भारत नीति की मजबूत बुनियाद। ●

गांधी और नेहरू

फाका कालेलकर

गांधीजी का काय जो लोग आगे चलाते हैं और जिनको जनता गांधीवादी के नाम से पहचानती है उन लोगों में से किसी ने भी जवाहरलालजी की नीति का कहीं भी विरोध नहीं किया। हालांकि वे जानते थे कि गांधीजी की नीति और कार्यक्रम में और जवाहरलालजी की नीति और कार्यक्रम में मौलिक भेद और अन्तर है।

कारण स्पष्ट है। गांधीजी ने ही सब बातें सोचकर जवाहरलालजी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था।

जवाहरलालजी निमल चारित्र्य के और ईमानदार व्यक्ति थे। उन्होंने जब गांधीजी का नेतृत्व

सीनियर बेसिक स्कूलों

में

दो शिल्प क्यों ?

वंशीधर श्रीवास्तव

इस समय उत्तरप्रदेश की प्रारम्भिक शिक्षा दो स्तरों से बँटी हुई है—जूनियर स्तर और सीनियर स्तर। पूर्वी उत्तरप्रदेश के सभी प्रारम्भिक स्कूल बेसिक स्कूल हैं, अतः हम इन स्तरों के स्कूलों को 'जूनियर बेसिक स्कूल' और 'सीनियर बेसिक स्कूल' कहते हैं। कक्षा १ से ५ तक के स्कूल जूनियर बेसिक स्कूल और कक्षा ६ से ८ तक के स्कूल सीनियर बेसिक स्कूल कहलाते हैं। बेसिक शिक्षा के आरम्भ होने के पहले भी दो स्तर थे—महमदी स्तर (लोवर प्राइमरी और अपर प्राइमरी) और वर्नाकुलर (हिन्दुस्तानी) मिडिल स्तर।

सगठन और पाठ्यक्रम दोनों ही दृष्टियों से ये विभाग दो इकाइयों में हैं और, आज बेसिक शिक्षा अपनाने के बाद और बेसिक स्कूल कहे जाने के बाद भी दोनों अलग-अलग इकाइयाँ हैं—सगठन और पाठ्यक्रम की दृष्टि से भी। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रारम्भिक-बेसिक शिक्षा एक इकाई है और उसे सगठन की दृष्टि से मले ही दो भागों में बाँट लिया जाय, पाठ्यक्रम की दृष्टि से एक इकाई ही रहनी चाहिए। यह एकता प्रारम्भिक बेसिक शिक्षा की सफलता में ही अन्तर्निहित है।

सन् १९४७ के बाद देश ने प्रारम्भिक स्तर की शिक्षा के लिए बेसिक शिक्षा की राष्ट्रीय पद्धति स्वीकार किया था। प्रारम्भिक बेसिक शिक्षा की अवधि क्या हो और पाठ्य-विषयों का स्टैण्डर्ड क्या हो, पूछने पर गाँधीजी ने कहा था कि प्रारम्भिक शिक्षा की अवधि

सात साल से कम नहीं होनी चाहिए और उसकी मर्यादा (स्टैण्डर्ड) अंग्रेजी भाषा को छोड़कर मैट्रिक की (हाई-स्कूल) योजना के साथ किसी दस्तकारी की तालीम हो। इस सफलता में दो तथ्य निहित हैं—एक तो यह कि प्रारम्भिक शिक्षा की अवधि सात साल से कम नहीं होनी चाहिए और दूसरा यह कि इस अवधि की शिक्षा पाठ्यक्रम की दृष्टि से एक इकाई है। पाठ्यक्रम की दृष्टि से इकाई हम उस पाठ्यक्रम को कहते हैं, जिसमें स्तर-विशेष की पहली कक्षा में, जो विषय प्रारम्भ हो वे उस स्तर की अन्तिम कक्षा तक चलें।

अस्तु, प्रारम्भिक शिक्षा-योजना के रूप में बेसिक-शिक्षा जिन प्रदेशों में चली उनमें वह इसी रूप में अपनायी गयी, और कक्षा १ से कक्षा ७ या ८ तक वह एक इकाई रही।

प्रारम्भिक बेसिक शिक्षा का सबसे पहला पाठ्यक्रम डॉ॰ जाकिर हुसैन-समिति ने प्रस्तुत किया था। इस पाठ्यक्रम में शिक्षा की अवधि सात साल की रखी गयी थी और इस अवधि की शिक्षा को इकाई मानकर पाठ्य-विषयों का संयोजन किया गया था। इस पाठ्यक्रम में, जो विषय कक्षा १ से प्रारम्भ हुए हैं वे कक्षा ७ तक चले हैं, चाहे वे विषय प्रायोगिक हों अथवा सैद्धांतिक। १९५३ में जब 'हिन्दुस्तानी तालीमी सभ' ने 'बाठ सालो का सम्पूर्ण शिक्षाक्रम' प्रस्तुत किया तब भी इसी नीति का अनुसरण किया गया। हिन्दुस्तानी तालीमी सभ-द्वारा प्रस्तुत यह पाठ्यक्रम एक प्रकार से आदर्श था और अन्य प्रदेशों ने इसी को आधार मानकर प्रारम्भिक बेसिक शिक्षा का पाठ्यक्रम बनाया।

अतः इन प्रदेशों में प्रारम्भिक बेसिक शिक्षा की इकाई के खंडित होने का प्रश्न नहीं उठता। प्रारम्भिक स्तर की शिक्षा की यह एकता बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है और जिन शिक्षाशास्त्रियों ने सगठन की सहनियत अथवा दूसरे कारणों से बेसिक शिक्षा को दो स्तरों में बाँटने की बात कही है, उन्होंने भी इस एकता को बनाये रखने की सिफारिश की है।

अखिल भारतीय स्तर पर सार्जेंट कमेटी ने प्रारम्भिक बेसिक शिक्षा को दो इकाइयों में बाँटने की

वात की है। राजेन्ट कमेटी की राय है कि "वैसिक शिक्षा अपनी मौलिक एकता को कायम रखते हुए दो स्तरों में विभाजित होगी—जूनियर (प्राइमरी) स्तर, जिसकी अवधि पाँच वर्ष की होगी और सीनियर (मिडिल) स्तर, जिसकी अवधि ३ वर्ष की होगी। जिन्हें 'वैसिक' शब्द रखना पसन्द नहीं वे प्राइमरी और मिडिल शब्द रख सकते हैं; परन्तु हर हालत में उन दोनों स्तरों की आवश्यक एकता को कायम रखना होगा और प्राइमरी स्तर के कोर्स का इस प्रकार आयोजन करना होगा कि उसका स्थानात्मिक विकास मिडिल स्तर पर हो।" ७

सन् १९५२ ई० में केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ने अपने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव-द्वारा पुनः एकता के इसी तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि "शिक्षा की कोई भी पद्धति सच्चे अर्थ में सफल वैसिक शिक्षा पद्धति नहीं मानी जा सकती जब तक वह जूनियर और सीनियर दोनों ही स्तरों पर समन्वित पाठ्यक्रम नहीं लागू करती और शिल्प-कार्य के शिक्षात्मक और उत्पादक दोनों ही पहलुओं पर पर्याप्त बल नहीं देती।" शिल्प-क्रिया के सञ्चित हो जाने से शिद्यारमक और उत्पादक दोनों ही पहलुओं की पूर्ण अवहेलना हो जाती है।

अतः सीनियर स्तर पर दो शिल्प क्यों रले जायें, इस प्रश्न का केवल इतना उत्तर है कि चूँकि वैसिक-शिक्षा एक इकाई है और जूनियर स्तर पर दो या दो से अधिक शिल्प पढाये जा रहे हैं; अतः सीनियर स्तर पर भी वही चलें। बल्कि, यह कहना अधिक सगत होगा कि वैसिक स्कूलों के जूनियर और सीनियर स्तर के पाठ्यक्रम का इस प्रकार संयोजन किया जाय कि जूनियर स्तर पर, जो विषय प्रारम्भ किये जायें वे सीनियर स्तर तक चलें।

वैसिक शिक्षा शिल्प-केन्द्रित है और उसमें शिल्प के माध्यम से शिक्षा देने और बालक के व्यक्तित्व को विकसित करने की बात कही गयी है। इस पद्धति में शिल्प साधन भी है और साध्य भी। इस प्रकार

उसका दोहरा महत्व है। यही कारण है कि जाकिर-हुसैन-समिति ने अपनी रिपोर्ट के साथ दस्तकारियों का विस्तृत पाठ्यक्रम बनाया, पाठ्यक्रम में काम का लक्ष्य निर्धारित किया और अनुसन्ध-सम्बन्धी सर्चा भी की है।

इन दस्तकारियों का विस्तृत पाठ्यक्रम बनाते समय बालकों की समता के अनुसार उनके दो भाग कर दिये गये हैं। उदाहरणार्थ, कटाई-बुनाई के पाठ्यक्रम के अन्तर्गत कक्षा १ व ५ तक कटाई और अन्तिम दो कक्षाओं में बुनाई रखी गयी। कृषि के अन्तर्गत कक्षा ५ तक बागवानी की और अन्तिम दो वर्ष कृषि को दिये गये हैं। लकड़ी और धातु के काम में प्रथम दो वर्ष दफ्ती और गत्ते के काम के लिए और अन्तिम ५ वर्ष लकड़ों और धातु के काम के लिए रखे गये हैं।

इस प्रकार के विभाजन का अर्थ शिल्प के विविध रूप के साथ बालक की विकसित क्षमता के समन्वय के प्रयास के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। बुनाई-कटाई का, खेती-बागवानी का, और लकड़ी या धातु का काम दफ्ती के काम का विकास मात्र है। ये दोनों ही अलग अलग विषय नहीं हैं। इसमें किसी को किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए। अतः अगर कहीं ऐसा होता है कि कक्षा ५ तक कटाई या बागवानी पढ़ाकर छोड़ दी जाती है और आगे के दो या तीन वर्षों में बुनाई और कृषि नहीं पढ़ाई जाती तो इसका अर्थ हुआ शिल्पों की एकता का लड़ना, जिसका और किसी पद्धति में भले ही कुछ मूल्य हो, लेकिन वैसिक शिक्षा-पद्धति में कुछ भी मूल्य नहीं है। उत्तरप्रदेश में ऐसा ही हो रहा है।

वैसिक शिक्षा की सकल्पना की दृष्टि से तो यह गलत है ही, मनोविज्ञान की दृष्टि से भी यह गलत है। मनोविज्ञान बतलाता है कि पाँच-छ साल के बच्चों में, जिन गुणों, कौशलों या प्रवृत्तियों की नींव डाली जाय उन्हें १५, १५ वर्ष की अवस्था तक चलना चाहिए, क्योंकि उनके दुर्ब और टिकाऊ होने के लिए और बालक के व्यक्तित्व का अर्थ बनने के लिए यह आवश्यक है।

सन् '५८ में बारहवीं अखिल भारतीय बुनियादी कार्नेस तुर्की (विहार) के अध्यक्ष-पद से मापण देते हुए जाकिर जाकिर हुसैन ने कहा था—“बुनियादी-शालीन के विषय में इधर एक और बात हो रही है, जो बहुत गलत है। भारत सरकार ने ६ से ११ वर्ष की प्रारम्भिक वैसिक शिक्षा देने की अनिवार्यता पर ही जोर दिया है। वैसिक शिक्षा को दो टुकड़ों में बाँट दिया गया है—६ से ११ और ११ से १४ वर्ष तक। और, रिजल्ट ६ से ११ वर्ष तक की शिक्षा को ही अनिवार्य बनाने की योजना है। मेरा कहना है कि अगर किन्हीं कारणों से—और इनमें मुख्य कारण धन की कमी ही हो सकती है—पाँच वर्ष तक की शिक्षा को ही अनिवार्य बनाना है तो ९ से १४ वर्ष तक की वैसिक शिक्षा बनायी जाय, क्योंकि ९ से ११ वर्ष तक करके छोड़ देने के बाद काम या हुनर स्थायी प्रवृत्ति नहीं बन पाता। इससे कुछ भी लाभ नहीं, उल्टे देश के धन की बरबादी है।”

इसीलिए डा० जाकिर हुसैन समिति-द्वारा निर्मित पाठ्यक्रम में उन दिवसों को, जो कक्षा १ में प्रारम्भ किये गये थे अन्तिम कक्षा तक अर्थात् १४ वर्ष की अवस्था तक चलाया गया है। अभी हाल में यी जे० पी० नायक ने महाराष्ट्र में एक खोज के आधार पर अपने ‘न्यू अप्रोच टू वैसिक एजुकेशन’ नामक पैम्फलेट में इसी दृष्टिकोण की पुष्टि की है। इसीलिए मेरा कहना है कि उत्तरप्रदेश के जूनियर स्तर पर, जो दिल्व प्रारम्भ हुए हैं वे सीनियर स्तर तक चलें। जूनियर स्तर पर, जो दो दिल्व हैं, सीनियर स्तर पर भी वही दोनो दिल्व चलें।

प्रारम्भिक वैसिक स्तर पर दो दिल्व चलें, इस सम्बन्ध में भी शिक्षाविद स्वयंसेवक एवमत हैं। उनका विचार है कि पाँच-छ वर्ष के बालक को एक ही दिल्व अपना हाथ के काम में लगाये रखना अमनोवैज्ञानिक है। यह ऐसी अवस्था है, जब बालक स्वभावतः एक से अधिक प्रकार के हाथ के काम करना चाहता है। किसी एक

प्रकार के काम में बहुत देर तक उसकी रुचि केन्द्रित नहीं होती। यह अवस्था एक में बँधने की नहीं, अनेक में रहने की है। इस समय बालक की सृजन-वृत्ति नाना प्रकार के माध्यमों द्वारा अपने को प्रकट करना चाहती है। उसे किसी एक माध्यम से बाँध देना अमनोवैज्ञानिक है।

यही कारण है कि प्रारम्भिक वैसिक शिक्षा का प्रथम पाठ्यक्रम प्रस्तुत करते समय डा० जाकिर हुसैन और उनके दूसरे शिक्षाविद सहकारियों ने प्रत्येक बालक को एक से अधिक प्रकार के दिल्व पढ़ाने की सत्सुति की थी। इस पाठ्यक्रम में प्रत्येक बालक के लिए कम-से-कम दो दस्तकारियाँ लेना अनिवार्य है। इनके अतिरिक्त एक चित्रकला भी है, जो अपने को प्रकट करने का सबल माध्यम है और एक प्रकार का हाथ का काम ही है।

प्रारम्भिक बुनियादी शिक्षा के सात साल के पाठ्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए समिति ने लिखा है—

वैसिक स्कूलों में नीचे लिखी दस्तकारियों में से कोई एक दस्तकारी सुविधा के अनुसार चुनी जा सकती है।

१. कताई और बुनाई,

२. बदर्गिरी,

३. सेती,

४. फल और साग-सब्जी पैदा करना,

५. चमड़े का काम, और

६. दूसरी कोई भी दस्तकारी, जो भौगोलिक और स्थानीय परिस्थितियों में अनुकूल हो।

अहाँ कताई और सेती को छोड़कर कोई दूसरी बुनियादी दस्तकारी चुनो आपगी कि यहाँ भी विद्यार्थियों से यह उम्मीद की जायगी कि वे रई धुनने, तकड़ी पर सूत कातने और अपने यहाँ की सेती के काम से सम्बन्ध रखनेवाली बातों का मामूली ज्ञान रखें।

(अपूर्ण)

७. बुनियादी राष्ट्रीय गीता, जाकिर हुसैन-समिति का विस्तृत पाठ्यक्रम हिन्दी मस्वरण १९३८ पृष्ठ २४

प्रश्नोत्तर

प्रश्न—क्या कहते हैं, कौन ऐसा घर है, जिसमें साल में एक-दो छटी-बराही न होगी हो? और क्या आप जानते हैं कि लगभग हर गाँव में कई ऐसे लोग हैं, जो बहुत चाहते हैं और सोचता भी करते हैं, लेकिन उनकी छादी नहीं हो पाती?

उत्तर—सुख जानता हूँ। कुछ लोगों की पानी नहीं होती, कई लोगों की एक बार होती है लेकिन अगर पत्नी मर गयी तो दुबारा नहीं होती, और कितनी ही स्त्रियाँ नयी उम्र में ही विधवा हो जाती हैं। दूसरी ओर यह होता है कि बहुत से लोग वयस्क होने के पहले ही माँ-बाप बन जाते हैं, और फिर एक के बाद दूसरे बच्चे होते ही जाते हैं। खैर, किसी बच्चे इंसपर अलग बच्चा की जायेगी।

कुल मिलाकर यह बात सही है कि आबादी बढ़ रही है, और बहुत ज़रूरी से बढ़ रही है—आपके गाँव की बढ़ रही है, मरे गाँव की बढ़ रही है हर जगह की बढ़ रही है। पूरे देश के लाखों गाँवों और शहरों का टोटल जोड़िए तो बहुत बड़ी संख्या हो जायेगी। एक साल में देश की जनसंख्या ५० ९० ७० लाख कभी-कभी इससे भी ज्यादा बढ़ जाती है। लोगों का अनुमान है कि अगले १५-१९ वर्षों में भारत की आबादी ६० करोड़ हो जायेगी। आज ४९ ८७ करोड़ है। सोचिए जिस तेजी से खानेवाले मुँह बच रहे हैं, क्या उसी तेजी से खाना और खान की दूसरी चीजें भी बढ़ रही हैं? आपके गाँव की आबादी बढ़ी है तो क्या उपज भी बढ़ी है?

प्रश्न—आप जिस तरह जोड़ रहे हैं उस तरह जोड़ें। जाय तो मरा गाँव घाटे का गाँव होगा। मेरे गाँव में हालत यह है कि पहले जो परती जमीन थी, खराबालू या वहाँ खोम खेती करने लगे हैं। इस तरह खेत की बढ़ा है; लेकिन गाँव और मैंसे घटी है, और जो हैं उनका घूब घटा है। जहाँतक खेती का सवाल है, खेती उन लोगों की कुछ अच्छा हुई है जिन्होंने कुँड़े में रहट लगाया है, एक आदमी ने अपने कुँड़े में हजन लगाया है, उनका गेहूँ इस साल अच्छा

धरती माता
क्या देती है,
कितना देती हैं?

राममूर्ति

प्रश्न—आपने कहा था कुछ लोग यह मानते हैं कि देश में जितने खानेवाले हैं उन सबके लिए आवश्यक उत्पादन हम नहीं कर पाते, इसलिए जल माँग अधिक होती है और सामान कम होता है तो बाजार महँगा हो जाता है। क्या संभवतः ऐसी बात है कि हमलोग अपने खानेभर को भी नहीं पैदा कर पाते?

उत्तर—इस बात को हमलोग इस तरह समझें। अपने सामने अपना गाँव रखिए। सोचिए, पिछले पन्द्रह-बीस साल में गाँव में कितने लोग बढ़े हैं कितनी खेती बढ़ी है कितनी बाग-बगीचे और पशु बढ़े हैं, और फी-बीघा कितनी उपज बढ़ी है। एक बात तो ध्य है कि गाँव की आबादी बढ़ी है। है ऐसी बात या नहीं?

हुआ है, और मेरे गाँव से दो मील पर नहर गयी है, उसका पानी जहाँ पहुँचता है वहाँ खेती बढ़ी है और अच्छी हुई है। लेकिन, दूसरी जगह हाल यह है कि खेत पर मेहनत कम हो रही है, खाद नाम-गाम की पड़ पाती है, इन्द्र मगवान का कोई मरोसा नहीं, छोटे-छोटे खेत हैं, घर में पूँजी नहीं, खेती क्या हो रही है, जो जिन्याया जा रहा है। फी-बीचा मजदूरी जो पहले थी वही अब भी है। गाँव में ऐसे बहुत कम लोग हैं, जिनका पेट रूचे घुले भोजन से तीसों दिन, चारहों महीने भरता हो। हम लोग तो कुछ खा भी चुके हैं, बच्चों का क्या हाठ होगा, मरवान हो जाते। लेकिन, यह भी तो है कि देश में अनाज होता न, तो बिकता कैसे ?

उत्तर—हाँ, ऐसे गाँव हैं, जिनमें खेती पिछले कुछ वर्षों में अच्छी हुई है, लेकिन सबाल यह है कि गाँव में जितना अनाज होता है और जितने लोग हैं। उनका हिसाब लगाया जाय तो बहुत कम ऐसे गाँव होंगे, जिनकी उपज खपत से अधिक हो। और, खेती ऐसी चीज नहीं है, जिसमें लगातार दो साल, तीन साल बराबर अच्छी फसल हो। पाँच साल में एक-दो साल भी अच्छी फसल हो आप तो बहुत समझिए। हाँ, आपने कहा कि बाजार में बहुत अनाज है। आप जानते हैं, बाजार में अनाज कहाँ से आता है, कैसे आता है ? बाजार में अनाज तीन तरह से आता है।

एक तो गाँव में अनाज कम हो या ज्यादा, सबकी भरपेट पाने को मिले या न मिले, गाँव में अन्तर-बो-बार लोग ऐसे होते हैं, जिनके पास अनाज ज्यादा होता है और जो बेचते हैं। वह अनाज बाजार में आता है। इस महीने में ऐसे बड़े किसानों ने बेचना जरा कम कर दिया है, इस साल में कि आने दाम और बढ़ेंगे, लेकिन जो लोग फाजिल अनाज बेच सकते हैं वे ही बेचते हैं, ऐसी मान नहीं है।

ऐसे लोगों को भी बेचना पड़ता है, और अक्सर फसल के समय बाजार भाव से सस्ता बेचना पड़ता है, जिनके पास फाजिल नहीं है, लेकिन उन्हें पैसे को जरूरत है और दूसरा कोई उपाय नहीं है। ऐसे लोगों को

व्यापारी पहले से पेशगी देकर सौदा भी कर लेते हैं ये गरीब लोग सस्ते बाजार में अनाज बेचते हैं, और बाद को मंहंगे बाजार में खरीदकर खाते हैं।

तीसरी तरह का जो अनाज बाजार में आता है। वह विदेशी है। लाखा टन अनाज हर साल बाहर से आता है। आपकी मालूम है कि सन् '५५ से आज तक लगभग १६ अरब रुपये का अनाज बाहर से आया है। हिसाब जोड़िए तो पता चलेगा कि हममें से हर आदमी साल में एक-दो महीना बाहर के अनाज पर जो रहा है। पेट बाजार के अनाज से नहीं भरता, पेट भरता है घर के अनाज से। बाजार के अनाज के लिए सबके पास पैसा कहाँ है ?

प्रश्न—आप-दावे अपनी ही कमाई खाते थे, क्यों ?

उत्तर—अंग्रेजों के पहले ऐसी बात रही होगी, लेकिन धीरे-धीरे हालत बदल गयी। अंग्रेजों के जमाने में भी ब्रह्मा से चावल ख़ूब आता था। 'उत्तरका रगुनिया काठर' हर जगह बिकता था, और गेहूँ भी बाहर से आता था। बढते-बढते आज यह हालत हो गयी है कि अमर विदेश से चावल, गेहूँ, मक्का आदि न आये तो हमलोग भूखो मर जायें। हमारे देश में अंग्रेजी राज में भी करोड़ों लोग भूखे रहते थे, लेकिन उनकी देखता कौन था, उनकी मुत्तना कौन था ? वही पुरानी हालत आज इतनी भयंकर हो गयी है। और, आज भी जब शहरवालों को मंहगाई भोगनी पड़ी है तब जोरा से चिल्लाहट मची है। केवल गाँव का सबाल होता तो चायद जल्दी पता भी न चलता।

प्रश्न—कुछ समय में नहीं आ रहा है कि हमारी हालत क्या है ? उपज इतनी कम है ?

उत्तर—हाँ, विदेशी अनाज को निकाल दीजिए तो चायद अपनी कमाई का अनाज दो डेढ़ पाव भी एक आदमी को रोज मुश्किल से मिलेगा। दूध आज देश में जितना है उतना गणित के हिसाब से हर मद-औरत, बच्चे-बूढ़े में न्याय-बराबर बाँटिए तो ढाई तीन छः

રોજ તે ગંગાના કાંઠે પડેલા । દલી મજા મૂલ મળે શો
 જોડિયો હો ગાદા-મોજા મજ પડેલા । જગાદગુ, જાગે
 જગો છે જાગ ? જોગદાર જા મુજ ખી જાગ જો, જેજા
 મોજ જગાજા જાગી જા જો ? જાદુ મજ જાગ્યા છે જિ
 જાદુ જાગ્યા જાગે, જાગા જીર જાગ્યા જાગે, જીર જાગ્યા
 જાગે જાગે । જોડિયો, જાગે જાગે જે જિગો જોગ જોગી જા
 રાગ જોગે જે, જિગો જાગ જાગી જા ગાદાજલ થી, જીર
 જાગી જે જિગજગ-જગ જાગ્યા જા જા જાગ્યા જોગદાર
 જાગ પડેલા જા, જેજા જાગ ?

प्रश्न-हाँ, श्रीमती बाँ माँग बहुत बढ़ती जा रही है ।

तो! क्या, वेगरी पाद सज्जता बुरा है ?

उत्तर—जी मर नहीं रहे रहा है नि बुरा है। बुरा
मरी है, भयान है, ऐसा ही होता थाकि, केवि मित्रता
सी सब, जब पैदा होगा।

प्रश्न—बुद्ध लोगों को तपस्वी थे, मीठे करते देवदर
 लोगों को भी तपस्वी करने को कहा होगा ही। क्यों
 नहीं होगी ?

उत्तर—जीन है, लेकिन बाज़ को उत्तर मन्साई से
 सोचना चाहिए। दोनों बाजें अच्छी हैं—अधिक से अधिक
 मक्का हो, अधिक-से-अधिक उत्पादन हो, ताकि बिग्री
 को संतोष न हो। अभी तो पट भरने का संकाल है, अच्छा
 माने, अच्छा पटने का संकाल दूर है।

प्रश्न-छेडिन, गो दे मी, यह सबको कहाँ मिगता है ?

सहार-मुक्त पाठे लोगों को भरपूर जाने-बूझने का
मिल रहा है। वहाँ इन कारणों से अधिक लोगों को नहीं
मिल रहा है। जो ऊँचे टीले दिखाई दे रहे हैं व इसलिए
ऊँचे हैं कि मास पात्र गहरे गहरे हैं। अगर हर आदमी
के लिए मात्र, सम्यो, दात, पीनेज, गुह, चम, रूप-दही,
मददा माषन आदि की, जो योग्य, अमेरिका, बनावट,

[illegible]

प्रश्न-यह आगे की बात है । आप प्रियतम अराजक हैं
यह भी लक्ष्मी मदी मित्र ।

उपनयन-मन्त्रों में जो है, वनों में है, नौदामों में है, और जो बाजार में है उसका नाम उपनयन, अर्थात् है कि लोग मर्याद नहीं पा रहे हैं। ये मन्त्रें बहुत सुन्दर हैं कि पानी, धूम्रपात्र, मुद्रास्वर्णदी, बाजार में अर्थात् पाना आदि पाना बाँटें हैं, स्थिताने बाजार को श्रेष्ठ विभाजित किया है, वेदिक या बुद्धिवादी मन्त्रों है उन्हें भी जो नौदाम परगा ।

प्रश्न-अर्थात् लगनी है वे चालें । हम लोगों ने सुना था कि हमारे देश ■ भरती भूमि है, पानी है, मैदानी भोग है, छिपाईय कोंडू लोगों के जानने कोडू हाथ है, और हथ परागप के बाद में मत्कार गेनी का तरफकी के िए भाषों गये लषं भा कर रहे है, फिर भी हम अपना वन नही भर पा रहे हैं, वन नही बढ़ पा रहे हैं । युवा क्या है ? क्या कोई उपाय भी है ?

उत्तर—ये बातें सबको समझाने चाहिए। मिलकर सोचने और मिलकर काम करने से ही गुजर होगा।

प्रश्न—यथादृष्ट, देना का उपादन क्यों नहीं बढ़ रहा है ?

निवेदन

- पश्चा के सम्बन्ध में पत्र-व्यवहार करते समय ग्राहक अपनी ग्राहक-सूचिका का उल्लेख अनिवार्य रूप से करें।
- चन्दा भेजते समय अपना नाम तथा पूरा पता स्पष्ट अक्षरों में दें।

नयी तालीम, सर्व-सेवा-मंच-प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी-१

धर्मों के तत्त्व की समझें

चार मुख्य धर्म-विचार हैं, जिन्हें शिक्षकों को समझना चाहिए—हिन्दू, इस्लाम, ईसाई और यहूदी।

आमतौर पर हिन्दू धर्मों की यह मान्यता है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, लेकिन अन्य तीन धर्म—इस्लाम, ईसाई और यहूदी का जन्म मरुस्थल में हुआ और इनकी बहुत अधिक श्रद्धा इस बात पर है कि प्रभु इन सबसे परे है। यह एक बहुत बड़ा फर्क है और इसने इन धर्मों की विचारधारा और परम्पराओं में बहुत बड़ा फर्क किया है। हिन्दू धर्म की परम्पराओं से 'मरुस्थलीय धर्म' की परम्पराएँ भिन्न हैं। इस भिन्नता का कारण वातावरण का अपना असर है।

हिन्दू धर्म और भारतीय परम्परा में परमेश्वर को 'बहुस्वी' माना गया है। बड़ी सरलता से प्रभु का आरोपण विविध मूर्तियों में हिन्दू धर्म में हो जाता है। एक इस मूर्ति को मानता है तो दूसरा उस मूर्ति को। इस तरह भारतीय राम, कृष्ण, हनुमान, बुद्ध, शिव आदि अनेक-अनेक मूर्तियों में बिश्वास कर लेता है।

मरुस्थलीय धर्म

इसके एकदम विपरीत मरुस्थल के धर्म हैं। वे इस कल्पना को मान ही नहीं सकते कि परमेश्वर इतने सीमित रूप में हो सकता है। वे मानते हैं कि प्रभु इन सबसे परे है और उसे भूमि में सीमित नहीं किया जा सकता। भारतीय परम्परा इस रूप को अत्यन्त सरलता से मान लेती है कि परमेश्वर सबमें है, लेकिन मुसलमान इस कल्पना को सहन ही नहीं कर सकेगा। मनुष्य में भगवान है, यह वह मान ही नहीं सकता। मुसलमान कहेंगे कि प्रभु मेरे पास है, वह मेरा मार्गदर्शक है, वह मेरे शत्रु की नज़रों से भी मेरे अधिक नज़दीक है, पर वह मुझमें नहीं है, वह अवतार नहीं हो सकता। यह सब कुछ होते हुए भी हमने परे है।

अगर हम इस भेद की गूढ़ता का विचार नहीं करेंगे, नही समझेंगे तो हम यज़ूनी, हमलाम और ईसाई धर्मों का विन्यास प्राप्त नहीं कर सकेंगे, उनके साथ एक रूप नहीं हो सकेंगे।

पाठशालाओं

की

प्रार्थना-२

मार्जरी साइक्स

नयी शालीम का यह एक मूलमूल सिद्धान्त है कि विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के मन में सभी धर्मों के आचार-विचार और रीति-रिवाज के प्रति आदर-भाव हो, श्रद्धा हो। सच्ची श्रद्धा अथवा आदर का अर्थ है कि हम दूसरों के विचार और दृष्टिकोण को समझने का प्रयत्न करें।

इसका एक छोटा-सा उदाहरण ये आपके सामने प्रस्तुत करती हैं। पिछले साल मेरे पास एक डायरी आयी। उसके प्रकाशक थे एक सर्वोदयी कार्यकर्ता। उसमें एक मजेदार बात थी कि ईसाइयों का त्योहार गुडफ्राइडे लिखा हुआ था मंगलवार के दिन। कौसी हास्यास्पद बात है। गुडफ्राइडे मंगलवार के दिन कैसे हो सकता है? शायद इसीलिए न मूल हुई कि प्रकाशक महोदय ने ईसाई धर्म की परम्परा को समझने में एक मिनट का समय भी बर्बाद करने का बल नहीं किया। पिछले साल त्रिम सारोस को गुडफ्राइडे था, उसी सारीस की दस साल भी लिख दिया।

भक्ति और ज्ञान की धाराएँ

धर्मों में एक और भेद है। इनमें दो धाराएँ हैं—
पान श्रयता विषय और भक्ति। मोक्ष में भी भक्तियोग
और ज्ञानयोग का बणन किया गया है। इसलिये हिन्दू
और ईसाई दोनों धर्मों में भक्ति-भाव की बलवत्ता है।
भक्ति की महिमा दोनों में मिलती है। हिन्दू धर्म में
मोक्ष के भक्ति भरे पद मिलते हैं तो बाइबिल और
ईसाई धर्मग्रन्थों में भी ईसा के प्रति भक्ति भाव के
अनन्य-अनध्व पद मिलते हैं। इसलिये भक्ति भक्ति
भक्तिपरक धर्मों में भरा हुआ है। इन सब भक्ति के
भजन तीनों धर्मों में है। मैगनी परम्परा और मस्त्वली
परम्परा दोनों में भक्ति को अपनाया गया है।

हिन्दू धर्म में ही जैन और बौद्ध धर्म कभी दो
शाखाएँ हैं किन्तु इनमें भक्ति-तत्त्व कम है। बौद्ध धर्म
में भक्ति को विशेष स्थान नहीं है। बुद्ध के अष्टांग मार्ग
में विवेक सम्यक ज्ञान ही प्रधान वस्तु है उसी पर
और है। बौद्ध धर्म सुदूर पूर्व चीन-जापान में अपनाया
ही नहीं फला। चीन में ताओ और कन्फ़ुशियस का धर्म
था। ताओ धर्म में भी भक्ति की जगह विवेक ज्ञान पर
है। ज्ञान और है। इसीलिए बौद्ध धर्म को अनुकूल
होने से उठोने उसे अपना लिया। हम अपनी प्रायः
में भगवान् की सम्बोधन करके कुछ याचना करते हैं
परन्तु बुद्ध तथा कन्फ़ुशियस धर्मों में ईश्वर से सीधी
विनती नहीं की जाती।

दूसरे धर्मग्रन्थों से मिश्रता कीजिए

अगर आप दरअसल दूसरे धर्मों के हृदय की सम्पत्ति
चाहते हैं दूसरे धर्मों का अध्ययन आपको अभीष्ट
है तो आपको दूसरे धर्मग्रन्थों से व्यक्तिगत
मिश्रता स्थापित करनी चाहिए। उन धर्मों के माध्यम
से आप उन धर्मों के विचारों और अनुभूतियों की झलक
पा सकेंगे। जब विभिन्न धर्मग्रन्थों से आपकी सच्ची
मिश्रता होगी तो उनके दिल खुलेंगे और आप उनके
धर्मों की गहराई में जा सकेंगे।

आश्चर्य नयी-नयी धर्म माने का विचार पन
पड़ा है। स्वयं गांधीजी भी ईश्वर अल्ला तेरे नाम

गाते-गाते थे लेकिन यह विचार मुझ उचित नहीं
लगता। आश्चर्य होता यह है कि राम कृष्ण ईसा
मुहम्मद आदि गत महापुरुषों के नामों के साथ विभिन्न
धर्मों में ईश्वर परमात्मा के नामों को जोड़ देते हैं। जब
इसमें समझन की यह बात है कि किसी भी मुसलमान
ईसाई को इस बात से आपत्ति नहीं होगी कि हम भगवान्
को ही जगतात् विश्वविघाता दीनदयाल बहूँ लेकिन
प्रत्येक मुसलमान के लिए चाहे वह हमारा दोस्त ही
क्यों न हो एक धर्म-सबट ही उपस्थित होता है जबकि
परम पिता परमेश्वर यानी अल्ला के नाम को किसी
अवतार के नाम के साथ जोड़ा जाता है।

हमें यह बात अच्छी तरह ध्यान देनी चाहिए कि
इसलिये मैं मनुष्य को ईश्वरवत् नहीं माना जाता।
वे अपने पैगम्बरों को भी ईश्वर की अर्थात् मैं नहीं रखते।
इसलिए जब हम सब धर्म-समभाव या ऐसी ही किसी
भावना को लेकर अल्ला और राम को एक साथ जोड़ते
हैं तो हम परोक्ष रूप से उह हिन्दू परम्परा को अपनाने
की बात कहते हैं। मैं इस बात पर इतना समय और
और इसलिए दे रही हूँ कि यह एक बुनियादी बात है
और आप सबको इस पर अत्यन्त सावधानी-मनक
विचार करना है।

दूसरे धर्म के लोगों से मिश्रता करने से दूसरा लाभ
यह होगा कि आप उनके धर्मों में जो सरल प्रायः
भजन आदि बच्चों के लायक हैं जिन्हें वे अपने बच्चों
के बीच करते हैं उनको प्राप्त कर सकेंगे।

शाखा की प्रार्थना पोथी

हर शाखा में एक अच्छी मजबूत जिल्दवाली नोटबुक
प्रायः-पोथी के रूप में बनायी जाय। इसमें विविध
धर्मों के भजन कहानियाँ बचन प्रवचन आदि का सुन्दर
संग्रह हो। पूरी पोथी के अलग-अलग खंड बना लिये
जाय और संग्रह को गुण और तादात् दोनों दृष्टि से
अधिराधिक समृद्ध किया जाय। हर धर्म में अनन्य प्रकार
कहानियाँ—बोध-कथाएँ मिलती हैं। उनका संग्रह होना
चाहिए। कुछ नए नए आपके सामने रखती हैं—

मुसलमानों के पैगम्बर मुहम्मद साहब विरोधियों की
व्यादितियों से तंग आकर एक बार एक गुफा में रहने

के लिए चले गये। विरोध करनेवाले वहाँ भी उनके पीछे खोजते-खोजते आ गये। गुफा में उनके साथ एक मित्र था। जब मित्र ने धबकाकर कहा कि काफी लोग हमें घेरने आ रहे हैं, उनका सामना हम दो कैसे करेंगे, तो मुहम्मद साहब ने कहा—“तुम भूल जाते हो, हम दो नहीं, तीन हैं, वह परवरदिगार खुदा हर समय हमारे साथ है और उसे हमारी पूरी फिक्र है।”

बाइबिल में एक कहानी है कि एक किसान के दो बेटे थे। एक दिन किसान ने अपने छोटे बेटे से खेत पर काम करने के लिए जाने को कहा। उसने इनकार कर दिया। इस पर उसने अपने बड़े लड़के से कहा कि बेटा तुम खेत पर काम करने जाओ। बड़े लड़के ने कहा—पिताजी, मैं अभी जाता हूँ। लेकिन, बड़ा लड़का हौं करके भी नहीं गया। बीबी देर बाद छोटे लड़के को अपने ऊपर परचाताप हुआ कि गीने बपा मना किया, और वह खेत पर काम करने चला गया। जब आप सोचें कि दोनों में पिता का आलावादी बौन माना जायगा?

इस तरह की प्रेरक, ईश्वरोन्मुख कहानियों का सघट्ट स्कूल में शिक्षक करें।

एक महत्त्वपूर्ण सूचना

प्रार्थना के इन्तजाम में भी शिक्षक को चाहिए कि वे बच्चों को जिम्मेदारी दें। ऐसा न हो कि सारा प्रबंध शिक्षक ही करें। नज़म, कहानी, प्रवचन आदि समूह के लिए बच्चे भी खोज करें, प्रपन करें। बच्चों को भी घाला भी प्रार्थना में सक्रिय भाग लेने दें। बच्चे अपनी एक प्रार्थना-समिति बनायें और वे भी प्रार्थना की योजना बनाने में सहयोग दें।

एक बात और।

देर से आनेवाले बच्चे बीच-बीच में घुसपैठ करते हैं तो ध्यान भंग होता है। इसलिए शिक्षक को चाहिए कि प्रार्थना भवन के बाहर दर से आनेवाले छात्रा के इंटने का प्रबंध कर दे। जब प्रार्थना शुरू करें तो ‘शान्ति’ वाज कर एक मिनट का मौन जरूर रखना चाहिए। इससे प्रार्थना का उचित माहौल बनता है।

सन्देश

विष्णुकान्त पाण्डेय

“देखो तो, वह कौन फट्-फट्, फट्-फट् करता चला जा रहा है?”—मगल-मानव ने अपने सहयोगी से कहा।

“होगा कोई धरती का टिगना।”—सहयोगी ने अश्वमनस्क भाव से उत्तर दिया।

“लेकिन, वह जा किधर रहा है?”—मगल-मानव का दूसरा प्रश्न था।

“बाँद की छूने चला होगा।”—सहयोगी ने अपना पंज डीक करते हुए उत्तर दिया।

“बाँद पर जाकर वह क्या करेगा?”

“अधिकार जमावेगा, करेगा और क्या?”

“बाँद पर अधिकार?”—मगल-मानव ने आश्चर्य प्रकट किया।

“हाँ-हाँ अधिकार जमावेगा, यहाँ भी लड़-खसोट मचावेगा, छेड़ेगा-छेड़ावेगा और धरती की गन्दगी आममान तक पहुँचा देगा।”—सहयोगी का मुखड़ा धुना से भर आया। कुछ देर रुककर यह फिर बोला—“वह तो मगल लोक तक आने की कल्पना कर रहा है, यहाँ उसके पैर पड़े कि शान्ति खतरे में पड़ी।”—सहयोगी के स्वर में टड़का था।

“धरती के मानव के सम्बन्ध में तुम्हारी धारणाएँ इतनी ओछी क्यों हैं?”

“इसलिए कि उसके हर क्रिया-कलाप में शूलित स्वाधं मरा है। वह स्वयं दुःख भी झेल लेगा, पर दूसरे को दुःखाहाल न देख सकेगा। यहाँ भी यह भावेगा तो

मित्र भाव से नहीं, यरन दिग्विजय की इच्छा से।"—
सहायक फिर अपने काम में डलझ गया।

कुछ देर जाने क्या सोचकर मगल-मानव योला—
"यदि धरती का आदमा मिले, उससे मैं एक प्रश्न पूछूँ।"

'आज्ञा हो तो एक मिनट में हाजिर कर दूँ। उसकी
फटफटिया मोड़कर मगल-लोक में उतार दूँ।"—सह
योगी ने आज्ञा माँगी।

'ठीक है।'

आज्ञा मिल गयी।

सहयोगी ने अपने धर्मों के साथ जाने क्या
किया कि राकट की दिशा बदल गयी और बाल-की
बाल में वह मगल ग्रह पर आ टिका। राकट से दो
आदमी उतरे, जिनके सार शरीर धर्मों से रुद्ध थे।
उनमें से एक ने मगलग्रह की चमक-दमक देखकर
कहा—'सुना था कि चाँद पर कुछ नहीं है—न हवा, न
जीव लेकिन यहाँ तो विशाल का कमाल देख रहा हूँ।'

दूसरे ने आश्चर्यमयी दृष्टि से देखते हुए कहा—
'धरती के लोग तो यहाँ की सुलना में जीने टिगने हैं।'

'जी, वह चन्द्र-लोक नहीं, मगल-लोक है। —
सहयोगी ने उनका स्वागत करते हुए कहा।

"बाह, हमने तो मगल पर विजय पा ली।"—यात्री
सुती से नाच उठे और दोनों एक दूसरे से ऐसे क्लिपटे
कि यम देखनेवाले दग रह गये।

काई बात नहीं, चाँद का यात्री मगल पर आ
गया तो अच्छा ही हुआ। जाने कब वह सपना पूरा
होता, तो आज ही साकार हो गया।—सहयोगी ने
अपनी हँसी रोक ली।

इसी क्षीण मगल मानव आगे बढ़ा और यात्रियों
की आवश्यक करने के बाद योला— कष्टि धरती का
क्या सन्देश है मगल ग्रह के निवासियों के लिए ?

दोनों यात्री सुप। कोई उत्तर था भी नहीं उनके
पास। उन्हें क्या मालूम था कि ऐसे प्रश्न भी उनसे
पूछे जा सकत हैं। वे एक दूसरे का मुँह देखते रह गये।

●

बच्चे
क्या
पढ़ते हैं ?

●

श्रीकृष्णदत्त मरट

बेचारा बच्चा।

उसे क्या पढ़ना पसन्द है ?

भला यह भी उससे पूछन की कोई बात है ?

इसका नियम करना है उसके माता पिता को
उसके अनिवारिक को उसके गुरुजी को।

उसमें अक्ल ही कितनी है जो वह खुद नियम कर
सके कि उसे क्या पढ़ना चाहिए ?

यह है हमारा पैमाना।

पर, यह पैमाना कितना गलत है, इसका पूरा पता
तो तभी चलता जब हम खुद बच्चे होते।

और हम तो बच्चे हैं नहीं।

हम हैं नजुग हम हैं प्रौढ़ हम हैं बड़े, हम हैं
अस्लमद। सारी शमसदारी का ठेका मानो हमने ही
ले रखा है।

इसना नतीजा ?

हम बच्चा पर रोक लगाते हैं । बड़ी कड़ी रोक ।
'देखो जी, फर्लौ किताब ही पढ़ना, दूसरी नहीं ।'

जमी उस दिन हमारे एक 'माई साहब' हाल में ही
पौज में भरतो अपने बेटे को पत्र लिखने लगे तो उसे
उन्होंने यह भी लिख दिया—'देखना बेटा, तुम फर्लौ फर्लौ
किताबें ही पढ़ना, दूसरी किताबें न पढ़ना ।'

मैंने कहा—'माई साहब, मुना अब इसना छोटा
है क्या, जो आपको इन आज्ञाओं को सोलह जाने
मानकर चलेगा ? वह तो अपने साथी जबानों की टोली
का मेम्बर है । उसके दूसरे साथियां ने हाथ में भली-बुरी
जो किताब आयेगी, वह आपके मुना के हाथ में भी
आये बिना न रहगी ।'

'सो तो है,' वे बोले—'पर मैं यह चाहता हूँ कि
वह अच्छी ही किताबें पढ़े ।'

बात तो ठीक है । हर माता पिता की इच्छा होती
है कि उनका बच्चा अच्छे रास्ते पर चले, अच्छी किताबें
पढ़े, अच्छे लोगों की संगति में रहे । पर कहीं ही पाता
है ऐसा ? होता तो यही है कि बच्चों को जिन किताबों
के पढ़ने की मनाही की जाती है, वे ढूँढ़-ढूँढ़कर छिप-
छिपकर उन्हीं किताबों को पढ़ा करते हैं । है न ऐसी
बात ? विरोध में लेकर पूछ देखिय किसी बच्चे को ।

× × ×
'यह न करो,' 'वह न करो,' 'यह न पढ़ो,' 'वह न
पढ़ो,' 'यह न डालो,' 'वह न बेचो'—इस तरह की
बन्दिशें जहाँ लगायी जाती हैं, वहीं विद्रोह के लिए
मसाला इकट्ठा किया जाता है ।

आप हा, हम हो, हर माता पिता, हर अभिभावक
यह चाहता है कि उसने बच्चे अच्छे रास्ते पर चले,
जिससे लड़के वा हो नहीं, माता पिता का, बड़-बूढ़ा का
भी नाम उजागर हो ।

पर ये बन्दिशें कहीं हानि देती हैं ऐसा ?

× × ×
विनोबाजी ने बचपन में बड़ोदा की लाइब्रेरी में

जार्ज बार्निंगटन की जायरी पढ़ी । उसका एक वाक्य
आज भी उन्हें याद है ।

कौन-सा वाक्य है वह ?

वह है—'फैस इज ए टेम्पटेसन टु जम्प ।'

'जहाँ बाड़ है, वहाँ लोगों की आकर्षण होता है
कि जरा उधर छलांग मार करके तो देखें ।'

मतलब ?

बच्चों को जिन किताबों के पढ़ने की मनाही
की जाती है, उन्हीं को पढ़ने के लिए वे छलांग मारने
की कोशिश करते हैं ।

× × ×

तब इसका उपाय ?

उपाय इसका भी निकल सकता है, पर उसके लिए
बच्चों के मनोविज्ञान का अध्ययन करना पड़गा । देखना
होगा कि उनकी रचि कैसी है ? व किस प्रकार की
पुस्तकों में रस लेते हैं ? उनके मन में क्या-क्या बनने
के, क्या-क्या करने के होसले हैं ?

माता पिता और अभिभावक इन सब बातों का
गम्भीरता से अध्ययन करें, फिर उनकी रचि का
साहित्य उन्हें 'सेट करें', उन्हें पढ़ने की भरपूर सुविधा
दें, उनकी पुस्तका पर उनसे चर्चा करें, उनके गुण-दोष
समझाये, बताये और उन्हें एक अच्छा मोड़ दें,
तब कहीं जाकर वे रास्ते पर आ सकेंगे । केवल
बाड़ लगान से माता पिता का उद्देश्य कभी पूरा
होनेवाला नहीं । ●

भूल-सुधार

पिछले अंक की पृष्ठ संख्या ११६ के पहले कालम
की ८ वी पंक्ति में 'सत्ता के मद' के स्थान पर
'स्वायत्त' बना लें ।

—सम्राटक

नयी तालीम में समवाय

प्रगति में रुकाव क्यों ?

धीरेन्द्र मजूमदार

नयी तालीम की विशेषता समवाय पद्धति है। अब तक हम इस समवाय-पद्धति का उच्चारण ही करते रहे हैं, इस पर कुछ विशेष प्रगति नहीं कर सके हैं। कारण यह है कि हमने अपना कार्यक्रम समवाय पद्धति से आरम्भ किया है। वस्तुतः कोई साधक अपनी साधना सिद्धि में शुरू करना चाहेगा तो वह कभी सिद्ध नहीं होगी। इसके लिए मनुष्य जहाँ है वही से चलना शुरू करना पड़ेगा।

आज जनता के मानस में शिक्षण का अर्थ 'पढ़ाई' है। शिक्षक का विषय ज्ञान भी, जिसके साथ विभिन्न ज्ञानकारियों का समवाय करना है, अव्यक्त सीमित है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम उत्पादन तथा सामाजिक कार्यक्रम में बच्चा को कुशल तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोणवाला बनायें और प्राथमिक शिक्षा और भाषा का अच्छा ज्ञान दें। साथ ही, शिक्षक कृषि और उद्योग का ज्ञान बढ़ाते हुए बच्चों की वैज्ञानिक दृष्टि को आगे बढ़ायें। इन्हीं प्रक्रियाओं को विवक्षित करने में सामवायित शिक्षण-पद्धति भी विकसित होगी। अतः आज हमें दिशा और

प्रगति की स्पष्ट रूप से सामने रखकर आगे बढ़ना चाहिए, सिद्धि के फेर में नहीं पड़ना चाहिए। इसी के लिए सामभारती, बरनपुर, इलाहाबाद में हमने सामाजिक तथा उत्पादन कार्यक्रम के साथ गणित और भाषा की पढ़ाई भी रखी है।

गणतन्त्रहमी तू करे

समवाय-पद्धति के प्रश्न पर हमारे मन में कुछ चलतफहमी भी है। उद्योग, समाज और प्रकृति के प्रसंग पर ही विभिन्न ज्ञान का समवाय करना है, नयी तालीम का ऐसा सिद्धान्त है। अतः शिक्षक ऐसा मानते हैं कि छात्र शिक्षक के साथ जिस दिन काम करता है उसी प्रसंग से उसी दिन ज्ञान का समवाय करना है। इससे ज्ञान तो मिलता है लेकिन उसका कोई सिलसिला नहीं होता। सिलसिला न होने के कारण पिछले दिन के प्रसंग के समवाय में, जो जानकारी मिलती है, उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो पाती। दूसरा प्रसंग भी पहले प्रसंग के सिलसिले से निकला है, ऐसा भी जरूरी नहीं है। इसलिए जो ज्ञान प्राप्त होता है वह फुटकर जानकारी के रूप में ही मिलता है। उससे व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक शास्त्र का बोध नहीं होता।

शिक्षण स्थायी तथा शास्त्रीय हो, इसके लिए आवश्यक है कि ज्ञान प्राप्ति की एक कड़ी दूसरी से जुड़ी हुई हो। इस समस्या को हल करने के लिए दो बातें जरूरी हैं। कृषि और ग्रामोद्योग के कार्यक्रम सिलसिलेवार हों और जो ज्ञान दिया जाय वह केवल तात्कालिक कार्यक्रम के प्रसंग से नहीं बल्कि बच्चे ने अपने जीवन के पिछले दिनों से लेकर आज तक के गूढ़कार्य, समाज तथा प्रकृति में से अपन भाषा जो कुछ देखा, किया और जाना तथा सुनने के साथ जो कुछ अनुभव लिया, उन तमाम प्रसंगों से सिलसिला बँठाकर समवाय-ज्ञान का नियोजन किया जाय। वह सिलसिला तब तक चलाना होगा जब तक ग्राम सड़क, और ग्राम सड़क के रास्ते से ग्रामदान-द्वारा कौटुम्बिक समाज का संघटन न हो जाय, अर्थात् ग्राम-स्वराज्य के सूर्योदय के साथ ही समवाय की सच्ची पद्धति निरक्षर बनेगी।

हम आजकल उपर्युक्त पद्धति का ही प्रयोग कर रहे हैं। इसका नतीजा भी अच्छा आ रहा है। हमने इसका कि ऐसा न करने से बचना पिछले दिन की जानकारी को भूल जाता है। बल जो सीखा उसी को दोहराते हुए आज की नयी सीख मिलने से भूलने की नीवत कम आती है। सिलसिला बँटाने के उद्देश्य में गृहकार्य का नियोजन भी हमें काफी मदद पहुँचा रहा है।

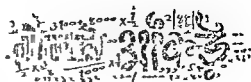
संयोजन की सही दिशा

अगर ऐसा नहीं है तो उस योग्यता को प्राप्त कराने-वाला गुरु कैसा होगा, यह प्रश्न सहज ही उठता है। क्या किसी सत्या या कोप से निदिष्ट मासिव बेतन पानेवाला गुरु अपने विषय को अपने पुस्तार्प से उत्साह-अम-द्वारा स्वावलम्बी बनने की प्रेरणा दे सकता है? उत्तर होगा—नहीं दे सकता।

इसीलिए पिछले २० साल से हमने नयी तालीम में जितने काम किये, उन सबसे निकले हुए छात्रों को भीकरी न मिलने के कारण नयी तालीम के निष्ठावान सबको तब की आज असन्तोष है। अतएव मेरे सामने आज समस्या यह है कि ऐसे शिक्षक कहाँ से आयें और आयें भी तो उनके स्वावलम्बन के लिए हमारे पास साधन कहाँ हैं? सत्याओं के सन्दर्भ में लासा रुपये का साधन बटोरकर कृत्रिम समाज बनाकर अबतक हमने, जो प्रयोग किये उससे जितनी दूर जा सके हैं, अब उससे आगे नहीं जा सकेंगे। अब तो वास्तविक तथा स्वाभाविक समाज के सन्दर्भ में ही तालीम का संयोजन करना होगा।

सरकारी निर्माण विभाग की, स्कूलों के बारे में जो धारणा है, उसे हमें छोड़ देना पड़ेगा, तभी शिक्षा का न्यायिक प्रचार हो सकेगा। हमें समझ लेना चाहिए कि प्राचीन स्कूल का मूलक है—मास्टर और शिष्य, मकान की कोई जरूरत नहीं। स्कूल की शानदार इमारतें बना काढने और अध्यापकों को कम तनखाई देने से तो बेहतर यह है कि स्कूल पेड़ के नीचे लगे और अच्छी तनखाई देकर अच्छे मास्टर रखे जायें।

—जवाहरलाल नेहरू

हमारी

चौथी पंचवर्षीय योजना

- केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल ने २ लाख १५ अरब रुपये की चौथी पंचवर्षीय योजना के स्तंभों पर अपनी सहमति दे दी।
- योजना का आकार १० अरब रुपये तक और बढ़ाने की व्यवस्था है।
- अनुमान है कि बड़े हुए रुपये में से ५ अरब विद्युत-उद्योग तथा परिवहन पर व्यय होंगे और शेष दूसरे क्षेत्रों पर।
- निजी क्षेत्र के अन्तर्गत ७० अरब रुपये खर्च की व्यवस्था रखी गयी है।
- विदेशी सहायता २५ अरब रुपये की माँकी गयी है।
- निजी क्षेत्र के लिए एक सौ करोड़ रुपये और शिक्षा के लिए १ हजार ७ सौ करोड़ रुपये की व्यवस्था है।
- शिक्षा के उचित विकास के लिए तैयारी के रूप में लगभग १० करोड़ रुपये का अग्रिम कार्यक्रम मजूर किया गया है।
- अग्रिम कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षक प्रशिक्षण, लड़कियों की शिक्षा, बचकों को साक्षर बनाना, वैज्ञानिक उपकरणों का निर्माण और पुस्तकालय-कर्मचारी प्रशिक्षण आदि स्तर गया है।
- लगभग ८ लाख प्राथमिक और २ लाख ८० हजार माध्यमिक स्कूल-शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जायगा।

सामाजिक विषय

की शिक्षा-२

• शुभदा तेलंग

भारत को भौगोलिक एवं प्राकृतिक स्थिति का ज्ञान विद्यार्थियों को पर्याप्त मात्रा में कराना तो आवश्यक है ही साथ ही ऐतिहासिक दृष्टियों को कहर्गनियों के रूप में रखा जाना चाहिए। किन्तु पाठ्यक्रम केवल भारत के इतिहास एवं भूगोल तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। सामाजिक विषयों के पाठ्यक्रम-द्वारा विद्यार्थियों को देश विदेश की सम्यता का भी ज्ञान होना चाहिए। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं में विद्यार्थियों को अभिरुचि बढ़नी चाहिए जिससे उनमें विश्व-एकता की कल्पना पैदा हो सके।

बौद्धिक विकास और समाज शिक्षा

बाल्य से ही और आठ व्ष विद्यार्थियों के मानसिक और बौद्धिक विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इन बाल्यो में बच्चों की आलोचनात्मक दृष्टि बढ़ाना आवश्यक है। अतः सामाजिक विषयों के अध्ययन में बह विवाद पक्ष विपक्ष के तक उपस्थित करना आवश्यक प्रतीत होता है। सामाजिक विषयों में माध्यम से विद्यार्थियों को तर्क-शक्ति और विचारशीलता बढ़ायी जा सकती है। विगत काल के इतिहास के प्रति अवधारणात्मक दृष्टि पैदा की जा सकती है। साथी

नागरिकों में सजगशीलता और विचारशीलता पैदा आवश्यक है जिससे भविष्य में ज्ञानवाली समस्याओं को वे स्वतंत्रतापूर्वक समझ सकें।

धार्मिक सहिष्णुता की अनिवार्यता

भारत बहु सम्प्रदायों का देश है। अस्तु इतिहास अध्ययन का उद्देश्य केवल सामाजिक एवं राजनीतिक न्याय ही नहीं होनी चाहिए। सामाजिक जीवन पर धर्म का विशेष प्रभाव पड़ता है। अतः हिन्दू बौद्ध, ईसाई यहूदी धर्मों की कथाएँ तथा इन धर्मों के मौलिक तत्वों का ज्ञान आवश्यक है। मुगल काल का इतिहास प्रारम्भ करने में पूर्व इस्लाम धर्म तथा पैगम्बरों की जीवन सम्बन्धी कथाएँ वर्णित होनी चाहिए। पारसी धर्म के तत्वों का वर्णन ईसासमूह के जीवन की रोचक कथाएँ तथा ईसाई धर्म के मूल तत्वों का वर्णन भी किया जाना चाहिए। यह बिना आवश्यक प्रतीत होता है कि भारतीय नागरिकों में सहिष्णुभाव का उदभव हो तथा सभी धर्मों के प्रति जगम आदर की दृष्टि पैदा हो।

पड़ोसी सभ्यताओं का समन्वय

भारत के बच्चों के लिए पड़ोसी देशों का भी ज्ञान आवश्यक है। बौद्धकाल और गुप्तकाल में भारत के विदेशों से सांस्कृतिक एवं धार्मिक सम्बन्धों की चर्चा होनी चाहिए। अलग अलग धर्मों की विवेचना के लिए महापुराणों और अवतारी स्त्री-पुरुषों की जीवनी को भी पाठ्यक्रम में स्थान होना चाहिए। सनातन काल से भारत की अन्य धर्मों के प्रति कैसी प्रतिक्रिया रही है—भारत में अधिस्तम्भक रूप से स्थान कम्बोविषा आदि पर सांस्कृतिक विजय पायी साम्राज्यवादी नीति का पालन नहीं किया आदि का उचित वर्णन किया जाना चाहिए। बौद्धकाल में गांधीयुग तक का अधिस्तम्भक महत्व हिन्दूकाल तथा मुगलकाल का महत्व अन्तराष्ट्रीय दोन इलाहो आदि बातों पर विशेष बल दिया जाना चाहिए।

इसी गुणधर्म पर भारत को धर्म निरपेक्षता का वर्णन किया जाना चाहिए। भारत भूमि पर अनेक धर्मोपनिषदों—जैसे पारसी सौरियन क्रिश्चियन यहूदी

आदि ने पनाह की और भारत ने सहर्ष उन्हें यहाँ 'जीने' दिया। प्राचीन काल में अनेक जातियाँ यहाँ आयीं और हिन्दू जाति में विलीन गयीं। इसी भूमिका में हिन्दू, मुसलिम, पारसी, क्रिश्चियन आदि धर्मों की कयाँ भी स्थायी जानी चाहिएँ। अतः धर्म निरपेक्षता तथा मानवतात्मक एकता पर बल देना आवश्यक है। भारतीय संस्कृति के ताने-बाने अनेक जातियों, सम्प्रदायों और धर्मों से बुने गये हैं, इस बात की अनुभूति विद्यार्थियों की होनी चाहिए।

समाज विज्ञान पढ़ाने के उद्देश्य

अतः समाज विज्ञान के अध्यापन के उद्देश्य ये हैं—

- १ विद्यार्थियों में समाज के क्रियाकलापों का उचित ज्ञान कराना तथा समाज के प्रति उनमें जागरूकता पैदा करना,
- २ विद्यार्थियों को परिवार, समाज, समुदाय तथा राष्ट्र के प्रति कर्तव्य और अधिकारों का ज्ञान कराना,
- ३ विद्यार्थियों में सहजस्वित्व एवं विश्वबन्धुत्व की भावना को जागरित करना,
- ४ विद्यार्थियों को राष्ट्र की मानवतात्मक एकता, धर्मनिरपेक्षता तथा अहिंसात्मक दृष्टिकोण से परिचित कराना,
- ५ भारत का भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक मानचित्र विद्यार्थियों के सामने उपस्थित करना, और
- ६ विद्यार्थियों में विविध धर्मों, विचारों और सम्प्रदायों के प्रति सहिष्णुता पैदा करना।

विषय रचिकर कैसे बने ?

कक्षा १ से ८ तक इतिहास के व्यापक घरातल पर भूगोल और नागरिकशास्त्र का अध्ययन होना चाहिए। इतिहास मानव-जीवन का जीवन्त अंग है, मनुष्यों के साहस और परिश्रम की गाथा है। उसके अध्ययन में समकालीन युग की शिक्षा, पारिवारिक जीवन और

संलग्न आदि का भी वर्णन किया जाना चाहिए। मनुष्य के जीवन और विचारों का भी अध्ययन अपेक्षित है, और उसके जीवन पर विविध प्रभावों का भी निरूपण किया जाना चाहिए। समय-सारणी, नक्शे तथा चित्रों आदि के उपयोग से विषय रुचिकर और सरल बनाया जा सकता है।

सामाजिक शिक्षण और निष्पक्षता

सामाजिक विषयों-द्वारा मनुष्य की मनुष्यता जागृत की जानी चाहिए। इतिहास और भूगोल राष्ट्रीय, महाद्वीपीय, भूभाग एवं सम्प्रदाय में रहनेवाले मानव के साहस और परिश्रम की गाथा है। अध्यापकों को विविध घटनाओं तथा तर्कों को यथासम्भव निष्पक्षता से विद्यार्थियों के समक्ष रखना चाहिए। अपने विचारों और भावनाओं को उनपर छापना नहीं चाहिए। बदलती हुई दुनिया के बदलते हुए विचार हैं। अध्यापक को पुराने विचार नहीं पीढ़ी पर लादना उचित नहीं है।

इतिहास, भूगोल और नागरिकशास्त्र के पाठ्यक्रम की एक समन्वित कपरेखा दी जा रही है। यह पाठ्यक्रम कक्षा १ से ५ तक के लिए बनाया गया है।

पहला और दूसरा वर्ग

- १ स्वास्थ्य तथा सफाई-सम्बन्धी बातें,
- २ स्वास्थ्य-सम्बन्धी आदर्श, व्यक्तिगत तथा सामूहिक सफाई सम्बन्धी-जागरूकता,
- ३ सड़क पर चलने का ज्ञान, सामाजिक व्यवहार सिखलाना, सहकारिता, उत्तरदायित्व की भावना जागृत करना,
- ४ घर की सफाई, विद्यालय की सफाई, बड़ों और छोड़ों के प्रति व्यवहार आदि सिखलाना,
- ५ पशु-पक्षियों, वनस्पतियों आदि के सम्बन्ध में संजगता,
- ६ शहर या गाँव की भौगोलिक स्थिति का ज्ञान देना, और
- ७ आसपास के स्थान तथा खेती आदि का परिवेक्षण और उसके सम्बन्ध में साधारण ज्ञान देना।

सुदीपरा धर्म

- १ छात्रों के अनुभव पर पाठ्यक्रम का अंशगुण बनाया,
- २ छहर तथा गौर-सम्बन्धी भौगोलिक छात्र हैना,
- ३ निर्दिष्ट, पढ़ाई, उपयोग, मातापिता, मोस्टप्रोफिटिंग, बजार, पाठ्यक्रम, बिजलीपर आदि दिखाने के मा चित्रों-द्वारा विषय-सम्बन्धी साधारण छात्र हैना,
- ४ शुद्ध, जंग, रीत रात्र, गरमी, जाड़ा और वर्षा सम्बन्धी बातें बतलाना,
- ५ रिजल्टमें रचनाओं के ऐतिहासिक महत्त्व की कहानियाँ बतलाना,
- ६ मकौ पर या कल्पित रीतयाना के सम्बन्ध में प्रदेष्ट के प्रमुख मकौ, छहरों और गाँवों का ऐतिहासिक और भौगोलिक महत्त्व बतलाना तथा इनके उपयोग हस्तकला कृति, पैदावार आदि बातें बतलाना
- ७ धार्मिक त्योहारों का महत्त्व—हिन्दू, मुसलिम, सिख, पारसी, जिरिस्थान आदि, और
- ८ धार्मिक कथाएँ—राम, कृष्ण, महावीर, ईसा, मुहम्मद, मीरा, एबनाय, आदि ।

ਧੌਧਾ ਧਾਗ

- १ प्रदेश तथा उससे निबटवर्ती, फिर दूरवर्ती राज्यों सम्बन्धी विन्मिलित बानें बतलाना—वर्षा, उपज, उद्योग, मन्त्रि, नरी, पहाड़ इत्यादि,
- २ भागवर्ष के चार प्राइतिक विभाग, प्राइतिक सीमाएँ, वर्षा, जलमाधु, मानसून, नदियाँ, पहाड़, नहरें, बाँध आदि का भौगोलिक महत्व और उसका प्रभाव,
- ३ रेल, सड़क, जलमाण, वायुमाण,
- ४ राज्यों की बंधाधुपा, खान-पान, ऐतिहासिक और भौगोलिक सामाजिक महत्व की बातें,
- ५ राज्यों-सम्बन्धी रोकक कबार्य—जैसे, भारत का मन्दनवन कर्मर, राजस्थान के धुरवीर राजपूत, असम की शोभा, मणिपुरी नृत्य, पंजाब के छिख, गंगा-यमना का समल प्रदेश, दक्षिण के मराठे,

हमिल और केरल का सीमांतिक महत्व तथा रीतिरिवाज, बंगाल व बंगाली-उत्तरांचल, रबीन्द्रनाथ टैगोर, बिहार के बसि-जयदेव, भारत के मंदिर-जगन्नाथपुरी, बड़ी-मारायण, बुन्दावन, मयपुरा, जयदेव, ब्रह्मा, एकोर, जगन्नाथ, मारायणी, मयपुर तथा विष्णुनाथी के मंदिर बिज-महिम दिखाने चाहिये।

- ६ भारत की सामुद्रिक तथा वायविक सुरक्षा पर बल देना, और
- ७ नागरिकशासन-सौदम्यता, स्वायत्त और शिक्षा, सामाजिक, नगरपालिका, जलबल, विद्युत, स्वास्थ्य इत्यादि का वर्णन किया जाता चाहिए।

सौन्दर्यो धनं

- १ भारत की भौगोलिक परिस्थिति—महासागर, विभाषण वा महात्न, गंगा-यमुना वा अरब, पारिज, कृषि, उद्योग, वायु, विचार्य इत्यादि,
- २ भारत और एशिया वा सम्बन्ध—अन्तःवास्य, वस्त्र, नीमाय, पहाड, कृषि, उद्योग, पारिज इत्यादि,
- ३ एशिया के विभिन्न देश इंडोचाइना, जापान, ब्रह्मदेश, चीन, पारिस्तान, तिब्बत, नेपाल आदि के सांस्कृतिक, भौगोलिक तथा राजनीतिक महत्त्व,
- ४ आय-वस्तुति—वेद, उपनिषद्, भगवान बुद्ध, महावीर, अराक, भीषणाल से गुप्तवाज तथा हयवर्षन तक वा इतिहास, राजपूतों की कहानियाँ,
- ५ एशिया के देशों में बौद्धधर्म का प्रचार, क—भारत का चीन, ब्रह्मा, लंका से सम्बन्ध, ल—अम्बोडिया, स्थान आदि पर भारत की सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक विवरण—एकता तथा अहिंसा पर बल दत हुए इनका अध्ययन किया जाना चाहिए, और
- ६ चीन के घनगुह आग्नेय, तथा बन्धुस्थिति, जनकी प्रचार्य, आरवा चीन, द्वैतसांग आदि वा वनन अन्तराष्ट्रीय एकता के सम्बन्ध में होना चाहिए :

जानना जरूरी है। यही नहीं, बल्कि नयी परिस्थितियों में विज्ञान के अध्यापकों से क्या अपेक्षा है और उनका क्या वर्तव्य है, इसकी जानकारी भी आवश्यक है।

ऐतिहासिक शृद्धभूमि

इस देश में विज्ञान शिक्षण के नवीन कार्यक्रम का श्रीगणेश सन् १९६३ की ग्रीष्मऋतु में हुआ। उस वर्ष विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग तथा मुनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फार इंटरनेशनल डेवलपमेंट के सम्मिलित प्रयास से चार सप्ताह इन्स्टीट्यूट्स देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में आयोजित किये गये। जिन आधारों पर इनका आयोजन हुआ उनको यहाँ के सतत प्रयत्न के पश्चात् अमेरिकी गिद्याचारस्थितियों ने ज्ञात किया था। यहाँ इस विषय में थोड़ा विवेचन कर देना समीचीन होगा।

विज्ञान के क्षेत्र में अमेरिका प्राचीन देश नहीं है, बल्कि उसका इतिहास भी नया ही है। विज्ञान-शिक्षण का इतिहास सन् १८९० से आरम्भ होकर वर्तमान समय तक आता है। इस विकास-क्रम को तीन भागों में बाँटा जा सकता है—

पहला भाग—१८८० से १९२९ तक,

दूसरा भाग—१९३० से १९५७ तक, और

तीसरा भाग—१९५८ से वर्तमान समय तक।

पहला भाग

इस अवधि में स्कूलों में पढ़नेवाले विद्यार्थियों की संख्या अत्यन्त म्यून थी। बौद्धिक विकास में अधिकांश छात्र समान थे। वे सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टिकोण से भी समान ही थे। उनमें व्यावसायिक विषयों की आवश्यकता नहीं आती थी, क्योंकि सभी छात्र स्कूल के पश्चात् कॉलेज में नहीं जाते थे, बल्कि वे विभिन्न व्यवसायों में चले जाते थे। फिर भी जो एकरूपता उनमें थी उसके आधार पर पाठ्यक्रम-निर्माताओं ने विषयों पर ध्यान देना आवश्यक नहीं समझा। फलतः पाठ्यक्रम परम्परागत शास्त्रीय विषयों के आधार पर बना।

विज्ञान-शिक्षण

नवीन प्रवृत्तियाँ

अजयकुमार राय

विज्ञान के पाठ्यक्रम तथा शिक्षण-विधि पर अमेरिका और दूसरे देशों में विविध प्रकार के अनुसन्धान हुए हैं और हो रहे हैं। हमारी केन्द्रीय सरकार भी कुछ उन्हीं दिशाओं में सोच रही है। यहाँ भी निकट भविष्य में ही विज्ञान-शिक्षण में क्रान्तिकारी परिवर्तन होंगे। इस विचार की पुष्टि दो कारणों से हो रही है—

१. कोठारी-कमीशन में अमेरिका तथा रूस आदि देशों के शिक्षाविदों का समावेश,

२. हमारे विश्वविद्यालयों में 'समर इन्स्टीट्यूट्स' का आयोजन। ये अमेरिकी वैज्ञानिकों के पर्यवेक्षण में चलाने जाते हैं।

अतः विज्ञान के क्षेत्र में ये नवीन प्रवृत्तियाँ क्या हैं और विद्यार्थियों को किधर ले जाना चाहती हैं,

यह पाठ्यक्रम उन छात्रों के लिए तो कुछ ठीक भी था, जो बालेजों में शिक्षा प्राप्त करते थे, परन्तु औरों के लिए नितान्त अनुचित था। पाठ्यक्रम का उद्देश्य उन छात्रों के लिए पूर्ण नहीं होता था, जो बालेज में न आकर स्कूल के बाद ही शिक्षा समाप्त कर देते थे।

उपर्युक्त सभी के होते हुए भी, उस समय के विज्ञान के पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों में एक अच्छाई थी। उनका निर्माण उन वैज्ञानिकों द्वारा हुआ था, जो विज्ञान के ज्ञान तथा प्रगति से पूर्णतया अवगत थे। वे जानते थे कि विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों की उपलब्धियाँ क्या हैं। इसलिए उनके द्वारा रचित पुस्तकों में ताज़गी तथा शक्ति होती थी।

कुछ इसी प्रकार की बात हिन्दुस्तान के विज्ञान-शिक्षण की भी है। आज से ५० वर्ष पूर्व की पुस्तकें उस समय के विज्ञान के अधिक समीप थीं, क्योंकि वे ऐसे वैज्ञानिकों द्वारा लिखी गयी थीं, जो विज्ञान के साक्षिण्य में थे। आज भी वे पुस्तकें प्रचलित हैं परन्तु साधारण विद्यार्थी उनका उपयोग नहीं करते। वे अब सन्देह प्रयोग की भाँति प्रयोग में आती हैं।

दूसरा भाग

साधारण जनता अब शिक्षण के महत्व को समझने लगी, फलतः विद्यालयों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो गयी। हर प्रकार के सामाजिक तथा आर्थिक स्तरों से छात्र आने लगे। उनकी बौद्धिक उपलब्धियों तथा व्यावसायिक आकांक्षाओं में बहुत बड़ा अन्तर दिखाई देने लगा। अब शिक्षा का कोई एक सारगर्भित उद्देश्य निश्चित करना असम्भव हो गया।

शिक्षाविद अनुभव करने लगे कि पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों की उपयोगिता कम हो रही है। उनके सामने कुछ करने का प्रश्न था, जिससे वे छात्रों के उद्देश्यों तथा आकांक्षाओं को पूर्ण करने में सफल हो सकें और उनके भावी जीवन का मार्ग प्रशस्त कर सकें।

शिक्षाशास्त्रियों ने इन उलझनों तथा परेशानियों का अनुभव तो किया, परन्तु वे रोग की जड़ तक न

पहुँच सके। उन्होंने सोचा कि यदि वे मनोविज्ञान, सामाजशास्त्र तथा सम्बंधित विषयों की सह्यता देंगे हैं तो समस्याओं का निराकरण हो जायगा। फल यह हुआ कि सीखने के सिद्धान्त, विभिन्न स्तरों के बालकों की विभिन्न रुचियाँ और उनका व्यावसायिक अवसरों तथा आकांक्षा का विस्तृत अध्ययन किया गया।

शिक्षा के क्षेत्र में इस अध्ययन का फल यह हुआ कि पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों में परिवर्तन हुए। विज्ञान की उपलब्धियों को दृष्टिगत रखकर पाठ्यवस्तु का चयन समाप्त हो गया। बहुत-सी ऐसी बातें सम्मिलित कर ली गयीं, जो बालकों की रुचि, जीवन में उपयोगिता, सीखने के सिद्धांत आदि से सम्बंधित थीं। बहुत-सी बातें छोड़ भी दी गयीं, क्योंकि उनको कठिन समझा गया। इन सब परिवर्तनों के फलस्वरूप विज्ञान-पाठ्यक्रम एक चिड़ियाघर के समान हो गया। बाँचा तो पुराना ही रहा परन्तु विस्तार में पर्याप्त अंतर आ गया।

ठीक यही बात इस देश में भी हुई है। आज से केवल ३० वर्ष पूर्व उत्तरप्रदेश के हाईस्कूलों में सम्मिलित होनेवाले परीक्षार्थियों की संख्या लगभग तेरह हजार होती थी। अब ढाई लाख है। यहाँ भी पाठ्यक्रम में उसी प्रकार के परिवर्तन हुए हैं जैसे अमेरिका में। ऐसे परिवर्तनों का फल यह है कि पाठ्यक्रम विज्ञान की वर्तमान स्थिति तथा प्रगति से दूर जा पड़ा है।

तीसरा भाग

विज्ञान पाठ्यक्रम का समुचित विकास करने तथा उसको वास्तविक विज्ञान के साक्षिण्य में लाने की आवश्यकता का अनुभव तो हो रहा था परन्तु समस्या तब अत्यन्त प्रबल हो उठी जब इस अन्तर्राष्ट्र-दौड़ में अमेरिका से आगे बढ़ गया। उसीने प्रथम उपग्रह छोड़ा। अमेरिकियों को इसका साक्षात्कृत दुख हुआ। जनता, राजनीतिज्ञ, वैज्ञानिक, अध्यापक आदि सभी की आँखें खुल गयीं और वे पाठ्यक्रम के अभिनवीकरण के लिए कटिबद्ध हो गये।

छीनना चाहते हैं, न किसी के गुलाम रहना चाहते हैं, आपस में एक-दूसरे के पूरक बनकर, परस्पर सहायता से आगे बढ़ना चाहते हैं; फिर भी हर देश का यह अधिकार मानते हैं कि वह अपनी परम्परा, परिस्थिति और पसन्द के अनुसार जिस तरह का शासन रखना चाहे, रखे, समाज बनाना चाहे, बनाये, जीना चाहे, जिये, और सब अपनी-अपनी जगह रहें। जिस दुनिया को योरोप और अमेरिका ने अपने साम्राज्य और उपनिवेश बनाकर युद्ध और शोषण से जर्जर कर डाला है उसने लिए काहिरा को यह शोषण मुक्ति की एक नयी आशा और सन्देश है। तत्स्थता और सह-अस्तित्व के बिना अब दुनिया का गुजर नहीं।

काहिरा

यह नेहरूजी की अमर कीर्ति थी, जो पिछले महीने मिस्र देश की राजधानी काहिरा के सम्मेलन में प्रकट हुई। १९६१ में बेल्ग्राड में तत्स्थ देशों का पहला सम्मेलन हुआ था। उसमें पहले-पहल नेहरूजी ने योरोप एशिया और अफ्रीका के नये, छोटे और सैनिक-शक्ति की दृष्टि से कमजोर देशों को आवाज दी, उनमें यह मरोता पैदा कर दिया कि वे अमेरिका और रूस-जैसे बड़े, चन्द्रलोक के लिए होठ लगाते देशों की पूछ पकड़े बिना भी जी सकते हैं। नीन कह सकता था कि ये देश भी कभी वह सकेंगे—“दुनिया को तरह हमें भी अपने ढंग से जीने का हक है, और हम अपने ही ढंग से जियेंगे, लेकिन नेहरूजी ने, जा आत्म-विश्वास पैदा किया था उसके कारण काहिरा में यह आवाज प्रकट हुई।

एक-दो नहीं, योरोप, एशिया, और अफ्रीका के कुल मिलाकर छियालीस देशों ने दुनिया के सामने यह शोषण दुहराया कि वे स्वतन्त्र हैं, किसी गुट में नहीं हैं, हर प्रश्न पर निष्पक्ष विचार रखते हैं, न किसी की स्वतन्त्रता

हिन्देस्तिया के डा० सुकर्ण ने जोरदार शब्दों में इस बात की याद दिलायी कि जो देश आज भी उपनिवेशों की नहीं छोड़ रहे हैं, या नये स्वतन्त्र देशों की अपनी तरह-तरह की कुचालों से परीक्षा कर रहे हैं उनके साथ सह-अस्तित्व कैसे होगा? ठीक है कि ऐसी शारारतों का अन्त होना चाहिए, लेकिन यह सोचना कि इसका अन्त युद्ध से हो सकेगा है, मते ही उससे सारी दुनिया सतम हो जाय, बहुत छोटे दिमाग की बात है। युद्ध को हानि वा दर्शन बनाकर चीन एशिया के लिए कितना खतरनाक बनता जा रहा है, और अगर हिन्देस्तिया भी उसी की राह चलेगा तो एकता, समता और स्वतन्त्रता के नारे कबतक टिकेंगे?

काहिरा-सम्मेलन में, इतिहास में पहली बार इतनी सरकारी ने यह तय किया कि जो देश आज भी गुलाम हैं (जैसे, पुर्तगाल और फ्रांस के अफ्रीका में कई उपनिवेश) उनकी आजादी सबकी चिन्ता का विषय ही न बने, बल्कि आजादी की लड़ाई में पीछे और विप्राही से उनकी भरपूर मदद की जाय। दासता और शोषण का प्रश्न किसी भी कोने में हो, उसके अन्त के लिए जिस दिन तमाम दुनिया की चेतना जग जायेगी उन दिन विश्व-परिवार की नींव पड़ेगी। उस दिना में यह निर्णय एक जोरदार कदम है।

प्रधानमंत्री दास्यो ने साथी देशों के सामने यह बात रखी कि स्वतन्त्रता के साथ-साथ विकास की आकांक्षा

स्वाभाविक है, लेकिन इस आशा की पूर्ति के लिए पुरस्कार—स्वावलम्बन पैदा होना चाहिए, नहीं तो अवश्य हमें जिन देशों को यद्वाकों ने गुलाम बना रखा था अब उनकी धूलियों के हाथ हम बिक जायेंगे। मदद जरूर लो जाय, जब जरूरत हो, लेकिन जल्द-से जल्द अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश रहे। यह साफ दिगाई दे रहा है कि पैसवाले देश पैसा देकर नये देशों को अपने साथे में ढालते चले जा रहे हैं, जबकि एशिया और अफ्रीका की परिस्थिति इतनी भिन्न है कि राजनीति या अर्थनीति में योरोप या अमेरिका की नकल करके आये नहीं बङ्ग सकते। नये देशों को खोपना चाहिए कि उनमें से कितने सचमुच सटस्थ है, और कितने देश के विवास या रक्षा के नाम में किसी बड़ देश के साथ बंधे हुए हैं। सच्ची सटस्थता अपनी मौलिक—स्वतन्त्र सन्निधि विकसित करने से ही आयेगी। इसलिए जरूरी है कि ये देश उस सन्निधि के विकास में एच-दूसरे के साथ जुड़े और समान धरातल पर खड़े हों।

कितना अच्छा होता, अगर सटस्थ देशों की इस सौज में पड़ोसी पाकिस्तान भी शामिल होता? उसका न रहना कितना खटकता है।

कितना अच्छा होता, अगर इस सम्मेलन में हर देश की जनता की, न कि केवल सरकारों की आवाज पहुँचती? सिवाय वास्कोजी के वहाँ सब डिप्टेटर थे—देश भक्त, हर तरह से पोषण और योग्य फिर भी डिप्टेटर, जनता की पकड़कर अपनी राह ले चलनवाले।

जितना अच्छा होता अगर गांधी का भारत स्वतन्त्रता के साथ साथ विकास और प्रतिरक्षा के प्रश्न को अपने हथ से हल कर सका होता और साथियों ने सामने जनता की संगठित सन्निधि, सम्मान और स्वावलम्बन का एक नमूना पेश किया होता।

छंदन

होम की कॅबिनेट सरकार गयी, विस्लन की मजदूर सरकार आयी। 'नया ब्रिटेन' के नारे पर मजदूर दल की जीत हुई है। कॅबिनेट दल की सरकार बहुत पुरानी हो गयी थी। नया ब्रिटेन जिस चीज में नया

होगा? विज्ञान में, उद्योगों के संगठन में, जिनमें मालिकों के स्थान पर विशेषज्ञ और व्यवसायकों को प्रमुखता मिलेगी, तथा शिक्षा में। अब धनी मरीज की शिक्षा में विषमता नहीं रहेगी, और शिक्षा विज्ञान के साथ मिलकर देश के विवास की मुख्य शक्ति बनेगी। नया ब्रिटेन व्यापार में आगे बढ़ेगा, आज योरोप के पन्द्रह धनी देशों में उसका नम्बर दसवाँ हो गया है। वह सामन्तत्व की मजबूत बनाकर प्राप्त वे दमाल का, जिसने कॅबिनेट सरकार के ब्रिटेन की योरोप की डिवाइसी में शामिल नहीं होने दिया, जवाब देगा।

ब्रिटेन में दो ही दल हैं, जो विकास और विरोध नीति में बहुत कुछ समान हैं, लेकिन एक बाढ़ है—वहाँ कोई दल अपनी सरकार बनाने के लिए बोटरो को न धक्का देता है, न धूस देता है। न बैलटबाक्स खोदता है। विचार और प्रचार की 'लड़ाई' होती है, और जो हारता है वह खुले दिल से जीतनेवाले की जीत स्वीकार कर लेता है।

मास्को

कोन जानता था कि १५ अक्टूबर को अवानक क्रुचेव के बुढ़ापे और अस्वास्थ्य को दबाईत पड़ेगी और कम्युनिस्ट पार्टी उसे मान लेती? जो बरतक अपने देश का सब कुछ था, आज वह कुछ नहीं है, और कल उसका क्या हाल होगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। इस और उसकी तरह सभी कम्युनिस्ट देशों में, कम्युनिस्ट पार्टी के जो हाथ में सारी शक्ति रहती है, और उसका नेता पूरा तानाशाह होता है। क्रुचेव देश का प्रधानमंत्री तो था ही, पार्टी का भी प्रधानमंत्री था। कस में तानाशाह को हटाने के लिए कोई गुल्न विद्रोह करने की जरूरत नहीं पड़ती। अन्दर अन्दर पार्टी में चीजें पकती रहती हैं, और अवानक एक दिन विस्फोट होता है, और नदी बदल जाती है। जनता जागती है कि उसका काम केवल आँख बंद करने कमला-खाना और जितना छुग रह सके, खुश रहना है। कोन उनसे ऊपर शासन करेगा, उसे यह सोचने की भी जरूरत नहीं है। साम्यवाद ने ऐसा 'लोकतन्त्र' विवसित किया है, जिसमें

कौशल है, सगठन है, शक्ति है, महत्वाकांक्षा है, लेकिन 'लोक' नहीं है, तंत्र-हीन है। कुछ भी हो, साम्यवाद ने तानाशाही को एक बच्चा बना डाला है।

पेरिंग

चीन ने अपना पहला अणुबम छोड़कर यह दिखा दिया कि अमेरिका, रूस, फ्रांस, और ब्रिटेन के साथ सघने भी बिस्व का सहार करनेवालों को लिस्ट में नाम लिखा लिया। दूसरे देशों को डराकर उन्हें अपने प्रभाव में लाने की उसकी शक्ति बढ़ गयी। राष्ट्र और वर्ग के नारे के साथ साथ अगर अणुबम जुड़ जाय तो दिमाग कब सराव हो जाएगा, कौन कह सकता है ?

हमारी चीन की सरकार के साथ अनबन है। काहिरा में हमारे प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि हम अणुबम नहीं बनायेंगे, क्योंकि हम दुनिया के हत्यारों में नाम नहीं लिखाना चाहते, लेकिन हम अपने देश की रक्षा तो चाहते हैं, वह कैसे होगी ? चीन के पास, जो बम है और उससे कहीं अधिक शक्ति रखनेवाला समता का नारा है, जो हमारे-जैसे गरीब देशों की जनता को मोह लेता है। डर बम का नहीं, इस नारे का है। चीन के बम से बड़े बम दुनिया में मौजूद हैं, जो इस बम की भी नहीं छूटने देंगे, लेकिन अगर हमें सचमुच अपने देश को अपनी शक्ति से बचाना है तो साम्यवाद के 'साम्य' को तुल्य स्वीकार कर लेना चाहिए, ताकि देश एक हो जाय और उसका एक-एक व्यक्ति, अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए मर मिटने को तैयार हो जाय। 'साम्य' के बिना 'वाद' से मोर्चा लेने की शक्ति नहीं आवेगी।

दिल्ली

चौथी पंचवर्षीय योजना कितनी बड़ी होगी, इसका अनुमान मिला गया। कुल लगभग २ खरब १५ अरब रुपये की योजना पनी है। जनता रूप्य की रोटी-रोजो के रूप में देखना चाहती है। गांव-गांव में योजना किस रूप में पहुँचती है, कितना रोजगार और सामान लाती है, उसके लिए शिक्षा इसके, योजना का दूसरा क्या अर्थ होगा ? ●

—राममूर्ति

शिक्षण

का सिद्धान्त

दादा धर्माधिकारी

हुष्ट-से-हुष्ट मनुष्य का सद्भाव और स्तुति जिस प्रकार हमें प्रिय लगती है, उसी प्रकार हुष्ट-से-हुष्ट और निहुष्ट-से निहुष्ट मनुष्य का स्नेह और सौहार्द हमारे लिए उपदेश है, समाधान है। हमको हमें प्राप्त करना चाहिए और उसका सरक्षण करना चाहिए।

यह विशाल नहीं कर सकता। इसके लिए शिक्षण की आवश्यकता है। शिक्षण का काम क्या है ? मनुष्य के भीतर सोई हुई इस भावना को जगाना। नयी भावना वह पैदा नहीं कर सकता। अर्थ निर्मिति की शक्ति मनुष्य में नहीं है। शायद ईश्वर में भी नहीं है। जो वस्तु सुप्त है, उसे जाग्रत किया जा सकता है। जो अन्दर छिपी हुई चीज है, उसे प्रकट किया जा सकता है। उसे प्रकट करने का नाम ही शिक्षण है।

अंग्रेजी में जिसे 'पुनरुत्थान' कहते हैं, उसका मतलब ही है बाहर निकालना। भीतर के गुण को प्रकट करने लिए दो बातें करनी पड़ती हैं—एक तो शिक्षण उसके अनुकूल होना चाहिए, और दूसरे सामाजिक परिस्थिति भी उसके अनुकूल होनी चाहिए ये दोनों ऐसे हों कि मनुष्य की सद्भावनाओं को जागरित करने के लिए केवल अवसर ही नहीं, बल्कि प्रेरणा भी दें। केवल सुयोग ही नहीं, प्रोत्साहन, और स्फूर्ति दें। ●

—'मानवीयनिष्ठा' से

सर्व-सेवा-संघ-प्रकाशन

आपका स्वास्थ्य

बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य

और

शिक्षक

•

शिरिय

मानसिक स्वास्थ्य-शास्त्र के विवेचन के लिए हमें 'एपणाओ' को समझना आवश्यक है। पारोरिक एपणाओ की पूर्ति परिवार एवं वातावरण-द्वारा होती है। मनुष्य में मनोवैज्ञानिक एपणाएँ भी हैं। ये एपणाएँ मनुष्य ही नहीं। इतर जीवों में भी देखी जा सकती हैं।

लेकिन, इन दोनों प्रकार की एपणाओ के अतिरिक्त एक तीसरे प्रकार की एपणा भी होती है, जिसे सांस्कृतिक एपणा कहते हैं। यह जन्मसिद्ध नहीं होती। संस्कृति में सदैव प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष परिवर्तन की प्रक्रिया चलती रहती है। इसलिए सांस्कृतिक एपणाएँ भी बदलती रहती हैं। जैसे, एक समय या जब सांस्कृतिक एपणाओ में धर्म की प्रधानता थी और आज धर्म की है। सम्भव है, कल और किसी प्रकार की प्रधानता हो जाए।

इन सांस्कृतिक एपणाओं की पूर्ति शिक्षा द्वारा होती है और इनकी आरम्भिक पाठशाला परिवार होता है। परिवार बालक के सामने जिस प्रकार के 'सांस्कृतिक आदेश' या 'सांस्कृतिक प्रतिमान' रखता, वैसा ही वह बन पायेगा।

बच्च के माता पिता, परिवार और वातावरण जितने स्वस्थ होंगे उतना ही बालक भी स्वस्थ होगा। मानसिक अस्वस्थता का बीजारोपण, जब बच्चा माँ के पेट में होता है उस समय भी हो सकता है क्योंकि गर्भावस्था में माँ के किसी भी प्रकार के मनोविकार से गर्भस्थ शिशु प्रभावित हुए बिना नहीं रहता।

बालक के स्वाभाविक विकास के लिए मानसिक स्वस्थता अत्यन्त आवश्यक है। इसके पहले कि मानसिक स्वस्थता पान के लिए शिक्षक क्या करे यह जानना आवश्यक है कि बच्चों में मानसिक अस्वस्थता का बीजारोपण, उद्भव तथा विकास किस प्रकार होता है।

मानसिक अस्वस्थता का उद्भव और विकास

ऊपर लिखा जा चुका है कि बच्चा जब माँ के पेट में होता है तभी से वह उसकी प्रत्यक्ष हरकत से प्रभावित होता रहता है। गर्भिणी माँ का बिडबिडा होना कुटाओ में पलना, किसी विशेष मनोविकार का गिकार होना आदि सभी प्रकार के श्लोच विचार का बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। आहार विहार तो प्रमुख है ही।

जब बच्चा पैदा होता है तो मनोविज्ञान से अपरिचित माता पिता उसका सही ढंग से लालन पालन नहीं कर पाते। वे बेझा करन की क्षमता भी नहीं रखते और उनके लिए उसका कोई महत्व भी नहीं होता। अनावश्यक रूप से बिल्लाकर बच्चे को गोद में खोलना, उछालना, चुम्बना, डराना आदि प्रक्रियाएँ ऐसी हैं, जो उसमें मानसिक अस्वस्थता का बीज वपन करती हैं।

बालक कुछ और बड़ा होता है तो परिवार, जहाँ उसकी इच्छाओं की पूर्ति करता है धर्म भी बरखा है। माँ-बाप तो अनुभव के साथ अपनी इच्छाओं को

नियंत्रित करना सीखा जाते हैं, लेकिन यही भाषा वे अपने बच्चे से भी रखते हैं। जैसे—टट्टी-मेचाव की अपनी नैसर्गिक इच्छा को बच्चा प्रतिबध्द बिना पूरा करना चाहता है, लेकिन माँ-बाप और परिवार उसके चारों ओर बन्धनों की दीवार खड़ी कर देते हैं—‘यह न करो, वह न करो, ऐसा न करो, वैसा न करो।’

‘इच्छा’ क्रिया में परिणत होने के लिए है, ‘क्रिया-बद्ध’ को आगे चलाने के लिए है। अगर उसमें रुकावट आती है तो मन के भीतर ‘तनाव’ पैदा होता है, और यह तनाव ही मानसिक अस्वास्थ्य का जनक होता है।

बच्चा जब रात को समय से सोता नहीं तो उसे ‘हौआ’ का भय दिलाकर सुलाया जाता है। कभी कभी यह ‘भय’ ‘दण्ड’ के रूप में भी लाया जाता है। ऐसे भय से बच्चे के मन में तनाव स्वभाविक है।

कभी-कभी बच्चा जब कोई गलत काम करता रहता है तो उसका उपहास करने उसे धाँपता कर दिया जाता है। यह उपहास भी उसके मन में तनाव पैदा कर देता है।

इस प्रकार कमीवेश मानसिक तनाव और अस्वस्थता लेकर बच्चा पाठशाला में आता है। अब प्रश्न है कि शिक्षक क्या करे और कैसे करे ?

शिक्षक की महत्व शिम्मेदारी

शिक्षा का उद्देश्य है बालक का शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक विकास, लेकिन यह विकास उस समय तक सम्भव नहीं है, जब तक बालक मानसिक तनावों का शिकार है। मानसिक अस्वस्थता को दूर किये बिना शि्षक शिक्षा की शादी आगे कैसे बढ़ा सकता है ?

इसलिए, शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञागुरुक अभ्येता होगा चाहिए। मात्र-अभ्येता ही नहीं, उसके प्रायोगिक स्वरूप को स्पष्टता के लिए स्वतंत्र चिन्तन और परीक्षण भी आवश्यक है। जब तक यह गुण शिक्षक में नहीं होगा वह अपने बच्चों को समझ ही नहीं सकेगा।

किन्ती भी बालक का मनोवैज्ञानिक अध्ययन उस समय तक पूरा नहीं हो पाता जब तक उसके वातावरण और परिवेश का भी पूर्ण विवेचन शि्षक न कर ले।

चारित्रिक विकास शिक्षा की अनिवार्य आवश्यकता है। चरित्र मनुष्य के व्यक्तित्व का प्रकाश है। मनुष्य की शकल-सूरत, उसके सामाजिक व्यवहार तथा स्वभाव का दूसरी पर जो प्रभाव पड़ता है, उन सबका सामूहिक नाम व्यक्तित्व है और चरित्र उसी व्यक्तित्व का एक आवश्यक अंग। जैसे बीज विकसित होकर वृक्ष बन जाता है, वैसे ही चरित्र विकसित होकर व्यक्तित्व बन जाता है।

मानसिक स्वास्थ्य और मूल प्रवृत्तियाँ

पहले ऐसा समझा जाता था कि बालक का चरित्र पहले ही से बना-बनाया होता है। उसका समय के अनुसार सिर्फ विकास होता है लेकिन आज मनोविज्ञान के विकास ने इसे गलत सिद्ध कर दिया है। निस्संदेह ये मूल प्रवृत्तियाँ या प्रेरक शक्तियाँ चरित्र के निर्माण में सहायक होती हैं, परन्तु उनसे आधार पर चरित्र अच्छा या बुरा किसी भी तरह का बन सकता है। संघर्ष करने की एक प्रवृत्ति है। इससे आदमी कजूस या ‘मस्वीचूस’ बन सकता है और इसी शक्ति से वह किसी म्यूजियम का कुशल-संचालक भी, इसलिए यह समझना गलत है कि बालक बना-बनाया चरित्र लेकर आता है। वह बनी-बनायी प्रेरक शक्तियाँ तो लेकर आता है, लेकिन उनके आधार पर माता पिता और शिक्षक के प्रयत्न से ही वह अपने चरित्र का निर्माण कर पाता है।

मानसिक अस्वस्थ बालक का उपचार

अथ तथा इतर मनोविकार—बालक जिन प्रेरक शक्तियों को लेकर जन्म लेता है, उनमें से कौन-सी उसके जीवन में मुख्य बन गयी है और कौन-सी गौण, शिक्षक के लिए यह अध्ययन आवश्यक है क्योंकि इनकी मुख्यता और गौणता सारी परिस्थितियों पर आधारित

है। जैसे, 'भय' को एक प्रेरक शक्ति है। परिस्थिति के कारण एक बालक भूत-प्रेत के नाम से अंधेरे में डरने लगता है; दूसरे के लिए भूत-प्रेत का कोई महत्व नहीं होता। ऐसी हालत में शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह पता लगाये कि बच्चे में भय कहाँ से और कैसे आया। जब तक वह बच्चे के हृदय से भय का भूत नहीं निकाल पाता, उसका मानसिक तनाव दूर नहीं होगा और इस प्रकार उसका बहुमुखी विकास सम्भव नहीं हो सकता।

असुरक्षा की भावना—अगर बालक के मन में किसी तरह यह बैठ जाय कि उसकी देख-रेख करनेवाला कोई नहीं है, तो वह मानसिक तनाव के खंगूल में फँस जाता है। अपनी सुरक्षा के लिए वह चोरी कर बैठता है। 'जाने की नहीं मिलेगा तो क्या करूँगा' यह सोचकर वह जब काटने तक उतर आता है। इसलिए शिक्षक को बालक के मन से असुरक्षा की भावना को जड़मूल से दूर करना होगा।

अनावश्यक आलोचनाएँ

माँ-बाप से और परिवेश से जब बच्चे की अनावश्यक आलोचनाएँ होने लगती हैं तो वह उब आता है। उसके मन में प्रतिक्रिया होती है और इस प्रतिक्रिया के कारण वह जिद्दी हो जाता है। और, प्रायः वही निषेध कार्य करने लगता है, जिसे माँ-बाप पसन्द नहीं करते। मैं एक ऐसी लड़की की जानता हूँ, जिसके धूमने पर उसके माँ-बाप में अनावश्यक प्रतिक्रिया लगायी और वह धूमते-धूमते आकारागर्द तक बन गयी।

शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह उन बर्जनाओं एवं आलोचनाओं की तरह में पहुँचे, जिनके कारण बालक के मन में ऊँठा और जिद्द समा गयी है। उन्हें समझकर ही वह उन्हें निकालने का वैधिक उपचार कर सकता है।

माता-पिता का असंयम

कभी-कभी माता-पिता की साधारण-सी असावधानी बच्चे के कुतूहल को जगा देती है और वह उसका

हस न पाने पर अनेक प्रकार के मानसिक तनावों का अपने चारों ओर जास बुन डालता है। ऐसे बच्चे अगर से देखने में सम्मोह और खोये-खोये में रहते हैं। नीरसता उनके जीवन का खविमाग्न अंग-ना बन जाती है। ऐसे बच्चों के साथ शिक्षक को अपरिमेय स्नेह दिवाने की जरूरत होती है। वह स्नेह से ही उनके हृदय को जीत सकता है। बिना उनका हृदय जीते वह उनकी मानसिक व्यवस्था दूर नहीं कर सकेगा।

गलत आदर्श

कभी-कभी माता-पिता और पास-पड़ोस से भी बच्चा गलत आदर्श सीख आता है। आदर्श जन्मजाद नहीं होती; इसलिए छुड़ायी जा सकती है। लेकिन, इनके छुड़ाने में भी शिक्षक के सामने अनेक प्रकार की बाधाएँ आती हैं। बीड़ी, सिगरेट, पान आदि बुराईयाँ बच्चे अपने परिवेश से सीखते हैं और आदी बन जाते हैं। शिक्षक की डाँट-फटकार या कौरी चेतावनी कभी भी इन बुराईयों से बच्चों को मुक्ति नहीं दिला सकती। इसके लिए तो उसे बच्चे के मन में इन बुराईयों के प्रति घृणा उत्पन्न करनी होगी। घृणा उत्पन्न करने के लिए वह अनेक प्रकार की कहानियाँ और चरित्रों का निर्माण कर सकता है। घृणा उत्पन्न हो जाने पर ही वह बच्चे को उस बुरी आदत से मुक्ति दिला पाने में सफल हो सकता है।

नियंत्रण

प्रोत्साहन का यह अर्थ नहीं है कि नियंत्रण बिलकुल न रख जाय। बच्चे को कार्य कारण का बोध कराने के बाद नियंत्रण देना उसके तनावों को दूर करने में सहायक होता है। उसे इस बात का बोध होना चाहिए कि नियंत्रण उसके लाभ के लिए है।

इस प्रकार अगर शिक्षक ऊपर लिखी हुई बातों को ध्यान में रखे तो बच्चों की मानसिक व्यवस्था दूर करने और उनके बहुमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त करने में अत्यधिक सफलता प्राप्त कर सकता है।

नमक की जरूरत

चक्रवर्ती राजगोपालाचारी

“भैया, तुम तो मेरा सारा दूध दुह लेते हो। मेरे बछड़े के लिए भी जरा-सा नहीं छोड़ते। फिर भी पानी मिलाकर उसे बेचते हो। लोग समझते हैं कि मेरा दूध ही पनियल है। अपने दूध की ऐसी निन्दा तो मुझसे नहीं सही जानी।”-गाय ने ग्वाले से शिकायत की। उसका हृदय मर आया और ममतावश वह अपने बच्चे को धागने लगी।

ग्वाले की समझ में गाय की बात नहीं आयी।

पान ही एक सैंस बँधी थी। वह गाय से कहने लगी—“दूध तो यह भादमी बूँद बूँद निकाल ही लेता है, लेकिन खाने को भी मरपेट नहीं देता बहन।”

आँखों के सामने धनकड़ा दूध के जाने के लिए एक डाक्टर महोदय परिवार सहित वहाँ आये हुए थे। वह ग्वाले से कहने लगे—“देखो माई, पानी तो तुम मिलाने ही हो, लेकिन महरजानी करक गन्दा पानी न मिला देना।”

“देखिय डाक्टर साहब”—ग्वाले ने आँखें तरलत हुए कहा “मुझसे ऐसी बातें न कीजिय। मैं कहाँ दूध

में पानी मिलाता हूँ।”—उसने अपनी दूध निकालनेवाली हाँडी उलटकर दिखाते हुए कहा। ग्वाले ने जोर से हाँडी को बज्राया और डाक्टर साहब से पूछा—“सुनिये, भावाज खाली बरतनकी है न?” और जल्दी-जल्दी दूध दुहने लगा। डाक्टर का कम्पाउण्डर भी वहीं खड़ा था। उसने बताया कि आजकल ग्वाले गाँवों को नूप नमक खिलाते हैं। इससे दूध पतला होकर अधिक मात्रा में निकलता है।

ग्वाला बोला—“अगर दूध के दाम मिलते रहें तो मिलावट क्यों हो?”

इस पर डाक्टर की बीवी ने कहा—“अब कौन दाम कम ले रहे हो? कितना भी दाम दो, तुम लोगों की आदत ही दूध में पानी मिलाने की हा गयी है। दाम बढ़ा भी दिय जायें, फिर भी तुम यह कुदेय छोड़नेवाले थोड़े ही हो।”

ग्वाला भी एक छटाहुआ था। उसने हेकड़ी से उत्तर दिया—“आपको पता है, आजकल बारे का क्या भाव है? आपको अपना बैतन बढ़ा हुआ नहीं मालूम पड़ता। सिर्फ हमारे दूध का भाव ही बढ़ा दिखाई देता है। बहूजी, महँगाई सभी तरफ बढ़ रही है।”

गाय का बछड़ा ये सब बातें सुन रहा था, लेकिन उस बेचारे की समझ में कुछ नहीं आया कि दूध कैसे कहते हैं और उसमें पानी क्यों मिलाया जाता है। वह अपनी माँ से पूछने लगा—“ये लोग क्या कह रह हैं, माँ? दूध क्या चीज होती है?”

बेचारी गाय क्या उत्तर देती? उसकी आँखों से आँसुओं की धारा बह निकली।

उपर डाक्टर के छोटे लड़क ने अपने पिता से पूछा—“पिताजी, गाय बछड़े को क्यों धागती है?”

डाक्टर ने इस प्रकार का साहित्य बहुत पढ़ा था। कहने लगे—“बेटा, गाय को नमक की जरूरत होती है। बछड़े को धागने से वह उस प्राप्त हो जाता है।”

डाक्टर ने पढ़-पढ़ाकर अपना हृदय पथर की तरह कठोर बना लिया था। ●

अणु-वैज्ञानिक

डा० हिदेकी युकावा

सतीशकुमार

जापान में अणु-वैज्ञानिक की स्थापना का सूत्रपात करने वाले डा० हिदेकी युकावा जापान के एकमात्र नोबेल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिक हैं। जापान की जनता न जिन पांच व्यक्तियों को अपनी श्रद्धा का सबश्रद्ध पात्र घोषित किया है उनमें से एक हैं डा० युकावा। इनका ऊँचा छल्लाट गम्भीर भाँति तथा दाढ़ी—जैसे भाव प्रधान लम्बे चहरे से विज्ञान और आत्मज्ञान के समन्वय की चारा सहती रहती है। डा० युकावा के विज्ञान की किरणें रसायनशास्त्र की प्रयोगशाला के बटखरे तक ही बँधकर नहीं रहती बल्कि जीवन समाज संस्कृति और धर्म के अवैज्ञानिक बंधनों पर कुतराघात करती हुई अनुषंग के सम्पूर्ण विकास की दगर को उज्ज्वल बनाती चलती हैं।

हमारी मुलाकात में डा० युकावा ने जिन बात पर सबसे अधिक धन दिया वह तो एक विश्व की कल्पना। विज्ञान ने सारे संसार को नजदीक लाने में सर्वाधिक हिस्सा जमा किया है पर अभी भी एक लम्बा रास्ता पार करना बाकी है ऐसा उनका मानना है। और इसीलिए वे एक विश्व की कल्पना को साकार करने के आन्दोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। 'जापान के सैकड़ों नगरों ने अपने आपको विस्फोटक का सदस्य घोषित किया है। हम इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। विज्ञान का सच्चा काम लम्बी मिलावा, जहाँ यह सारे संसार के लिए समान रूप से उपलब्ध होगा।'—डा० युकावा ने इन शब्दों में अपनी तहप व्यक्त की।

विज्ञान का स्वायत्तपूर्ण उपयोग क्यों ?

नये मिनट की हमारी बातचीत में हम महान वैज्ञानिक न आइस्टीन और गांधी के विचारों का अनेक बार जिक्र किया। डा० युकावा स्वयं अमरीका के मिस्टन विश्वविद्यालय में ९ वर्ष रह चुके हैं और आइस्टीन के बहुत नजदीक रहकर अनुसंधान करते रहे हैं। उन्होंने बताया कि आइस्टीन अपने आखिरी दिनों में राजनीतियों द्वारा किये जातवाले विज्ञान के स्वायत्तपूर्ण दुरुपयोग के कारण बहुत निराश हो गये थे। वे एक वैज्ञानिक होने के बजाय जूते गठनवाला समार बनना पसंद करने लगे थे। उनका विश्वास था कि विज्ञान सम्पूर्ण मानवजाति को जोड़नेवाला सूत्र है न कि काटने वाला चाकू पर राजनीतियों ने संसार को अलग अलग टुकड़ों में बाँटकर सारे संसार को समान रूप से विज्ञान का फल चखने से वंचित कर रखा है।

डा० युकावा इस तरह आइस्टीन की चर्चा से गांधी तक लाये और बोले कि हम वैज्ञानिक अपने विज्ञान की चारा को तभी प्रवाहित रख सकेंगे जब गांधी की अहिंसा के साथ वह चलेगी अन्यथा विज्ञान स्वयं को समाप्त कर लेगा। अणुयुग न हिंसा की शक्ति को व्यर्थ बना लिया है। कोई भी देश, चाहे वह कितना ही बड़ा कितना ही समलिंगी तथा कितना ही धर्म-संलग्न क्यों न हो युद्ध में विजय नहीं पा सकता। जानेवाले

युद्ध में किसी एक देश की हार या जीत नहीं होगी—सारे ससार की हार होगी। इसलिए आज एक वैज्ञानिक के सामने विज्ञान की प्रगति का अगर कोई रास्ता है तो गांधी की अहिंसा के साथ ही है। घम के लोग ने धार्मिक भाषा में जो अहिंसा शब्द का प्रयोग अब तक किया है वह बहुत ही अधूरा, एकपक्षी तथा कायरता का सूचक है परन्तु गांधी ने अहिंसा को व्यापक प्रगति का माग बनाकर शोधित मनुष्य के हाथ में एक बलवान धारण सौंपा है।

हिंसा से हिंसा पराजित

डा० युकावा न पिछले महायुद्ध के सन्दर्भ में कहा कि जापान न हिंसा का रास्ता पकड़ा। फिर उसे हिंसा न ही परास्त भी किया। हिरोशिमा और नागासाकी में लाखों लोगों को अणुबम की ज्वाला ने भस्म कर दिया। लेकिन, जापान के लोग न युद्ध के बाद एक सबक सीखा और एक नया कानून बनाया कि अब यह देश सेना का संगठन नहीं करेगा। बाहर के किसी भी देश में जापान का कोई आदमी सिपाही बनकर हाथ में बंदूक लेकर नहीं जायेगा। यह कानून एक वैज्ञानिक के लिए सबसे बड़ा बरदान है क्योंकि जापान का यह कानून वैज्ञानिक की समाज के निर्माण का अवसर देता है, समाज को नष्ट करने का नहीं। अगर सार ससार के देश यह निष्पत्ति करें कि उनका कोई आदमी दूसरे देश में बन्दूक लेकर नहीं जायेगा लडन-मैन के लिए नहीं आपशा तो हम वैज्ञानिक इस धरती की काया पलट कर सकते हैं।

हम टोकियो से हिरोशिमा की बदयात्रा के बीच डा० युकावा से मिले थे। मैं उन्हें एक पत्र लिखा कि क्योंकि शहर में हम शाम को पहुँचेंगे और रात भर वहीं रहकर अगली सुबह आग खाना हो जायेंगे। इस बीच अगर आप हमें मुलाकात का समय दे सकें तो बड़ी कृपा होगी। जब हम क्योंकि पहुँचे तो महापौर कार्यालय से हमें बताया गया कि डाक्टर साहब हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए हम तुरत विश्वविद्यालय पहुँचे और उनकी अनुसंधान शाला 'युकावा भवन' में उनसे मिले।

डा० हिदकी युकावा

वैज्ञानिकों की शक्ति का दुरुपयोग

उन्होंने बातचीत का प्रारम्भ अपनी भारत की यात्रा के सम्मरण सुनाते हुए किया। बम्बई में अणु-अनुसंधान के काम के प्रति सन्तोष और डा० भाभा की योग्यता का बखान करते हुए उन्होंने कहा कि अणु-शक्ति-आयोग के गोरक्षपत्र में डा० भाभा-जैस व्यक्ति को इतना व्यस्त कर दिया गया है कि सचिव वैज्ञानिक अनुसंधान के काम में उनको समय देने का मौका कम मिलेगा। डा० युकावा न अपना अनुभव सुनाते हुए कहा कि मैं इसी व्यस्तता से मुक्ति पान के लिए जापान अणुशक्ति आयोग की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया है और मैं अपना पूरा समय अपनी अनुसंधान-शाला में बिता रहा हूँ। इसके अलावा भरा सारा समय राष्ट्रीय-सकीयता से ऊपर उठकर विश्व-मित्र की स्थापना में जाता है।

डा० युकावा स्वयं तो इस तरह के नए कार्य में लगे ही हैं उनकी पत्नी उनसे भी अधिक विद्वत् सरकार की स्थापना के प्रयत्न में लगे हैं। वे अनुसंधान शाला की उलझनों में व्यस्त नहीं हैं इसलिए उनकी पूरी शक्ति विद्वत्-सरकार की स्थापना के आन्दोलन में उग रही है।

डा० युकावा ने नेहरूजी के बारे में कहा कि इस व्यक्ति ने राजनीति को मानवता का खिलौता न मानकर उसे विचारक और दार्शनिक की भाँति एक वास्तव माना। इसलिए सत्सार के राजनीतिज्ञों की पवित्र में वे कुछ अलग ही दीख पड़ते थे। जब तक राजनीति के पीछे सिद्धांतों का बल नहीं होगा, तब तक उससे सच्चा लाभ सत्सार को नहीं मिलेगा। उन्होंने आज की राजनीति के परिणामों पर असन्तोष व्यक्त करते हुए कहा कि सारे सत्सार में मनुष्यजाति के टुकड़े-टुकड़े हो रहे हैं—जर्मनी के दो टुकड़े, वियतनाम के दो टुकड़े और कोरिया के टुकड़े। इस तरह सब जगह टुकड़े-टुकड़े हो रहे हैं।

युद्ध नहीं, रोटी चाहिए

जमी सारे दक्षिणी-पूर्वी एशिया के राजनैतिक एक दूसरे के खिलाफ बहूतें तानकर खड़े हैं। नेहरूजी ने इस विचार को समझा कि एशिया के गरीब लोगों को युद्ध और सगंवा नहीं चाहिए, बल्कि रोटी चाहिए और चाहिए शिक्षा में प्रगति। अगर हम नेहरूजी के उस विचार को समझकर सारे एशिया को 'शांति-क्षेत्र' बना सकें और यह तय कर सकें कि चाहे कितनी भी कठिन समस्या उत्पन्न क्यों न हो, हम हथियार नहीं उठावेंगे तो निश्चय ही बहुत बड़ी बात होगी। अगर नेहरूजी का यह सपना चरितार्थ नहीं होगा और छोटे छोटे देश आज की तरह ही लड़ते रहेंगे तो एशिया के विकास की गाड़ी का दरवाला से बाहर निकलना सम्भव नहीं।

मानव-मानव एक समान

डा० युकावा हमारी दिल्ली से मास्को और वाशिंगटन तक की पदयात्रा के अनुभव सुनने में बहुत रुचि ले रहे थे। १९ महीने में आठ हजार मील की पदयात्रा करके बिना एक भी पैसा खर्च में रखे, किस प्रकार हम रूस, योरोप और अमेरिका की सड़कों को पार कर गये, यह जानने की उत्सुकता थी। मैंने उन्हें बताया—

'हम विश्व-नागरिक की भूमिका अथनाकर खड़े। गोपी की समाधि से हमारी यात्रा प्रारम्भ

हुई और कैनेडी की समाधि पर पूरी हुई। अफगा निस्तान के पहाड़ों, ईरान के रेगिस्तानों और स्पे के बर्फीले मैदानों को पार करने के बाद हमारा अनुभव यह हुआ है कि मूलतः मानव स्वभाव सब जगह समान रूप से अच्छा है।'

हमारी यात्रा की कहानी सुनकर डाक्टर साहब ने कहा कि अगर आपलोगों की यात्रा मनुष्यों के हृदय में थोड़ी भी प्रेरणा और सोचने की अभिलाषा पैदा कर सकी तो आपका यह प्रयत्न सफल हुआ माना जायेगा। जापान एकमात्र ऐसा देश है, जहाँ के लोग अपने अनुभव से अनुभव की मयबरता को जानते हैं। अतः हम चाहते हैं कि ऐसा भयंकर अनुभव और किसी को सहना न पड़े।

डाक्टर साहब ने हमारी टोकियो से हिरोशिमा की ६५० मील की पदयात्रा की चर्चा करते हुए कहा कि इस बीच आप देखेंगे कि किस प्रकार सारा देश नव-निर्माण में जुटा है। हमारे देशवासियों को सुरक्षित जीवन का मार्ग चाहिए, अनुभव नहीं।

शान्ति क्षेत्रों में पक्षपात

डा० युकावा ने जापान के शान्ति-आन्दोलन के प्रति असन्तोष व्यक्त करते हुए कहा कि यहाँ के तथ्यावधित शान्ति-नवा पक्षपात के कारण सच्चे शान्ति-आन्दोलन का निर्माण करने में असफल रहे हैं। इन शान्ति नवाओं के गले की रस्सी या तो मास्को ॥ हिलती है, या पैरिंग या वाशिंगटन है। परन्तु शान्ति आन्दोलन की भूमिका निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र होनी चाहिए। अगर आपकी टोकियो से हिरोशिमा की इस पदयात्रा में जापान के शान्ति आन्दोलन को निष्पक्ष होने को प्रेरणा दे सकी तो उसका बहुत बड़ा लाभ होगा।

जापान को डा० युकावा पर गर्व ही, यह तो ठीक ही है पर सारे एशिया और सारे विश्व को ऐसे महान वैज्ञानिक की उदात्त साधना पर अभिमान क्यों न हो? विज्ञान का बल और वैज्ञानिक का मार्ग-दर्शन हम विश्व को अनुभव की ज्वालाओं से सजायेगा इस विश्वास के साथ हमने डा० युकावा को प्रणाम किया और बिदा ली।

पक्ष-रहित चुनाव

के
क्षेत्र

विनोद

लोगों को अकसर लगता है कि चुनाव में बड़ी भारी शक्ति है, परन्तु जब उन्हें मालूम हो जायेगा कि चुनाव में, जो शक्ति है उससे बहुत अधिक शक्ति अहिंसक जनशक्ति निर्माण करने में है, तब उनके सोचने का ढंग बदल जायगा।

चुनाव और जातिवाद

यहाँ का समाज जातिभेद-भुक्त है। राजा राममोहन-राय से लेकर महात्मा गांधी तक जितने चिन्तनशील महापुरुष पैदा हुए उन सबका जाति भेद पर प्रहार किया, जिससे वह संस्था काफी ढीली हो गयी है, परन्तु इन दिनों जाति-संस्था अधिक मजबूत होती दिखाई दे रही है। यह क्यों हो रहा है? कारण यह है कि चुनाव में जातिभेद का विचार आता है और इससे उसको बल मिलता है।

चुनाव के दूसरे दोष ये हैं कि परस्पर द्वेष पैदा होता है। बैसा और समझ बरबाद होता है। आज चुनाव की ज़रूरत से ज्यादा महत्व दिया जाता है। किसी भी चीज का महत्व होने पर भी उसे प्रमाण से अधिक महत्व दिया जाता है तो मनुष्य-समाज गुमराह हो जाता है। स्वराज्य प्राप्ति के पहले राजनीति में, जो ताकत थी, वह स्वराज्य प्राप्ति के बाद सामाजिक कार्य में और

अर्थविकास के कार्य में आती है। अभी यह बात राजनीतिक कार्यकर्ता की समझ में नहीं आयी।

चुनाव का सही तरीका

इस दृष्टि से आज के चुनाव के तरीके में क्या फर्क करना चाहिए, इस पर बरत सोचें। ऐसे तरीके का संशोधन हो, जिससे आज का किया-कराया काम, जो बरबाद होता दिखाई दे रहा है, उससे हम छुटकारा पा सकें। हमने कई बार इस पर सोचा है और कहा भी है कि इसके वास्ते गहरा चिन्तन होना चाहिए।

पहली बात यह है कि चुनाव का क्षेत्र सीमित हो जाय। जहाँ केवल जन-सेवा का कार्य करे की ही जिम्मेदारी है, वहाँ माह्व राजनीतिक पक्ष का भार नहीं दालना चाहिए। वे चुनाव पार्टी को तरफ से न लड़े जायें—जैसे, म्युनिसिपैलिटी, लोकल बोर्ड आदि। इस पर लोग सोचेंगे तो उनके ध्यान में आयेगा कि इससे बहुत लाभ होगा।

म्युनिसिपैलिटी, लोकल बोर्ड, ग्रामपंचायत आदि में जन-सेवा के कार्य करने होते हैं। उनमें भिन्न भिन्न राजनीतिक वादा का बहुत सम्बंध नहीं आता है, और न आना ही चाहिए। हिन्दुस्तान-जैसे पिछड़े और विशाल देश में यही दृष्टि रखनी होगी। 'पिछड़े हुए' इस अर्थ में कहा है कि यहाँ का जीवनमान गिर गया है और तालीम नहीं है।

ऐसी परिस्थिति में यह भी ज़रूरी है कि भिन्न भिन्न राजनीतिक पक्षों के लोगों को कोई एक सामान्य कार्यक्रम मिलना चाहिए और उसी पर जोर लगाना चाहिए। उनके अपने-अपने राजनीतिक वाद, विचार और दृष्टान्त हैं। उन दार्शनिक वादों को छोड़ने की बात में नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि विचार भ्रमन करना चाहिए।

मैं यह भी चाहता हूँ कि आचार-संघर्ष भी नहीं चलना चाहिए। इसका मतलब यह है कि भिन्न भिन्न राजनीतिक पक्ष, जो प्रजा का हित चाहते हैं, लोकसत्ता को मानते हैं, शान्ति को बात करते हैं, उनको ऐसा कोई सामूहिक कार्यक्रम दूँड लेना चाहिए, जो सबको समान रूप से मान्य हो। अगर कोई कहे कि ऐसा

कोई सामूहिक कार्यक्रम नहीं मिल रहा है, तो फिर कहना होगा कि ये सभी दुर्जनों को जमाते हैं।

लेकिन, मैं मानता हूँ कि ये घारे दुर्जन नहीं, सज्जन हैं। सज्जनों में इस तरह के समान कार्यक्रम होते हैं, तभी तो वे सज्जनता का दावा कर सकते हैं। इसलिए उनके बीच समान आचार का कोई कार्यक्रम उपलब्ध होना चाहिए, जिसमें सबको एकरास होगी और जिग पर एक रास से जोर दिया जायेगा। अगर एक व्यवस्था चले तो आज जिस तरह आचारों का संघर्ष होता है वह नहीं होगा।

प्रजा के सामने अनेक रायें रखी जाने से उसमें बुद्धिभेद पैदा होता है। यहाँ की प्रजा पहले से ही अकर्मण्य है और इस तरह का बुद्धिभेद पैदा होने से अकर्मण्यता और भी बढेगी। भिन्न भिन्न पक्ष एक दूसरे का खण्डन करते रहेंगे तो प्रजा को अच्छा स्थिर नहीं होगी।

पक्ष स्थित चुनाव के क्षेत्र

यूनिसेपिलिटी, लोकल बोर्ड, ग्रामपंचायत, विद्या-पाठ आदि में राजनीतिक पक्षभेद नहीं आने चाहिए। यहाँ पर राजनीति की चर्चा बूब चले, परन्तु विद्या-पीठ, पंचायत आदि का, जो आयोजन हो वह सर्वमान्य विचार से हो, उसमें राजनीतिक पक्ष न हो। यदि लोगो को यह विचार मान्य हो जायगा तो फिर वैसे कानून भी बनया जा सकता है। उन रास्त्राओं के चुनाव के लिए, जो भी मनुष्य सदा रहेगा और लोग जिसे चुनेंगे, उसे अच्छा सेवक मानकर ही चुनेंगे। इन तरह चुनाव की हानियाँ वे हम भरी होने।

हमें थोडा सारतम्य और विवेक सीखना चाहिए। किस चीज की कितना महत्त्व दें, इसका ज्ञान लोगो को होना चाहिए। इससे चुनाव में आज जो दिलचस्पी मालूम होती है वह नहीं होगी, और सामाजिक तथा लोक-कार्यों में लोगों को अधिक दिलचस्पी मालूम होगी। आज तो हिन्दुस्तान में मूल्य-भापन के बिना ही कार्य चल रहा है। जिस चीज को कितना महत्त्व दें, यह बात हम जानते ही नहीं। ●

जीवन मुसकरा उठा

●

रमाकान्त

“कहना मान जा बंदे, घर से कदम न निकाल। बाहरी दुनिया बेशुमार मुसीबतों से भरी हुई है। कदम-कदम पर छेकें लानी पड़ती हैं? ए बड़ा कोमल है। आँधी, पानी और लूफान भला कैसे सह पायेगा।”—फूटने के लिए देताव अँसुपू से बीज ये कहा।

बड़े बाप की बात अँसुआ ठुकरा न सका। उसके बड़े कदम जहाँ-के वहाँ एक गये। उसने अनुभव किया कि मेरे ऊपर माटी की कितनी कठोर परत है।

अपने गन्डे मुन्ने के रुकते विकास को धरती सह न सकी। दर्द से उसकी छाती फट पड़ी। आह का पुर्भा आसमान में फैल गया। बादल चिर आये। रिमसिम-रिमसिम बूँदे बरस पड़ीं। माटी गीली हो गयी। कड़ी परतों का दिल पिघल गया।

अँसुआ कुनसुना उठ। उसने एक अँगड़ाई ली और आँखें खोल हीं। देखा—“सूरज की मुनहरी किरनें उसे गळे लगा रही हैं। मोटी हवा के होंके हल्ला सुका रहे हैं। चिड़ियाँ मीठी मीठी कोरियाँ सुना रही हैं। पारोंओर प्रकाश ही प्रकाश है।

अँसुपू के शार्णों को कैपा देनेवाला मय काफूर हो गया। उसने आगे बढ़कर घूँस और हवा से हाथ मिलाया। उसे जीवन के खट्टे-मीठे अवसरों में रस आने लगा। अँसुआ बढ़ा, खूब बढ़ा। पीथा हुआ। पृथ बना। लहराया; फूला, फला।

जीवन मुसकरा उठा। ●

शिक्षा-आयोग

का

परिणाम क्या होगा ?

सम्पादक जी,

बरखा जयन्ती के पावन अवसर पर शिक्षा-आयोग का विभिन्न उद्घाटन हो चुका है। बैसे तीन महीने पूर्व ही आयोग के गठन की घोषणा हो चुकी थी। उद्घाटन के अवसर पर शिक्षामन्त्री श्री छागला ने कहा है— 'हमारी शिक्षा-प्रणाली गांधीजी-द्वारा निमित्त राष्ट्र के योग्य होनी चाहिए और लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता तथा समाजवाद को धामे बढ़ानेवाली होनी चाहिए। साथ ही पूर्ण रूप से सुनियोजित होनी चाहिए, लेकिन उस पर बहुत नियंत्रण भी नहीं होना चाहिए। हमारी शिक्षा प्रणाली को विशेषता होना चाहिए कि वह देश की जरूरतों को पूरी करने में मदद दे, लोगों में काम करने की आदत डाले, उत्पादन बढ़ाये और राष्ट्रीय एकता स्थापित करे।'।

योजना अच्छी है, लेकिन हमारी समस्याएँ भी काम नहीं—शिक्षा के स्तर में गिरावट, छात्रों की अनुशासन-

हीनता, शिक्षा पर हीनेवाला अनुपयोगी व्यय, शिक्षा-संस्थाओं में स्थानाभाव, छात्रों की शिक्षण-प्राप्त शिक्षकों की कमी, स्वावलम्बन का अभाव, लोभतांत्रिक समाजवादी भावना, राष्ट्रीय एकाता और विद्व-बन्धुत्व की कमी आदि-आदि। देखिये, बौन समस्या वहाँ तक हल हो पायी है।

सम्भवतः मार्च '६६ तक शिक्षा आयोग अपने रिपोर्ट पेश करनेवाला है। उसके सुझावों पर निर्णय लेने में कितना समय लगेगा, कौन बता सकेगा ? फिर भा कुछ सोचा-विचार आयेगा, यही क्या कम है ? लेकिन, 'हमारी शिक्षा-प्रणाली गांधीजी-द्वारा निमित्त राष्ट्र के योग्य होनी चाहिए।' यह बात पूरी तरह समझ में नहीं आयी। गांधीजी ने तो राष्ट्र के लिए तालीम का एक नया मसविदा पेश किया था, लेकिन उसको और हमारे रहस्यों ने ध्यान कहाँ दिया ? वह उपेक्षित है छात्र की बेटों की तरह। देखना है, इस नयी 'दत्तक पुत्री' का क्या हाल होगा ?

अगर यह मान भी लिया जाय कि नयी तालीम अक्षरफल हो गयी—जैसा कि है नहीं—तो भी उसके प्रयोग में कगे हुए शिक्षाविदों की उपेक्षा वहाँ तक उचित है, इस पर हमारे शिक्षामन्त्री ने कभी कुछ सोचा भी है, नहीं जानता। अक्षरफलता के सही मूल्यांकन पर ही सफलता की नींव रखी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ तो विदेशी स्वर में स्वर मिलाकर अछापने में ही कुशलता और गौरव का अनुभव किया जाता रहा है। नहीं जानता, अविध्य में क्या होगा ?

नयी तालीम के खिलाफ सबसे जोरदार आवाज उसके स्वावलम्बन के पहलु को लेकर है, लेकिन इसके कई देशों में शिक्षा सही मानियो में स्वावलम्बी है और जहाँ नहीं है प्रयास किये जा रहे हैं। लेकिन, हमारे यहाँ अभी भी स्वावलम्बन कल्पना की हो मस्तु बना हुआ है। सम्भव है, विदेशी विद्वानों की सम्मति इसके पक्ष में रहे और सब यहाँ के लोगों को भी यकीन आये और कुछ ठोस कदम उठाये जा सकें। ●

—सहदेव सिंह
कासिमाबाद, गाजीपुर।

पुरतक-परिचय

गांधीजी के संस्मरण

(मूल गुजराती पुस्तक का हिन्दी रूपान्तर)

लेखक—शान्तिकुमार

मूल २=५०

सर्व-सेवा संघ प्रकाशन-राजघाट, वाराणसी

जीवन-शिक्षा

बच्चों की मासिक पत्रिका

प्रकाशक—सर्वोदय साहित्य प्रकाशन,
गोलघर, वाराणसी ।

बच्चों की मासिक पत्रिका 'जीवन-शिक्षा' का प्रकाशन पिछले ८ वर्षों से हो रहा है । प्रकाशित होने के कुछ महीने के भीतर ही इसे राज्याभ्य मित्रा, जो कमोवेश हैं आज भी है ।

अपने जन्मकाल से ही यह पत्रिका एक खास साज सज्जा और अन्दाज लेकर आयी और यह पारिव्यक्त दिन-दिन बढ़ती जा रही है । डिजाइन, छपाई और डायोग तथा ज्ञान विज्ञान से सम्बन्धित रचनाओं की दृष्टि से 'जीवन शिक्षा' प्रदेश की अन्य बाल पत्रिकाओं में अपना अलग स्थान रखती आयी है । रचनाओं की शैली सीधी रहती है; इसलिए यह बितनी ज्ञानवर्धक होती है उतनी ही मनोरंजक नहीं होती ।

जो अभिभावक अपने बच्चों को दुनिया के ज्ञान विज्ञान तथा शिक्षण का लाभ देना चाहते हैं उन्हें अपने घर में इस पत्रिका को स्थान देना उपयोगी होगा । ●

किसी महापुरुष अथवा विचारक को पूरी तरह जानने-समझने में उसके विचारों का जितना महत्व होता है, उतना ही, बल्कि कुछ अंशों में अधिक महत्व उसके संस्मरणों का होता है । व्यक्ति के संस्मरण केवल कौरी घटनाएँ न होकर उसके व्यक्तित्व और चरित्र के प्रतिबिम्ब होते हैं—ऐसे प्रतिबिम्ब, जो परिस्थितियों के पर्दे पर व्यक्ति का विविध रूप बनकर अंकित होते चले जाते हैं । इस प्रकार के जीवन-संस्मरण न केवल किसी व्यक्ति, बल्कि न्यूनाधिक मात्रा में उसके युग के इतिहास का अंग बन जाते हैं ।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का व्यक्तित्व और जीवन क्या और कैसा था इसे जानने में भावी पीढ़ी के लोगों को उनके संस्मरणों से बड़ी मदद मिलेगी । गांधीजी के निकट सम्पर्क में आये हुए दर्जनों व्यक्तियों ने अब तक अपने संस्मरण लिखे हैं । शैली की दृष्टि से भले ही उनमें से कोई अधिक लोकप्रिय हो और कोई कम, लेकिन भारी इतिहासकार और निष्ठापु पाठक के लिए सभी संस्मरण पठनीय होंगे ।

श्री शान्तिकुमार-द्वारा प्रस्तुत 'गांधीजी के संस्मरण' एक ऐसे व्यक्ति के संस्मरण हैं, जिसने अपने बचपन से ही गांधीजी की समीप से देखने का अवसर पाया और उनका यह सीमावर्ती गांधीजी के जीवन के आखिरी पड़ाव तक कायम रहा । श्री शान्तिकुमार के कुछ संस्मरण और प्रसंग ऐसे हैं, जो अकेले वे ही लिख सकते थे । इस दृष्टि से गांधीजी के संस्मरण-साहित्य में इसका अपना एक अलग स्थान है ।

गांधीजी के अतिरिक्त भारत के अन्य राजनेताओं के भी संस्मरण इस पुस्तक में दिये गये हैं । इससे पुस्तक की उपयोगिता और बढ़ गयी है । ●

श्रीकृष्णदत्त भट्ट, सय सेवा-संघ प्रकाशन की ओर से शिव प्रेस, प्रह्लादपाट, वाराणसी में मुद्रित तथा प्रकाशित

पारमाणविक विभीषिका

● तकनीकी दृष्टि से पूर्ण सक्षम होते हुए भी भारत अणुबम नहीं बनायेगा, ऐसी घोषणा भारत के प्रथम और लोकप्रिय प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल-नेहरू ने की थी। उनके वाद हमारे वर्तमान प्रधान मंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री ने उसी निश्चय पर कायम रहने की नीति प्रकट की।

● चीन-द्वारा अणुबम का सफल विस्फोट कर लेने के समाचार से विश्वभर में आशंका की लहर फैल गयी है। यहाँ भी कुछ लोगों ने भारत-द्वारा अणुबम बनाने की माँग की है।

● अणुबम की समस्या बहुत पेचीदी और व्यापक है। उसका राष्ट्रीय-सुरक्षा, अर्थ-व्यवस्था, तकनीकी ज्ञान और मानव के भविष्य से गहरा लगाव है। इस कारण संसार के बड़े राष्ट्रों ने मिलकर मास्को में अणु-परीक्षण बन्द करने का एक समझौता किया था, जिसमें फ्रांस और चीन शरीक नहीं थे। फिर भी आणविक परीक्षण से पैदा हुआ धाव धीरे-धीरे भर रहा था। चीन के अणु-विस्फोट से वह फिर हरा हो गया।

● अणुशक्ति क्या है? अणुबम की विनाशक शक्ति, रेडियो-सक्रियता, मानव-जीवन पर रेडियो-सक्रिय धूलि का प्रभाव, और कुल मिलाकर आणविक युग के नागरिकों के भविष्य पर पड़नेवाले प्रभाव को समझने के लिए सर्व-सेवा-संघ-प्रकाशन ने निम्नलिखित तीन पुस्तिकाएँ प्रकाशित की हैं, जिनके अध्ययन से आणविक समस्या का सामान्य परिचय सरल भाषा में मिलता है—

पुस्तिका	लेखक	मूल्य
पारमाणविक विभीषिका	विक्रमादित्य सिंह	०-५०
अणुयुग और हम	दिलीप	०-५०
हमारे युग का परमाणुबम	सुमद्रा गांधी	०-५०

सर्व-सेवा-संघ-प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी-१

फुरसत कहाँ

“मास्टर साहब, आप ‘नयी तालीम’ पढ़ते हैं ?—मेने पूछा ।

“कैसे नयी तालीम ?”

“नयी तालीम एक शिक्षण-पत्रिका है, जो आपके यहाँ बराबर भेजा जाती है ।”

“आह, अब समझा; आती तो जरूर है, लेकिन हेडमास्टर साहब के पास रखी रहती है ।”

“आपने पढ़ने के लिए उनसे पत्रिका मांग क्यों नहीं ली ?”

“माई, पढ़ने-बढ़ने की फुरसत कहाँ, किसी तरह गाड़ी खींच रहा हूँ ।”

“जब गाड़ी खींचनी हो है तो अच्छी तरह क्यों नहीं खींचते ?”

“कैसे अच्छी तरह खींचूँ, जबकि गाड़ी पर इतना बोझ हो कि जिसे खींचना मेरे घूँते के बाहर हो ? इसके साथ-साथ जमाने की हवा भी उलटी है । सुबह ४ बजे उठता हूँ । ८ बजे तक घर का काम-काज देखता हूँ ।

“१० बजे स्कूल पहुँचता हूँ । स्कूल स छूटने पर कुछ देर दूधशन करता हूँ और २ घंटा दिन डूबे घर पहुँचता हूँ । ऐसी हालत में फुरसत कहाँ है गाड़ी अच्छी तरह खींचने की ?”

यह है आज के हमारे शिक्षका की मनोदशा । शिक्षको के उपयोग के लिए, जो पत्रिकाएँ स्कूल पर आती हैं उसे पढ़ने की भी उन्हें फुरसत नहीं । यदि स्थिति यही रही तो देश का भविष्य उज्ज्वल कैसे होगा ? शिक्षको की वास्तविक कठिनाइयाँ दूर होनी ही चाहिए ।

—कुण्डुमार

मानव शान्ति-स्थापना में तब तक सपन नहीं हो सकता, जब तक उसका जीवन ऐसा बना रहे, कि उसके युद्ध के कारण पैदा हो रहे रहें।

प्रधान सम्पादक
धीरेन्द्र मजूमदार

वर्ष १३ अंक ५

दिसम्बर, १९६४

सम्पादक मण्डल

श्री धीरेन्द्र मजूमदार
श्री वशीधर श्रीवास्तव
श्री देवेन्द्रदत्त तिवारी
श्री जुगत राम दवे
श्री काशिनाथ त्रिवेदी
श्री माजरी साइवस
श्री मनमोहन चौधरी
श्री राधाकृष्ण
श्री राममूर्ति
श्री खडभान
श्री शिरीष

अनुक्रम

वेमर की यह जयानी ।	१६१	श्री राममूर्ति
राष्ट्रमूर्ति राजेन्द्र बाबू	१६३	आचार्य काका काललङ्कार
हुल्ल हल्ला हो गया	१६४	श्री रामगोपाल दीलन
महा दण की शिक्षा	१६५	डा० राजेन्द्र प्रसाद
राष्ट्र-निर्माण में प्राथमिक शिक्षा	१६७	श्री द्वारिका मिश्र
हमारी अर्थ व्यवस्था और शिक्षा	१६८	श्री वैकुण्ठ ल महरा
मैसा और भारत	१७०	आचार्य विनीता
अमेरिका का गांधी	१७२	आ खतीशकुमार
क्या यह सम्भव है ?	१७४	सुभा कान्ति ब ल
म निपर बेसिक स्कूलों में	१७६	श्री वशाधर भावास्त्र
श्री मन की जगह पर खी छु मन	१८०	श्री राममूर्ति
प्रशिक्षण विद्यालयों का	१८३	श्री जे० डी देश
चल स्वावलम्बन की दिशा में	१८६	श्री काशिनाथ त्रिवेदी
कच्चे क्या पढ़ते हैं १-२	१८८	श्री भीष्मचन्द्र मरट
मिटेन की नयी शिक्षा नीति	१९०	श्री इद्रमान
वे आचारागद कच्चे ।	१९२	शिराव
खुल सोना चाहिए	१९४	आचार्य विनीता
विद्यार्थी एक समस्या	१९५	श्री राममूर्ति
प्राथमिक शिक्षक, शिक्षार्थी	१९७	श्री कृष्णकुमार
बोलते आँकड़े	१९८	मकलिव
पुस्तक-परिचय	१९९	श्री धमदेव
नये प्रकाशन	२००	एस पी एस

वार्षिक चन्द्रा

६००

एक प्रति

०६०

नया दिल्ली

शिक्षकों, प्रशिक्षकों एवं समान शिक्षकों के लिए

वैभव की यह जवानी !

सूखी, बुढ़िया दिल्ली भी साल में एक बार जवाा हो उठती है। विश्वविद्यालय के चुने हुए युवकों और युवतियों का जाड़े में जन जमघट हाता है तो दिल्लीवालों का जवाना अपने पूरे वैभव में देसन का मिलता है। प्रकृति में जाना स बढ़कर शायद दूसरा सौंदर्य नहीं है, और जन प्रकृति स्रष्टृति के साथ मिलकर तरह-तरह की कलाओं में प्रकट होती है तो एक नया दुनिया बन जाती है। एसी दुनिया, जिसे अगर देसना हो तो ओंसे बढ़ करके ही देखा जा सकता है। ओंसे खोलकर देसनेवाली दुनिया में कहाँ है वह सारा मिठास और वह सारी मस्ती, जा पिछले महीने एक साथ दिल्ली में पूरा पड़ी थी ?

न दिल्ली में जवान नाच और गा रहे थे, और पूरी जिम्मेदारी के साथ चाय और नेताओं के प्यार की गरमी में यह तय कर रहे थे कि शिक्षक कैसे होने चाहिएँ और शिक्षा कैसी होना चाहिए, उसी वक्त केरल के युवक भात के लिए हड़ताल कर रहे थे और दूसरों का टिफिन बैरिधर छीन रहे थे। उधर उड़ीसा में जवानों की खुद सरकार से ही ठनी हुई थी, विद्यालय साली पडे थे और जलूसों से सडके भरी हुई थी।

कहीं जवानी थिरक रही है, कहीं मचल रहा है, कहीं भीहें तानकर खड़ी कोष से गुरेर रहा है, कहीं पसीने बहाकर भी दो टुकड़ों के लिए हाथ फैला रही है, और कहीं शर्म बचकर वेशर्मा का जिदगी बिता रही है। अगर किसी की पुरसर्त हो तो देस ढाले कि अपने इस देश में किस जगह जवानी का नया रूप और नया रंग है।

वर्ष तेरह

५५ पांच

क्या इन विविध रूपों और रंगों में दूर का कोई संकेत है ? जाने की कोई दिशा है ? वही पहुँचने की उमंग है ? किंसा के लिए निछावर हो जाने की तैयारी है ? दिल्ली के युवक समारोह के सामने जब प्रधानमंत्री ने सुभाषा कि यह कार्यक्रम किसी गाँव में होना चाहिए तो चम्पई की एक युवती ने टीका की कि गाँव इस समारोह का भार उठा सकेंगे ? उस युवती के मन में व्यग्य रहा हो या विनोद; लेकिन उसने जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर क्या है ? खुद उसका उत्तर है—‘नहीं’ !

क्या दिल्ली में इकट्ठा होनेवाले किसी युवक या युवती का उत्तर ‘हाँ’ भी है ? अगर विद्यालयों के जवान और उनके तरीके देश के लाखों गाँवों के लिए भार बन जायें तो सोचने की बात है कि देश के दूसरे भागों को कम करनेवाले सबल हाथ किमके होंगे ? फिर दमन और शोषण के असह्य बाध के नीचे दबे पड़े हुए गाँवों के असंख्य युवक और युवतियाँ किसकी ओर आशामरी निगाहों से देखेंगी ? क्या वे मान लें कि दिल्ली के बीच पर नाचनेवाली जवानी और है, जिसका रिपेक्षा चलानेवाले युवक और पर्यर कूटनेवाली युवती की जवानी से कोई मेल नहीं है ? सचमुच, वैभन की जवानी और अभाव की जवानी में मेल भी क्या है ?

हम सोचते थे कि जवानी जवानी है, किसी की हो, कहीं की हों । और, हम मानते थे कि स्वराज्य मिलने पर वैभन में लिलनेवाली जवानी अभाव में मुरझानेवाली जवानी की ओर सहारे का हाथ बढ़ावेगी; लेकिन हम देर रहे हैं कि न हमारा सोचना सही था, न मानना सही है । रोज यह बात पक्की होती जा रही है कि ऊपर की जवानी ऊपर ही रहना चाहती है और नीचे की जवानी को नीचे ही रखना चाहती है । दोनों जवानियों के बीच बढ़नेवाली विषमता का यही भार अज देश के गाँवों की घरदारत के बाहर हो रहा है । नहीं ता, गाँवों में दिल की कमी नहीं है, और चम्पई की युवता के प्रश्न का उत्तर हमारे गाँव उत्साह के साथ दे सकते थे ।

जो पढ़े-पुगुर्ग युवकों और युवतियों को दिल्ली में कला, सस्कृति और एकता के नाम में इकट्ठा करते हैं, उन्हें भी इस प्रश्न का उत्तर देना है कि क्यों दिल्ली और चम्पई की जवानी गाँव की जवानी से दिनोंदिन अलग होता चली जा रहा है ? क्या इसी के लिए विश्वविद्यालयों की सर्वोत्तम शिक्षा चलायी जा रही है ? जिस जवानी में ऊँचो उमंग न हो, निछावर न हो, धनीति के प्रति विद्रोह न हो, जो वैभव के लिए अपने की घेचने में ही सुख और सफलता मानती हो, वह भी कोई जवानी है ? और उसे बनानेवाली शिक्षा भा कोई शिक्षा है ? सायद कोई दिन शीघ्र आयगा, जब युवक स्वयं यह प्रश्न पूछना शुरू करेंगे । बुद्धिमत्ता इसमें है कि देश के अगुआ प्रश्न पूछे जाने की राह न देखें ।

यजंभूर्ति.

गांधी-युग के इस उज्ज्वल प्रतिनिधि की जीवन-यात्रा सच तरह से धन्य हुई, जिसकी सुमन्य राष्ट्र के वायुमण्डल में दीर्घ काल तक रहेगी।

राष्ट्रमूर्ति राजेन्द्र बाबू

काका कालेलकर

बाबू राजेन्द्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। राष्ट्रीय महासभा-कांग्रेस के वे अध्यक्ष रह चुके थे। स्वतंत्र भारत ने अपने लिए जिस सभा के द्वारा विधान बनाया उस विधान-परिषद के भी वे अध्यक्ष थे। न जाने भारत की कितनी राष्ट्रीय समस्याओं, सम्मेलनों और परिषदों के वे अध्यक्ष थे। भारत की भावनात्मक एकता दृढ़ करने के लिए जब गांधीजी ने वर्षों में हमारी हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा की स्थापना की तब उन्होंने राजेन्द्र बाबू को उसके अध्यक्ष-स्थान पर बिठाया और स्वयं उपाध्यक्ष बने।

राजेन्द्र बाबू अपनी विद्वत्ता, चारित्र्य, राष्ट्रभक्ति, स्वराज्य-सेवा और गांधी कार्य की अनन्य निष्ठा के कारण सारे राष्ट्र के लिए पूज्य थे। स्वराज्य के अन्तिम समय में अपनी तेजस्विता प्रकट करते हुए भी उन्होंने अपने सात्विक, मिलनसार, उदार और अजातघातु स्वभाव का

भी साथ साथ परिचय दिया था। भारतीय संस्कृति के वे एक अच्छे प्रतिनिधि थे, और इन सच विभूतियों के कारण उनका भाग्य भी उज्ज्वल था। इसीलिए राष्ट्र ने उनकी राष्ट्रपति के पद के लिए दो बार चुन लिया।

यह भी भूलना नहीं चाहिए कि भारत की रक्षा के लिए राष्ट्र ने, जो सेना रखी है उसके भी वे सर्वोच्च सेनापति थे। इतना होते हुए भी गांधीजी के आदर्शों के प्रति निष्ठावान होने के कारण और दुनिया के अनुभव का निचोड़ पहचानने के कारण उन्होंने अपना विश्वास प्रकट किया कि भारत-जैसे देश को सैन्य-विसर्जन का इकतरफा प्रयोग भी मानना चाहिए।

हम जब राजेन्द्र बाबू की राष्ट्रभूति पढ़ते हैं तब ऊपर की सब बातें ध्यान में लाकर हो कहते हैं।

हमारे राष्ट्रीय जीवन पर जिन तीन भाषाओं का अग्रिम-से-अधिक असर है उन तीनों का राजेन्द्र बाबू का अच्छा अध्ययन था—संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी। और, जब राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी का प्रचार करने के लिए हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की स्थापना हुई तब भी मालवीय-धी और धी टण्डनजी के साथ राजेन्द्र बाबू भी उसके एक संस्थापक थे।

बिहार की भूमि राजा जनक, भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी और रामाद अछोक की कर्मभूमि है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि बिहार की प्रजाधानी पटना सिलो के अन्तिम गुह भोविन्दसिंह की भी भूमि है।

और, बिहार का भाग्य भी कैसा? आतंकवादी लोगों के पहले बम का प्रयोग भी बिहार में हुआ और अहिंसा-प्रतिकार के चरम का गांधीजी का संस्थापही प्रयोग भी भारत में सबसे पहले बिहार में ही हुआ। खनिज-सम्पत्ति में जाबल और पट्टा दोनों के लिए बिहार में स्थान है। मैं तो कहूँगा 'गिरमिटिया' के रूप में अपना का कलक सहन करते हुए, जो भारतवासी परदेरा में जाकर बसे, उनमें से बिहार के बहुत लोग थे। इसे भी इतिहास-विधाता की ही योजना समझनी चाहिए। भारत को अपने पहले राष्ट्रपति इसी बिहार की भूमि से मिले, यह बात भी सब तरह से उपपन्न हो है।

विहार में जब मई १९३४ में भयानक भूकम्प हुआ तब मक़द निवारण के काम का सारा बोझ श्री राजद्र बाबू न उठाया। हमें इस बात का गौरव है कि इस असाधारण सेवाकाय को समर्थित करने के लिए राजद्र बाबू न सबसे पहले मन्त्री मंत्री हमारे साबरमती के सयाग्रह आश्रम से ही। कुतरत के इस प्रकोप से जनना का रक्षण करने के लिए दो प्रकार का धन सहाय्य हुआ—एक बाइसराय का दूसरा राजद्र बाबू का। दोनों में काफी होड़ चला। भारत की अग्रेज सरकार ने अपना प्रभाव चलाया और लोगों में सरकारी कण्ड में काफी धन दिया। दूसरे राष्ट्र न राजद्र बाबू के कण्ड में भी अच्छी रकमों की बर्षों की। और इस होड़ में स्वराज्य प्रेमी राष्ट्र हारा नहीं। सभी से लोग कहते हैं कि स्वराज्य के प्रमुख तो राजद्र बाबू ही होंगे।

स्वराज के आन्दोलन में बम्बई शहर में धन और जन की जो मात्रा की उसका ख्याल करके कई लोग बम्बई की स्वराज्य नगरी कहते थे। इस बम्बई में जब कामराज का वार्षिक अधिवेशन हुआ तब अध्यक्ष के तौर पर राजद्र बाबू की ही नियुक्ति हुई थी।

जब देश के सामन बँटवारे का सवाल आया तब उसका विरोध करने में राजद्र बाबू न ही अपनी सारी शक्ति लगायी थी और बंटवारे से हिंदू और मुसलमान दोनों का कसा एकसा मुकसाग होगा यह बहादुर प्रमाण देकर बताया था।

राष्ट्रपति होने के बाद राजद्र बाबू न विश्व के अनेक देशों की यात्रा की और भारतीय विश्व कल्याण की नीति के प्रभाव का परिचय सबको दिया। मन्त्र वेन उ नम त वाला राजा अबु रि का वर्णन उनके जीवन में पूणतया भरिताय हुआ है उनकी किहिरस्त में राजेद्र बाबू का नाम सबसे पहले आया। गांधी युग के इस उज्ज्वल प्रतिनिधि की जीवन-यात्रा सब तरह से घट्ट हुई जिसकी सुगंध राष्ट्र के वायुमण्डल में दीपनाल तक रहेगी।

दुस हल्का हो गया

रामगोपाल दीक्षित

लो बाबा फूज लो। आज त्योहार है।—श्रीगुरु मण्डल ने एक बच्चे में अस्थिरता में उन्मत्त बट हुए बूढ़े रोमी से कहा।

बैठित हुए हाथ में फूल धामते हुए उस बूढ़े न हाथ जोड़ दिया और कहा—मरा त्योहार तो मैं न होगा बल्कि एक भगवान् मुझे इस दुनिया से उतार लेगा। त्योहार तो उनका है जो अपने बाल बच्चा के बीच घर पर है।

यह बच्चे कहते उसकी आँखों में अपने परिवार की लक्ष्मी गायी और उसने अपनी निराशा भरी दुष्टि छत पर लगा दी। वह विचारों की गहराई में डूब गया।

लाओ बाबा तुम्हारे नाखून काट डूँ। बहुत हैं हो गये हैं। हाथ परकट हुए दूसरे बालक ने कहा।

बूढ़े की ठामपता भग्न हुई और उसने अपना हाथ धोते हुए नकारात्मक खिर हिलाया।

बालक ने कहा—बाबा क्यों? तबलीक न होयी।

बूढ़े ने अपनी निस्तेज आँखों की बालक के चेहरे पर गड़ाते हुए गिड़गिड़ाकर कहा—बटा भरी गठ में तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। आज तो बच्चों की मिठाई देनी चाहिए न। बटे का गला भर भासा और आँखों में आँसू छलछला आये।

म लग्न यह सब देख चुन रहा था। मन कहा—बाबा! गठ में पैसे नहीं हैं तो क्या आँखों में मोती तो हैं!

आँख के आँसू पोछते हुए उसने कहा—साग दुस हल्का हो गया बेटा। ●

भी ज्ञान और चारित्र्य, जिसके सामने धनी और गरीब, राजा और रक हाव जोड़े रहते थे ।

आज अध्यापक और छात्र के बीच का सम्बन्ध क्षीण से क्षीणतर होता जा रहा है । परिणाम यह हो रहा है कि न तो शिक्षक को अपने जीवन से छात्र को प्रभावित करने का और न छात्र को ही अपने अध्यापक के जीवन से कुछ भी ग्रहण करने का अवसर मिल पा रहा है ।

यदि हम अपने शारीरिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक शिक्षण-स्तर को सुधारना और संवारना चाहते हैं तो शिक्षक और विद्यार्थी के सम्पर्क को पुनः स्थापित करना ही होगा ।

मुझे गलत न समझेंगे यदि मैं यह कहूँ कि बरसाती मच्छड़ की तरह शिक्षण-संस्थाओं की संख्या में वृद्धि से, शिक्षण के आवश्यक उपकरण और साधन के अभाव में, लाभ की अपेक्षा हानि ही अधिक होने की सम्भावना है, क्योंकि बिना पूरी तैयारी और साधन के कोई भी संस्था अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकती ।

मेरा विचार है कि हमारे शिक्षाक्रम में कहीं एक निरिधित स्तर होना चाहिए, जहाँ शिक्षाक्रम सावाधो में विभाजित हो जाय, जिससे जो छात्र स्वभावतः जिस योग्य हो वह उस दिशा में आकृष्ट हो जाय । आज विभिन्न स्तर के तकनीकी और वैज्ञानिक ज्ञान विज्ञान से सम्पन्न व्यक्तियों की अधिकाधिक माँग के कारण भी शिक्षाक्रम में इस विभाजन की आवश्यकता हो गयी है । इस अभियान में ऐसी अल्प्य कठिनाइयाँ नहीं आनी चाहियें, जिनसे कोई व्यक्ति एक बार शिक्षाक्रम चुन लेने पर उसे बदल-कर अपनी प्रकृति के अनुसार दत्तचित्त होने में असमर्थ हो जाय ।

सामान्यतः इस विभाजन से यह प्रत्यक्ष लाभ होगा कि जो विज्ञान, तकनीकी या मानवशास्त्र में निष्णात होने के अधिकारी हैं उन्हें उच्चतम बौद्धिक ज्ञान देने के लिए अधिक-से-अधिक ध्यान और अवसर मिलेगा, और वे लोग जो इसके योग्य हैं उन्हें व्योमो के साथ वेमत्स्य घसीटा न जायगा ।

व्यक्तिगत रूप में मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए उच्च शिक्षा में यदि विस्तार,

सही ढंग की शिक्षा

डा० राजेन्द्र प्रसाद

शिक्षण-संस्थाओं का यह कर्तव्य है कि अपने छात्रों को शारीरिक, मानसिक और भाष्पात्मिक स्वास्थ्य से सम्पन्न करें, जिससे वे जीवन में आनेवाली नाना प्रकार की कठिनाइयाँ का दृढ़तर सामना कर सकें, और न केवल व्यक्ति के जीवन में, बल्कि समाज और राष्ट्र के जीवन में, जो अग्नि-परीक्षाएँ आदमी उनका प्रसन्नता और आत्मविश्वास से साम सामना कर सकें । केवल कुछ पुस्तकें पढ़-पढ़ाकर और उन विषयों पर प्रश्नों के उत्तर दे-दिलाकर छुट्टी पा जाना ही यदि शिक्षण-संस्थाओं का काम बन गया तो इसे बड़ा एकाग्र और सजीव लक्ष्य माना जायगा ।

हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली में शिष्य और गुरु के वैयक्तिक सम्पर्क को विशेष महत्व दिया जाता था । इसमें सन्देह नहीं कि गुरु अपने आचरण से शिष्य के जीवन और आचरण को बहुत अधिक प्रभावित करता था । गुरु बहुत सम्पन्न व्यक्ति नहीं होता था, परन्तु उसे उच्चतम सम्मान मिलता था । उसकी सबसे बड़ी सम्पत्ति

भावना को कुछ रोकना भी पड़ जाय तो कोई हानि नहीं। इसका अभिप्राय किसी को सिंगा से वंचित करना न समझा जाय। इसका अभिप्राय इतना ही है कि सुयोग्य छात्रों को उच्चतम स्तर पर पहुँचने के लिए सारी सुविधाएँ, और साधा उपलब्ध होने चाहिए, जहाँ कि दूसरे, जो इसके योग्य नहीं है पहले ही अनुकूल दिशा में लगा दिये जायें।

मैंने आज की सिंगा पद्धति में नैतिक-शिक्षा की व्यवस्था के अभाव की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। अंग्रेजों के समय से ऐसा चला आया है। उस समय जितना भी चरित्र निर्माण सम्भव हुआ वह इसलिए नहीं कि उसके पीछे कोई सुनिश्चित योजना या प्रयत्न था, प्रत्युत इसलिए कि वहाँ में कुछ वैसा वातावरण था और उन पुस्तकों में, जो पढ़ायी जाती थी चरित्र निर्माण के अनुकूल सद्बिचार थे।

चूँकि हमारे देश में अनेक धर्म व्यापक हैं, इसलिए यह सम्भव नहीं कि राज्य की ओर से किसी विशेष धर्म पर बल दिया जाय। इसीलिए हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य है, परन्तु इनका मतलब यह न समझ लिया जाय कि यह ईश्वर-विहीन राज्य है या आचार्यनीति से भरे है। इसका वास्तविक अभिप्राय इतना ही है कि राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान हैं और इनमें से किसी एक विशेष धर्म को बरीयता नहीं दी जा सकती, इसलिए कि वह किसी समुदाय विशेष का धर्म है, वह समुदाय छोटा हो या बड़ा। परन्तु इनका मतलब यह भी नहीं है कि सत्य और असत्य, भले और बुरे के बीच, जो विभाजक रेखा है उकता मान भी न करवाया जाय, जिसे सभी धर्म समानरूप से स्वीकार करते हैं। निस्संशय ही, धर्म में अंधा या अविश्वास तो हमें अपनी नयी पीढ़ी में बोना ही नहीं चाहिए।

नैतिक स्तर में पतन क्यों ?

सामान्य स्तर के लोगों से हिलने मिलने पर यह बात साफ जाहिर हो जाती है कि सभी प्रकार के लोगों में यह भावना फैल गयी है कि नैतिक स्तर पतनोन्मुख है। मेरी राय में इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला

कारण है धर्म में श्रद्धा का अभाव। धर्म के बारे में, उसके विरोध में पाहे जितना कुछ भी कहा जाय, जैसे वह अचरित्रता और अंधश्रद्धा को जन्म देता है, और सामान्य तथ्या को उपेक्षा करता है, परन्तु यह तो मानना ही पड़ेगा कि गारे सारा में धर्म ने ही नैतिकता को मजबूती से मँबाल रखा है। हमें राज्य से यह अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि नैतिकता के अलम्बन के लिए वह किसी धर्म विशेष को प्रथम देगा, परन्तु जो गैरसरकारी संस्थाएँ हैं वे नैतिकता के अलम्बन के लिए किसी भी धर्म को आधार बना सकती हैं।

मेरा यह भी विचार है कि मात्र-नैतिक विज्ञान पर ही अत्यधिक और एकात्मिक बल देने के कारण यह भाव जनमानस में उठ खड़ा हुआ है कि जीवन में सबसे बड़ी सिद्धि अर्थ की है। इसे यदि ईमानदारी से हासिल किया जा सके तो ठीक, यदि नहीं तो धन-धन प्रचारेण भर्ष को उपलब्धि होनी ही चाहिए। यह हमारे देश की वास्तविकता का सत्य है, कहना कठिन है, परन्तु इस पर रोक अत्यन्त आवश्यक है, और कहीं ऐसा न होवे पाये कि यह उन लोगों पर ही हावी हो जाय, जो लौकिक लाभों के स्थान में अलौकिक अनिर्वचनीयता में रमते थे।

वास्तविक मनुष्य की आवश्यकता

मेरी यह भी मान्यता है कि शिक्षण संस्थानों में नैतिक शिक्षा के अभाव के कारण यह विषम स्थिति उत्पन्न हुई है जिसके साथ मिल गयी है समाज में नैतिक मूल्यों के व्यापन का अभाव भी भावना। यदि वास्तविक मनुष्य मिले तो हमारे देश की जनता उच्चतम स्तर तक पहुँचने में समर्थ है, इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं है। एतद्भावे आवश्यकता है उत्तम चरित्र के मानदण्ड की स्थापना की। और, यह सम्भव है सही ढंग की शिक्षा से। हमें हर समय मायदर्शन के लिए महारत्ना नहीं मिल सकते, यद्यपि अनादिकाल से सन्त, महात्मा और आचार्य सभी देशों, सभी समयों में होते आये हैं, जिनमें अन्तिम वे महात्मा गांधी, परन्तु इस आदर्श को सदा सामने रखना है और यह हो सकता है शिक्षाशास्त्रियों और अध्यापकों द्वारा ही। ●

राष्ट्र-निर्माण

में

प्राथमिक शिक्षा का योगदान

•

द्वारिका सिंह

राष्ट्रीय शिक्षा का वह कौन-सा विशिष्ट अंग है, जिसपर वह अवलम्बित है और जिसके बिना शिक्षा का कोई भी दूसरा अंग स्वतः विकसित नहीं हो पाता। वह विशिष्ट अंग प्राथमिक शिक्षा की राष्ट्रीय योजना है। प्रश्न यह उठता है कि राष्ट्रीय उत्पन्न में प्राथमिक शिक्षा का क्या महत्व है? और राष्ट्रीय शिक्षा के दो पक्षों को लें। पहला बाल-शिक्षा, दूसरा प्रौढ़ शिक्षा।

यदि हम इनके प्रबन्ध, व्यवस्था, संचालन, छात्रों का नामांकन, उनके शिक्षण की व्यवस्था, पर्यवेक्षण, निरीक्षण, मूल्यांकन इत्यादि के विराट स्वरूप की परिचलना करें तो ऐसा ज्ञान होगा कि सारे राष्ट्र के उत्पन्न की बुनियाद का प्राथमिक शिक्षा एक प्रमुख स्तम्भ है।

प्राथमिक पाठशालाएँ क्या करें ?

इतना ही नहीं, पाँच सौ की जन-संख्यावाला गाँव ही कोई गाँव बनने देण में होगा, जहाँ प्राथमिक शाला

न हो। प्रत्येक गाँव में एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना का अर्थ होता है कम-से कम एक शिक्षक, चालीस छात्र, चालीस छात्रों के अभिभावक और पंचायत के दस-सत्रह लोग। ये सारे लोग उस गाँव की सर्वोद्योग योजना के बारे में ग्रामसभा की अपनी राय देकर गाँव का मार्गदर्शन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए किसी एक भारतीय गाँव की योजना के सम्बन्ध में नीचे लिखे कुछ सुझाव दिये जाते हैं—

प्रत्येक प्राथमिक पाठशाला गाँव का विस्तृत सर्वेक्षण करेगी। इस सर्वेक्षण में गाँव की सारी वर्तमान परिस्थितियों के अध्ययन की बात रहेगी। जैसे—गाँव की जमीन, बाग बगीचा, मोचर जमीन, रास्ते, सड़को, स्मशाना, नगरों में लगी जमीन, जनसंख्या, महिलाओं और पुरुषों का अन्तराज, साक्षर-निर्क्षरों का प्रतिशत, ६ से १४ साल तक के बच्चे-बच्चियों की संख्या, उनमें विद्यालयों में जानेवालों की संख्या, बच्चियों की पढ़ाई की स्थिति, भूमिहीनता, नशा मुक्ति, ग्राम संहारिता, गृहउद्योग और ग्रामीणोद्योग, कच्चे माल का उत्पादन, आवश्यकतानुसार माल की तैयारी, पेय जल, पशुपालन इत्यादि-इत्यादि बातों का समवेश होगा। ऐसे विस्तृत सर्वेक्षण के बाद गाँव की सारी परिस्थितियों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जायगा।

गाँव और बाहर जगत की कड़ी : शिक्षक

अध्ययन से यह स्पष्ट होगा कि गाँव की तात्कालिक प्रमुख समस्या कौन सी है। ऐसी समस्याएँ ग्रामसभा में रखी जायँगी। ग्रामसभा उन समस्याओं की गम्भीरता पर विचार करेगी। इस तरह गाँव के घरातल पर, गाँव की वास्तविक पृष्ठभूमि पर और गाँव के जीवन की भूमिका पर वहाँ की वास्तविक योजना तैयार होगी। इस योजना की तैयारी में प्राथमिक शिक्षक और प्राथमिक विद्यालय का महत्वपूर्ण स्थान रहेगा। इसका कारण यह है कि प्राथमिक शिक्षक ग्राम-शिक्षा के प्रभारी होने के नाते राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखेगा। प्रखंड, राज्य और राष्ट्र के साधनों और शक्तियों की दृष्टि में रहते हुए ग्रामसभा

को ग्रामयोजना के ठोस कार्यान्वयन के सम्बन्ध में परामर्श देगा। इस तरह प्राथमिक शिक्षक गांव और बाहर जगत के बीच की कड़ी होगा। शासन-द्वारा मार्ग-दर्शित सभी प्रकार के साधन, साहित्य और विचार को ग्रामसभा के सामने रखेगा।

जन शक्ति को जगाये यौन ?

ग्राम-निर्माण के काम में ग्रामसभा की कार्यकारिणी समिति में ग्राम-शिक्षा के प्रतिनिधि ग्राम-शिक्षक, ग्राम-अर्थ-समिति के प्रतिनिधि, ग्राम-सहयोग-समिति के कार्यकर्ता, और ग्राम-प्रशासन यानी पंचायत के प्रतिनिधि सदस्य होंगे। कार्यकारिणी समिति के संयोजक प्राथमिक शिक्षक होंगे। इस पृष्ठभूमि में ग्रामसभा-द्वारा ग्राम-स्वराज्य की बुनियाद पड़ेगी। इस तरह ग्राम के सर्वांगीण उन्नयन का काम ग्रामवासियों-द्वारा होगा और इस व्यवस्था को पृष्ठभूमि में ग्रामशिक्षा के प्रचार के ग्राम शिक्षक होंगे।

जन-जागरण और जन-स्थिति का एक छोटा-सा उदाहरण आप लें। आप अपनी दुष्टि में दियासलाई को एक डिबिया को रखें। डिबिया के भीतर काष्ठ की चालीस छोटी-छोटी काठियाँ हैं, जिनके सिरो पर प्रवाह उत्पन्न करनेवाली बस्तु यानी फासफोरम लगा रहता है। काठियों के सिरे पर, जो तत्त्व है वही तत्त्व डिबिया के बाहर दो तरफ अवस्थित है ? अर्थात् डिबिया में भीतर भी अग्नि प्रज्वलित करने की शक्ति है और बाहर भी। लेकिन, जबतक दोनों भागों को स्पर्श करनेवाला नहीं मिलता तब तक अग्नि प्रज्वलित करने की शक्ति रहते हुए भी अग्नि प्रज्वलित हो नहीं पाती। आज हमारे देश के प्रत्येक गाँव की यही स्थिति है और वही राज्य की। गाँव की जन-शक्ति में उन्नयन की या प्रज्वलन की शक्ति है। ऊपर की व्यवस्था में भी प्रज्वलन की शक्ति विद्यमान है; लेकिन दोनों का संयोग कौन करे ? उत्तर स्पष्ट है। यह काम प्राथमिक खाला और प्राथमिक शिक्षक, ये दोनों कर सकते हैं। इनके बिना राष्ट्रीय उन्नयन का काम सम्भव नहीं है।

प्रौढ़ शिक्षा और शिक्षक

हमारे यहाँ बच्चे और बच्चियाँ शिक्षा पाती हैं, लेकिन उनके अभिभावक अधिशा और अधिवा के

गहरे गर्त में अपना दुर्दिन बिताने को बाध्य होते हैं। इतना ही नहीं, बच्चे-बच्चियाँ वा छ. घण्टों का जीवन विद्यालय में चले और उनका अठारह घण्टों का जीवन अधिशा और अधिवा से परिदेष्टित उनके घरों में चले तो निश्चय फल होगा कि छ घण्टों की उनकी औपचारिक शिक्षा भी कारगर न हो सकेगी।

यदि इसी परिस्थिति को प्राथमिक शिक्षक अपने ध्यान में रखे और कुछ करना चाहे तो जनशक्ति को अपनी ओर आकृष्ट कर राष्ट्र के उन्नयन का एक बहुत बड़ा काम कर सकता है। मान लें कि छोटी-सी बस्ती है। उसमें एक हजार लोग रहते हैं। एक हजार की आबादी में दो सौ पढ़े-लिखे हैं। यदि प्राथमिक शिक्षक दो सौ साक्षरों को साक्षरता की विधि का ज्ञान करा दे और ग्रामसभा की सहायता-द्वारा ये दो सौ आदमी एक साल में एक-एक व्यक्ति को साक्षर बनाने का संकल्प लें तो दूसरे साल के अन्त में उस गाँव में चार सौ व्यक्ति साक्षर होंगे। फिर दूसरे साल चार सौ व्यक्ति एक-एक आदमी को साक्षर करने का संकल्प लें तो दूसरे साल के अन्त में गाँव की कुल एक हजार की आबादी में आठ सौ व्यक्ति साक्षर होंगे। यदि तीसरे साल यही संकल्प पूर्ववत् जारी रहा तो कुल आबादी के बचे हुए बाकी दो सौ आदमी तो साक्षर हो ही जायेंगे, साथ ही उनकी प्राथमिक शिक्षा की भी व्यवस्था भी जा सकेगी।

गाँव के जीवन के उन्नयन के सम्बन्ध में उदाहरण-स्वरूप यह बात रखी गयी है। गाँव की समस्याओं का हल प्राथमिक शिक्षक ग्रामसभा के केन्द्र-बिन्दु में रहकर आसानी से कर सकता है। इसी तरह समस्त-निर्माण के दूसरे कार्य भी प्राथमिक शिक्षक गाँव, प्रशासनिक, अर्थ-प्रशासनिक और प्राइवेट एजेंसियों की सहायता से कर सकता है। साफ़ता यह कि प्राथमिक शिक्षक ग्राम्य-जीवन का प्रकाशस्तम्भ होगा और गाँव का मुख्य सेवक होते हुए रचना के काम में गाँव का नेतृत्व करेगा। यह बात एक गाँव की हुई, गाँव में स्थापित एक ग्राम-पाठशाला की हुई और अब पाठशाला में काम करने हुए एक शिक्षक की हुई।

राज समाज में महिलाओं के भदे चित्र, भदे फ़िल्मी गाने, लाउडस्पीकरो के उपयोग, उत्तेजक परिवान, प्राणनाशक बलाज प्रसार, भ्रष्टाचार, भूलसोरी, अवल्य आचरण, साथ पदार्थों में मिलावट, चोरी, डकैती, अकर्मण्यता, आलस्य, भोग की लिप्सा, श्रम के प्रति अरुचि इत्यादि अनेकानेक राष्ट्र-उन्नयन विरोधी तत्वों का उन्मूलन प्राथमिक शिक्षक छात्र, अभिभावक, समाज और शासन के सम्मिलित प्रयास से करने में एक महत्वपूर्ण पार्ट बदा कर सकता है।

लेकिन, इस पार्ट को बदा करने की एक आवश्यक शर्त है कि यदि हम शिक्षक, जो काम समाज में करना चाहते हैं उसका आचार हमारे द्वारा होना चाहिए। धूमपान करनेवाला शिक्षक उसका निषेध नहीं कर सकता। मद्य-सेवन करनेवाला शिक्षक मद्य-भुक्ति का आन्दोलन नहीं कर सकता। अपने विद्यालय में देर से जानेवाला अनियमित शिक्षक समाज को नियमितता का पाठ नहीं पढ़ सकता। इसलिए हम शिक्षकों का यह कर्त्तव्य और दायित्व है कि यदि हम राष्ट्र-उन्नयन और राष्ट्र-निर्माण का काम करना चाहते हैं तो हमें पत प्रतिपत शुद्धाचार करना होगा। हमें अपने मार्गदर्शन के लिए और नियन्त्रण के लिए एक आचार-महिमा का निर्माण करना होगा, जिसकी बुनियाद पर हमारे आचरण होंगे। उनको जीवन में उतारने में कोई अपवाद नहीं होगा।

यह बात बिल्कुल स्पष्ट हुई कि राष्ट्र के उन्नयन की बुनियाद राष्ट्रीय शिक्षा है। राष्ट्रीय शिक्षा की आधारशिला प्राथमिक शिक्षा है। प्राथमिक शिक्षा का केन्द्रबिन्दु प्राथमिक शिक्षक है। ग्राम-स्वराज्य की भूमिका में प्रमुख कार्यकर्ता ग्राम-शिक्षक है। इन तरह राष्ट्र-उन्नायक और राष्ट्र-निर्माण मूल्य और प्रमुख प्राथमिक शिक्षक हैं। इसलिए इस बात को स्वीकारना होगा कि ऐसे राष्ट्र-उन्नायकों और राष्ट्र-निर्माताओं के महत्व को शासन और समाज को समझना होगा और इन्हें उचित रूप से प्रतिष्ठित करना होगा। ●

हमारी अर्थ-व्यवस्था और शिक्षा

●
वैकुण्ठ ल० मेहता

श्री वैकुण्ठ ल० मेहता का निधन २८ अक्तूबर को हुआ। यह अंश उन्होंने बीमारी के एक दिन पहले लिखा था।
—सम्पादक

पिछले चालीस वर्षों में और रास कर योजनाओं की अवधि में देश में उद्योगों का निरन्तर विकास होता आ रहा है। फिर भी, ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था की जड़ता अभी बनी ही हुई है। ग्रामीण आय में वृद्धि का कोई लक्षण प्रतीत नहीं होता, पारम्परिक उद्योगों के पुनर्जीवन तथा पुनर्गठन से इतना ही हो रहा है कि कुछ पूर्णकालिक और अंशकालिक रोजगारी की व्यवस्था हो रही है, लेकिन भूमि के बँटवारे को परिपाटी से पैदावार मिलती जा रही है।

हमारी निरन्तर बढ़ती हुई आबादी को काम दे सकने में रूपि-उद्योग अक्षम हैं। इसी कारण सारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों से हजारों व्यक्ति रोजगारी की तलाश में शहरों तथा नगरों की ओर भागते चले जा रहे हैं। बड़े नगरों में तो इस भागमन की पजड़ से बहुत-सी गन्दी वस्तियाँ उमड़ आयी हैं और अनेक सामाजिक बुराईयाँ तथा नैतिक पतन ने उन्हें भा घेरा है।

आ शायी के शब्दों में, हमारी शिक्षा की योजना ही दोषपूर्ण है, जिस कारण माध्यमिक और उच्च शिक्षा प्राप्त करनेवाले अधिकांश युवक अपने जीविकोपार्जन के लिए गाँवों में जाना ही नहीं चाहते।

हमारी शिक्षा-पद्धति में ऐसा कुछ नहीं है जो श्रम मर्यादा पर जोर दे। इसके लिए एक नये अभियान की जरूरत है, जैसा कि गांधीजी ने बुनियादी तालीम के साथ शुरू किया था। ●

ईसा और भारत

• विनोबा

“आज हमने धर्मों में भी भेद-भाव पैदा कर लिया है। एक समान दूसरे समाज से लड़ता है। दोनों के बीच दुश्मनी चलनी है, लेकिन इन सबको सुच्छता दिखानेवाले कुछ महात्मा भी सारी दुनिया में हो गये हैं, जो किसी देश, पन्थ, सम्प्रदाय या समाज-विरोध के नहीं बहे जा सकते। ऐसे सत्पुरुषों में महात्मा ईसा भी गिने जाते हैं।

महात्मा ईसा अपने को ‘मानव-मुक्त’ कहते थे। उसके मानी थे कि वे अपने लिए कोई संकुचित उपाधि, पद, या दर्जा बचल करने को तैयार नहीं थे। स्वयं को सारे मानव-समाज का प्रतिनिधि समझते थे, यानी वे मानव की शक्ति और अगति दोनों के प्रतिनिधि थे। इंग्लिश उन्नीसवीं शताब्दी की शुरुआत के लिए बहुत प्रासंगिक विषय। जहाँ-जहाँ ईसाई धर्म प्रचलित है वहाँ तो उनका स्मरण होता ही है, दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी उनका स्मरण पवित्र माना जाता है।

आज परिस्थिति यह है कि हिन्दुस्तान यह महसूस करे कि ईसाई धर्म भी हिन्दुस्तान का एक धर्म है। मैं तो समग्र भारतीय संस्कृति की ओर से कह सकता हूँ कि भारत को ईसामसीह कबूल है। जब भी ईसाई भिन्न कहते हैं कि सारा हिन्दुस्तान ईसामसीह को कबूल करे, तब मैं सारे देश की तरफ से जाहिर करता रहता हूँ कि ईसामसीह हमें कबूल है, उनके सन्देश को हम शिरोधार्य मानते हैं, उस पर पूरी तरह बमल के लिए उत्सुक हैं। ईसा को अपने ही परिवार का अंग समझते हैं। हमारा यह दावा है, इसमें कोई अविमान की बात नहीं है, नम्रता की ही बात है कि ईसामसीह की शांति का, जितने व्यापक परिमाण में सामूहिक प्रयोग महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत ने किया, उसका और कहीं दुआ होगा, यह हम नहीं जानते। महात्मा ईसा का सन्देश शिरोधार्य करने की बुद्धि परमेश्वर ने हमें दी, जिससे हमारी भलाई हुई। हम आशा करते हैं कि ईसा के स्मरण का पवित्र दिन हिन्दुस्तान के लिए और सारी दुनिया के लिए अन्त परीक्षण का दिन समझा जायगा।

इसलिए भारत के ईसाई भाई यहाँ की पृष्ठभूमि को कबूल करें और हिन्दुस्तान की ईसायित का एक अपना विचार बनायें, इससे ईसाई धर्म परिपूर्ण होगा और हिन्दू धर्म और इस्लाम धर्म आदि दूसरे धर्मों में भी पूर्णता आवेगी। सबका संगम हो जायगा। इसलिए यहाँ के ईसाई, मुसलमान आदि, जिनकी परम्परा भारत में बाहर भी है, एक दूसरे को अपने धर्म का और अपने जीवन का ही अंग समझें।

भारतीय इस्लामियत, भारतीय ईसायित

इस्लाम में एक प्रकार का भाईचारा है। यह सभी धर्मों को कबूल है। सेवायुक्त काम करने की प्रवृत्ति ईसाई धर्म की विशेषता है। यह भी सबको कबूल है। हम दोनों धर्मों में जल्द-से-जल्द जीवन में आना चाहते हैं और इन धर्मों के कारण हम अपने को मुसलमान और ईसाई मानते हैं। भारत के हिन्दू के नाते मैं कहना चाहता हूँ कि

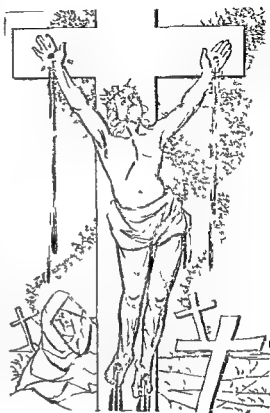
मुझे इमलाम और ईसाई धर्म नबूल है। इन्हें कबूल करने में मेरा हिन्दुत्व मिटता नहीं, बल्कि खिलता है और प्रकाशित होता है। इसका कारण यह है कि इस भूमि में जो ब्रह्मविद्या निर्माण हुई है वह मजबूत चीज है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इसलाम के भाईचारे तथा ईसाई धर्म को मेरावृत्ति को विशेष बल मित्रने के लिए, उसमें ब्रह्मविद्या की मजबूती और प्रचुरता आने के लिए भारत की अपनी एक इसलामियत और एक विशेष ईसाइयत होनी चाहिए। भारत-भूमि का रथ चढ़ने से दोनों में एक विशेष बल आयगा और उनकी प्रभा विशेष आकर्षक होगी। यहाँ का लोक-मानस उसे अपनी चीज समझ ले, तब वह व्यापक कहलायगी।

विज्ञान की अनुकूलता

आज सारी दुनिया में कथामकदा चल रही है। यह बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जिन देशों ने दूसरों के खिलाफ ज्यादा-से ज्यादा पैमाने पर हिंसा का आयोजन किया, वे भगवान ईसा के अनुयायी कहलाते हैं। हम समझते हैं कि यह बात अब बहुत दिनों नहीं चलेगी और जो भविष्यवाणी ईसा मसीह ने की थी कि 'प्रभु का जो राज्य आसमान पर अबाधित है, वह जमीन पर भी अबाधित रहेगा।' वह निकट भविष्य में सिद्ध होगी। शास्त्रास्त्र बढाने में ही अपनी और दुनिया की रक्षा समझनेवाले देश इस बात को भले ही ईसा की तालीम के कारण न समझें, पर विज्ञान के कारण तो अवश्य हो समझेंगे।

● विज्ञान के जमाने में यह ज्यादा दिन नहीं चल सक्ता कि शास्त्रास्त्र बढाते चले जायें और शक्ति का सन्तुलन कायम रखकर शांति की कोशिश करें। विज्ञान हथियारों को सीमित नहीं रहने देगा इसलिए वह मनुष्य को सोचने के लिए विवश करेगा। मनुष्य आज नहीं, बल्कि यह समझ जायगा कि आखिर हिंसक राज्य के परिव्याग में ही मानवजा का विकास और मानव-समाज का बलपान है। शरीर की रक्षा और आत्मा का विकास दोनों चीजें इस एक ही बाट से सघने-

वाली हैं। मनुष्य अब शास्त्रास्त्र का परित्याग करेगा और परस्पर प्रेम और सहयोग से दूसरों के लिए जीना सीखेगा, देने में ही सुख अनुभव करेगा तभी उसका बेडा पार होगा, और यह सब विज्ञान से प्रत्यक्ष सिद्ध होगा।

हिंसा की लाचारी

हिंसा का बचब बरनेवाले कहते हैं कि हम हिंसा के लिए हिंसा नहीं चाहते। हिंसा के लिए हिंसा करना शैतान का ही लक्षण है। दुनिया भर में ऐसा कोई मानव-समाज नहीं हो सकता, जिसे हिंसा के लिए हिंसा प्यारी हो। लाचारी से उसे हिंसा भरनी पड़ती है, क्योंकि सामनेवाला जब हिंसा-बल दिखाता है तब क्या किया जाय? यह जो लाचारी है, पुरुषार्थहीनता है, इसे मैं निर्बीर्यता कहूँगा।

विद्यार्थी बाल में डा० मार्टिन लूथर किंग
के मास पर गांधीजी के अहिंसा सिद्धांत का
गहरा प्रभाव पड़ा और नीमो आन्दोलन के दौरान
यह और अधिक पुष्ट होता गया। —रामदास

अमेरिका का गांधी

सतीशकुमार

[इस वर्ष का नोबल शान्ति-पुरस्कार अमेरिका
के शान्तिवादी नीमो नेता डा० मार्टिन लूथर किंग
को प्राप्त हुआ है। डा० किंग ने अपने जीवन
के अभी तक कुल १५ बसंत देरी हैं।
आपसे कम उम्र के किसी व्यक्ति ने अभी तक
यह पुरस्कार नहीं पाया है।

सन् १९५५ के पहले डा० मार्टिन लूथर किंग
को अधिक लोग नहीं जानते थे। उस समय
वे अलबामा राज्य के माण्टगोमरी नामक स्थान
पर वेपटिस्ट पादरी का कार्य करते थे। सन् १९५५
मजबूत वहाँ नीमो लोगो द्वारा यातायात की बसों का
बहिष्कार आंदोलन एक वर्ष तक चला तो उसके
नेतृत्व का भार डा० किंग के कंधों पर ही था।
'बसों के बहिष्कार आंदोलन' ने इन्हें नीमो लोगों
का नागरिक अधिकार आंदोलन के प्रतिनिधि
नेता के पथ पर आसीन किया।

जब हम भारत से विद्वान-शांति-पदयात्रा पर रिग
हो रहे थे तो कुछ मित्रों ने हमसे कहा कि
आप विदेशों में भारत की ऊँची संस्कृति का सदेव
केंद्रों और दुनिया की अहिंसा तथा शांति का पाठ
मिलायें। लेकिन जब हमने अमेरिका में डा० मार्टिन
लूथर किंग के नेतृत्व में चले आगे अहिंसात्मक नीमो
आंदोलन देखा और डा० किंग से मिले तो मुझ तथा वि
द्यायद भारत को अहिंसा का मार्ग वहाँ से सीखा पड़ेगा
और शांतिमय आन्दोलन के द्वारा समानता की रंग प्राप्त
करें हमने सत्रिय निराशा के तरीकों का अध्ययन
करना होगा।

इतिहास की यह अपूर्व घटना मानी जायगी कि
अहिंसक आंदोलन के सेनानी तथा सत्याग्रह के मार्ग
पर योद्धा की भाँति बने बढ़नेवाले डा० किंग को सत्कार
का सबसे बड़ा पुरस्कार—नोबल प्राइज—देकर उनके
अहिंसा सम्बन्धी विचारों का सम्मान किया गया है। ये डा०
किंग ही थे जिनके आह्वान पर हजारों नीमो जलो में
गये। ये डा० किंग ही थे जिनके आह्वान पर अमरीकी
जनता ने नीमो को समानता का हक देना स्वीकार
किया। ये डा० किंग ही थे जिनके आह्वान पर
अमरीकी सरकार ने कानून तोड़ने के भेद को समाप्त करने
वाला कानून स्वीकार किया। ये डा० किंग ही थे जिनके
आह्वान पर दो करोड़ नीमो लोगो ने राजाजी की
छाड़ दी है लिए हिंसा खतरात और वैमनस्य का नहीं
बलिव प्रेमपूर्ण प्रतिवाद, अग्रहयोग, सविनय आनून भंग
और सत्याग्रह का मार्ग चुना।

डा० किंग को प्राप्त नोबल प्राइज उन सभी
के लिए एक विशेष औरत की बात है जो अहिंसात्मक
साधना से लड़ी जानवाली मानवीय शक्ति की
छाड़ में विरासत रखते हैं।

आखिर अमेरिका का नीग्रो-आन्दोलन है क्या, इसे अच्छी तरह हमें समझना चाहिए। न्यूयार्क की विश्व-प्रदर्शनी के समय अमेरिका के कुछ नीग्रो नेताओं ने जिस अद्भुत प्रदर्शन का आयोजन करने की ठानी थी, वह प्रदर्शन सफल रहा और न्यूयार्क की चतुर पुलिस ने सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करके प्रदर्शनों की व्यूह-रचना को बड़ी तत्परता और कुशाग्रता के साथ तोड़ डाला। लेकिन, नीग्रो-आन्दोलन फिर भी और और पकड़ रहा है। छ महीने में अमेरिका की यात्रा की और हर जगह मैंने नीग्रो-अधिकारों की माँग तीव्र स्वरों में सुनी। न्यूयार्क की विश्व-प्रदर्शनी के समय आयोजित प्रदर्शनों के सम्बन्ध में यद्यपि नीग्रो नेताओं में खोत्र मतभेद था, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति जाम्सन से लेकर देश विदेश के लाखों नर नारी, जिस प्रदर्शनों को देखने आ रहे हैं, उस समय किसी प्रकार की गड़बड़ी, अस्पष्टता और असुविधा पैदा करना कदाचित् मुनासिब होगा, यह प्रश्न अहिंसा और सद्भाव के सिद्धान्तों पर चलनेवाले नीग्रो नेताओं को रह-रहकर अखर रहा था। फिर भी, सदियों से दबाई हुई नीग्रो-हृदय की पीड़ा को और कब तक दबाकर रखा जा सकता है ?

अब्राहम लिंकन के बाद पहली बार स्वर्गीय राष्ट्रपति जॉन केनेडी ने नीग्रो-जाति के गालों पर बहते हुए आँसुओं को पोछने का बीड़ा उठाया। काली और गोरी चमड़ी के नाम पर मनुष्य-मनुष्य के बीच दुश्मि, घृणा और भेद पैदा करनेवालों को उन्होंने जीवन के नये धूल अपनाते की अपील की तथा देश के सामने नागरिक-अधिकार कानून उपस्थित किया। इसके पहले कि यह कानून साकार हो पाता, केनेडी के सीने को बन्दूक की तीन गोलीयों भूम गयीं। दुर्भाग्यवत् उनका सपना उनके रहते रूप नहीं ले सका। उनके उत्तराधिकारी राष्ट्रपति जाम्सन ने कहा कि स्वर्गीय राष्ट्रपति की सच्ची श्रद्धांजलि देने का सबसे श्रेष्ठ साधन है—'नागरिक अधिकार कानून' को यथावत् स्वीकारना। परन्तु, गोरी चमड़ी को धेड़ता का प्रतीक माननेवाले कुछ प्रतिबिम्बावादी लोग केनेडी और जाम्सन की अपील की मानने लिए राजी नहीं हो रहे थे।

डा० मार्टिन लूथर किंग

काली और गोरी चमड़ी का प्रश्न पूरे अमेरिका में दिन-प्रति दिन तीखा होता जा रहा है। किसी भी समय हिंसा फूट पड़ने का खतरा सिर पर कटक रहा है। एक प्रतिक्रियावादी नेता मलकम एक्स ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि गोरेपन के अभिमान में चूर अहिंसा की भाषा कभी गरी सपनोंगे। अतः हमें अपने बचाव के लिए बन्दूक चलाने का प्रशिक्षण लेना चाहिए और गोरी के अन्यायी को समाप्त करने के लिए ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। अगर इस युवा नीग्रो-नेता की सोख पर अमल किया गया तो इसमें सन्देह नहीं कि अमेरिका में गोरी और काले के बीच बैठे ही रक्तपात का सतत है, जैसा कि १९४० में भारत में हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच हो चुका है।

आज अमेरिकी नीग्रो एक दुराहि पर खड़ा है। एक ओर मन्त्रिम एक्स बन्दूक का रास्ता दिखा रहे हैं और दूसरी ओर डा० मार्टिन लूथर किंग सद्भावना और अहिंसा का दीपक लेकर खड़े हैं। यह आज का नया नीग्रो 'नागरिक अधिकार कानून' के निर्णय से कुछ

आवश्यक हुआ है। यदि यह कानून अस्वीकार हो जाता तो निराशा, असंतोष और प्रतिक्रिया की चपेटों में उलझा हुआ नीग्रो किस भाव की धारण लेता, यह कहना कठिन है। प्रारम्भ में यह कानून कांग्रेस ने तो स्वीकार कर लिया था पर सिनेट में आकर वह अटक गया था। एक डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति-द्वारा उपस्थित यह बिल डेमोक्रेट सदस्यों के विरोध की भेँवर में उलझा हुआ था। गैरी ब्रम्बी की उत्कण्ठता के शोषक कुछ सदस्य इस बिल में अनेक संशोधन उपस्थित करने से उसे असरहीन, कमजोर और खँगड़ा बना देना चाहते थे।

एक भेंट में डा० माट्टिन लूथर किंग ने मुझे बताया कि ये सारे संशोधन न केवल कानून के रूप को ही बदल डालने बल्कि उसे पूरी तरह निरवस्था ही बना डालते। इन संशोधित बिल को स्वीकार करने के बजाय बिल का न होना ही ज्यादा अच्छा था। डा० किंग ने मुझे एक दूसरे प्रश्न के उत्तर में कहा कि अमेरिका पर दुनिया की नज़रें लगी हैं। जनतन्त्र व्यवस्था स्वातंत्र्य और समता के आदर्शों के लिए सदा से हमारे देश के नता बकालत करते रहे हैं। यदि अपन देन में ही हम इन सिद्धान्तों पर अमल नहीं कर सकते तो हम दुनिया को किस मुँह से उपदेश दे सकेंगे, इसलिए नीग्रो समानता नैतिक दृष्टि से तो अनिवार्य है ही। राजनीतिक दृष्टि से भी उसका महत्व कम नहीं। डा० माट्टिन लूथर किंग सम्पूर्ण नीग्रो आन्दोलन के सूत्रधार माने जाते हैं। गांधीजी के सत्याग्रह और सविनय कानून भंग के सिद्धांतों पर न केवल उन्हें पक्का भरोसा है बल्कि उन्होंने इन सिद्धांतों को अमली जामा पहनाया है। उन्हें अमेरिका का गांधी कहने में अयुक्ति न होगी।

नीग्रो-आन्दोलन पर अहिंसा का जो प्रभाव है वह अपना असाधारण महत्व रखता है। मैं अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान लगभग १०० पहरो में घूमा हूँ। ३०-३५ विश्वविद्यालयों में मैंने व्याख्यान दिये हैं। नीग्रो आन्दोलन के कारण अहिंसा और गांधी लोगों के लिए विशेष चर्चा और अध्ययन के विषय बन गये हैं। प्रसिद्ध विचारक और लेखक रिचार्ड बी० ग्रेग ने मुझसे एक मुलाकात में कहा कि 'मे कई बार आश्चर्य चकित

रह जाता हूँ, जब देखता हूँ कि अमेरिका के नीग्रो छात्र ठीक वही भाषा बोलते हैं, जो मापा गांधीजी बोला करते थे।' इसने यह स्पष्ट है कि अमेरिका का नीग्रो अपना आन्दोलन धीरज और गम्भीरता के साथ चला रहे है। लेविन, डर है कि उनसे धीरज का बाँध कहीं दूसरे पक्ष की हठधर्मों के कारण टूट न जाय।

यह सही है कि इस बिल के स्वीकार हो जाना मात्र से नीग्रो गाँदी बस्तियों को छोड़कर सूबसूरत मइलों में नहीं पहुँच जायेंगे, स्कूलों सिनमाघरी और होटलों में बरता जानशाला भेदभाव भी एक दिन में नहीं मिट जायगा शिला का स्तर आसमान पर नहीं चढ़ जायगा, बेकार नीग्रो काम पर नहीं लग जायेंगे उनकी आर्थिक आय पला में दुगुनी नहीं हो जायगी, नीग्रो बच्चों को सूबसूरत कपड़े नहीं मिल जायेंगे, स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक भी नहीं पहुँच जायेंगे, और बीमार नीग्रो सुरत दवा नहीं पा जायगा। यह काम केवल कानून बन जाने से नहीं होगा। यह परिवर्तन तभी आयगा जब अमेरिका की जनता का दिल बदलेगा शायद अमेरिकी के मन में नीग्रो के प्रति सम्भाव पैदा होगा।

लेकिन कानून बन जाने से भाज की हीनता की स्थिति पर अवरोधक हवाई लगीगा। नीग्रो हीनभाव और दूसरी धर्मों के नागरिक भी तह से ऊपर उठने के लिए तैयार हो सकेगा इसीलिए इस बिल का इतना महत्व है। मैं डा० किंग से उनके दपतर में मिला। दो बार उनके भाषण सुने और ऐसे अनेक केन्द्र देखे, जहाँ युवकों की अहिंसात्मक प्रतिरक्षा की व्यावहारिक शिक्षा दी जाती है। मैं पहले-पहल उन्हें देखा था १९५९ में जब वे भारत की यात्रा पर आये थे और बिनीदा से उन्होंने मुलाकात की थी। ज्यों ज्यों उनके बारे में मैं अधिकाधिक जानता गया, त्यों त्यों उनसे निकट रिश्ता गया और आज तो मैं मरे मन के हीरो बन गये हूँ। मैं व्यक्ति-गुना से विश्वास नहीं करता और डा० किंग के प्रति मुझे अब भक्ति भी नहीं है पर मरे लिए यह सत्य है कि वे एक युग-पुरुष हैं। उनके साथ बित्तसे हुए धर्मों को मैं झुल नो सकता। ●

आयरी के बोलते पुष्प

क्या यह सम्भव है ?

०

क्रान्ति बाला

उद्योग का समय । छोटी-छोटी थालियों में गेहूँ और चावल लिये बच्चों की कतार । अनाज के दानों के बीच उनकी छोटी-छोटी डँगलियों की आकर्षक गतिशीलता । माचली डँगलियों के साथ-साथ किसी किमी की आँखें उसी गति से कमी अपनी थाली पर और कमी साथी की थाली पर आ जा रही हैं ।

एक पट्टी लगाकर एकाम्रता में कैलाशपति शिव का स्मरण दिलाता है, दूसरे के नटराट पैर साथी की थाली से टकराये बिना नहीं रहत । इधर पैर टकराये, उधर चेहरे पर मधुर मुस्कान दौड़ गया । सामनेवाले की आँखें सिकुड़ गयीं । उसने शिक्षिका को धुकारा । शिक्षिका आयी और उसने अपने दग स समस्या को मुलगा दिया । दोनों बच्चों के चेहरों पर मुस्कान दौड़ गयी और पुन वही श्रम चल पड़ा ।

लगभग १५ मिनट तक बच्चों का चित्त अनाज के दानों के साथ रहा । धीरे धीरे उकताहट की रेतगर्ष उनके चेहरों पर उमरने लगीं । चतुर शिक्षिका से उनके मन की बात छिपी न रही । उसने सबको अपनी अपनी थाली, आसन यथास्थान रखन को कहा और स्वयं उनके साथ साथियों को व्यवस्थित करने में जुट गयी ।

बच्चों का साफ किया अनाज उसी तीन म पड़ गया, जिसमें बिना साफ किया अनाज था । बच्चों की चपल आँखों से यह छिपा नहीं रहा । कई बच्चे बोल उठे—‘बहन आ तो बीनेला छे, आ तो बीनेला छे ।’ (साफ किया हुआ है, साफ किया हुआ है) । शिक्षिका अपनी धुन में थी । उसने उत्तर दिया ‘हमने खबर छे, एण कोई बन्धी नाहीं, एमन चालही । (मुझे मालूम है, पर इस तरह चलेगा कोई बात नहीं है) । उसने सोया रोज-रोज उद्योग की प्रवृत्ति करानी है तो नया नया अनाज कहाँ से छाना, इसी को बार बार देखी रहूँगी ।

बच्चों का कोमल चित्त इस आघात को परदास्त न कर सका । उनके श्रम की कोई कीमत नहीं । उनकी कियाशीलता और उनके सर्जन का कोई महार नहीं ॥ बेचारे कर्वाँसे हो गये ।

इस आघात की प्रतिक्रिया किस रूप में बड़ेगी, प्रकट होगी, कोई कह नहीं सकता । फिर भी यह सत्य है कि प्रतिक्रिया मात्र हिंसक होती है । हिंसा चाहे आभंग्लानि का रूप छे, चाहे अहिंसा का । हिंसा में से विचरणा भी फूट सकती है और शोषण तथा दमन भी । इस तरह बच्चों के द्वारा अज्ञानताशय गन्त चीज टाढे जाते हैं और आशा खरी जाता है सीते फल की । क्या यह सम्भव है ?

काश, श्रम और उद्योग के पीछे छिपी दृष्टि को समझने की कोशिश होती । ●

सीनियर वेसिक-स्कूलों

में दो शिल्प क्यों?—२

वंशीधर श्रीवास्तव

‘हिन्दुस्तानी तालीमी संघ’ ने सन् १९५२ ईस्वी में बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा के लिए आठ सालों का सम्पूर्ण शिक्षा-क्रम प्रस्तुत किया। उसमें स्पष्ट लिखा गया कि हर स्कूल में पाँचवें दूजें तक बागवानी और खेती का काम काजिमी है। इसके बाद उसकी (स्कूल की) बुनियादी दस्तकारी अलग होमे पर भी यह अपेक्षा की जाती है कि विद्यार्थी सहायक उद्योग के सीर पर खेती और बागवानी का काम करते रहेंगे। इसी प्रकार स्कूल की बुनियादी दस्तकारी या मूल उद्योग अलहदा होने पर भी हर विद्यार्थी को पाँचवें दूजें तक कताई के अभ्यास-द्वारा वस्त्र-स्वावलम्बन की शिदा देनी चाहिए। इसके बाद अगर विद्यार्थी की बुनियादी दस्तकारी बुनाई न हो, तब भी कताई में उसकी कुशलता का ज्ञान कायम रहे और बुनाई मिलाई की कामचलाऊ कुशलता प्राप्त हो जाय। स्कूल में वस्त्र-स्वावलम्बन के लिए प्रतिदिन आध घण्टा समय मिलना चाहिए।^१

जाकिर हुसैन-समिति ने भी शिक्षकों के पाठ्यक्रम में भी दो दस्तकारियाँ रखी हैं। समिति लिखती है कि “शिक्षकों के पाठ्यक्रम में नीचे लिखे विषय रहने चाहिए—

१. आठ सालों का सम्पूर्ण शिदा-क्रम, प्रवाजक—हिन्दुस्तानी तालीमी संघ, १९५३ पृष्ठ ३९-४०।
२. बुनियादी राष्ट्रीय शिदा जाकिर हुसैन समिति का विवरण और विस्तृत पाठ्यक्रम १९३९ पृष्ठ ४६।

(क) रई की बुनाई और तकररी पर कताई—कोई भी बुनियादी दस्तकारी बयों न बुनी जाय, वह हर एक शिक्षक के लिए लाजिमी होगी।

(ख) ऊपर जिन बुनियादी दस्तकारियों का जिक्र किया है उनमें से किसी एक दस्तकारी की इतनी लालीमी हो कि शिक्षक उसे बुनियादी स्कूलों में तीन साल के लिए सिखा सकें।^२

अस्तु, शिल्प के सम्बन्ध में वेसिक स्कूलों में एक से अधिक शिल्प अथवा दस्तकारी रखने के इस सिद्धान्त को स्वीकार किया गया और प्रायः सभी प्रदेशों ने, जहाँ वेसिक शिक्षा चली, एक मुख्य शिल्प (बुनियादी दस्तकारी) और दूसरा कोई भी गौण शिल्प जेती बागवानी, कताई अथवा कागज का काम अथवा कोई भी दूसरा हाथ का काम रखा गया। बिहार प्रदेश ने भी, जब वह ‘हिन्दुस्तानी तालीमी संघ’ की बुनियादी शिदा को नगूना मान कर चला, दो शिल्प रखे, और १९५७-५८ में जब उसने प्रदेश के बुनियादी और गैर बुनियादी सभी प्रारम्भिक विद्यालयों के लिए एक ही समन्वित पाठ्यक्रम चलाने का निश्चय किया तब भी एक से अधिक शिल्प रखे। बिहार के प्रारम्भिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में लिखा है कि “पहले की पाँच कक्षाओं में (बिहार प्रदेश में प्रारम्भिक शिक्षा की अवधि सात वर्ष की है।) कताई की विभिन्न क्रियाओं और बागवानी का अभ्यास होगा और जहाँ भी सुविधा होगी, नीचे लिखे में से एक या एक से अधिक शिल्पों का अभ्यास होगा—

१—गले का काम।

२—मिट्टी का काम, बिलौने बनाना, बरतन बनाना।

३—रस्सी बटना, टोकरी बनाना और चटाई बुनना।

४—छोटे-छोटे करघों पर निराद-फोता आदि बुनना।
(कक्षा ४ और ५ के विद्यार्थियों के लिए)।

कक्षा ६ और ७ में मुख्य और गौण शिल्प

कक्षा ६ और ७ में (७ अंतिम वर्ग है) विद्यार्थियों को नीचे लिखे हुए ६ शिल्पों में से अपनी रचि, स्थानीय परिस्थिति और सहूलियत के अनुसार कोई एक शिल्प लेना होगा।

१—कटाई-सुनाई।

२—बागवानी और प्रारम्भिक खेती।

३—छकड़ी का काम और चाँस का काम।

४—धातु शिल्प।

५—गृहशिल्प।

६—मिट्टी का काम, सिलौने बनाना, बरतन बनाना।

प्रत्येक विद्यार्थी को एक गौण शिल्प लेना होगा। जिन्होंने कटाई सुनाई को मुख्य शिल्प चुना है वे बागवानी को गौण शिल्प के रूप में लेंगे और शेष सभी कटाई को।^१

इसका अर्थ यह है कि बिहार में भी जूनियर बेसिक स्तर पर दो अधिक और सीनियर बेसिक स्तर पर दो शिल्प पढ़ाने की योजना है।

सन् १९३९ ई० के बाद उत्तरप्रदेश में जब बेसिक शिक्षा आरम्भ हुई तो सन् १९४०-४१ में बालकला और कक्षा १ के करोवुलम में बेसिक हस्तकला (शिल्प) के अन्तर्गत (१) बागवानी, (२) कटाई और (३) कला और हस्तकर्म पढ़ाने की व्यवस्था की गयी। ये विषय सबके लिए अनिवार्य थे। सन् १९४२-४३ ई० में बाल-कक्षा से कक्षा ४ तक के लिए (प्राइमरी स्तर तक समय कक्षा ४ तक ही था।) बेसिक स्कूलों का पाठ्यक्रम तैयार किया गया। उसमें भी बुनियादी शिल्प के अन्तर्गत (१) बागवानी (२) कटाई और (३) कला तथा हस्तकर्म विषय रख गये।^२

कहने का तात्पर्य यह है कि बेसिक शिक्षा के प्रारम्भ होने के साथ उत्तरप्रदेश के बेसिक स्कूलों में एक से अधिक दस्तकारी अथवा हस्तकर्म पढ़ाने की योजना बनायी गयी और प्रारम्भिक शिक्षा को एक इकाई के रूप में संयोजित किया गया। यदि इस पाठ्यक्रम का स्वाभाविक विकास हुआ होता तो सीनियर स्तर पर (कक्षा ६-७ और ८ में) भी सभी शिल्प अपने विवक्षित रूप में रहते, जैसा दूसरे प्रदेशों में हुआ, परन्तु उत्तरप्रदेश में ऐसा नहीं हुआ। उत्तरप्रदेश में बेसिक शिक्षा सन् १९५४ ई० तक कक्षा ५ तक ही सीमित रही। मगनि ६ वर्ष पहले ही १९४८ ई० में डाइरेक्टर शिक्षा विभाग सयुक्त प्रान्त (आज का उत्तरप्रदेश) प्रदेश के आदेश नम्बर सेनेबरी ४८, इलाहाबाद, ११ मई १९४८ ई० के अनुसार बालक और बालिकाओं के समस्त प्राइमरी स्कूलों को बेसिक शिक्षा में परिवर्तित घोषित कर दिया गया था।^३

शायद इसीलिए जुलाई १९५४ ई० में प्रचलित कक्षा १ से कक्षा ५ तक के पाठ्यक्रम को हमने उत्तर-प्रदेश के 'बेसिक स्कूलों का पाठ्यक्रम' की सलाह दी थी और उसे जूनियर बेसिक स्कूलों का पाठ्यक्रम नहीं कहा था। दूसरे पक्षों में हमने बेसिक शिक्षा को कक्षा ५ में ही समाप्त मान लिया था।

अब हम यदि उत्तरप्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में बेसिक शिक्षा लागू हो जाने के तत्काल बाद न बदल-बयूलर (हिन्दुस्तानी) मिडिल स्कूलों के पाठ्यक्रम का अध्ययन करें तो देखेंगे कि ये पाठ्यक्रम बसिक स्कूलों में प्रचलित पाठ्यक्रम के स्वाभाविक विकास नहीं हैं। जैसा ऊपर कहा जा चुका है उनका विकास एक अलग इकाई के रूप में ही हुआ है और हम इस विकास को नीचे की बेसिक शिक्षा और ऊपर की माध्यमिक शिक्षा (हाई-

१ बिहार गजट, एक्स्ट्राडिनरी, पटना, बुधवार १४ मई १९५८ पृष्ठ ३१-३२।

२ देखिए सयुक्त प्रान्त के बेसिक स्कूलों की बालकला और कक्षा १ का करोवुलम सन् १९४०-४१, हिन्दी में—पृष्ठ १ एवं १९४२-४३ ई० का करोवुलम—अंग्रेजी में पृष्ठ १।

३ देखिए सयुक्त प्रान्त के जूनियर हाई स्कूल परीक्षा का पाठ्यक्रम जुलाई १९४८ ई० से प्रचलित (हिन्दी में) परिशिष्ट का—पृष्ठ २३-२४।

स्कूल गिना) के बीच एक 'लवर' समझौता-मा पाते हैं। (१९४८ ई० के पहले हम कक्षा ६७८ (पहले के कक्षा ५ ६ ७) को बर्नविगुलर मिडिल (हिंदुस्तानी मिडिल) स्कूल कहते थे। १९४८ ई० से हम उन्हें जूनियर हाईस्कूल कहन लगे। यह इस बात की स्वीकृति है कि हमन इस स्तर की गिना को हाईस्कूल की गिना की पून तैयारी मान लिया है और हाईस्कूल गिना के पहले का स्तर स्वभावतः जूनियर हाईस्कूल कहलाया है। हमन विषयों का समोजन भी इसी दृष्टिकोण से किया है। १९४४ और १९४५ ई० के बर्नविगुलर मिडिल स्कूलों के पाठ्यक्रमों के अध्ययन से इस विषय पर पर्याप्त प्रभाव पड जाता है—

जुलाई १९४४ ई० से प्रचलित पाठ्यक्रम

१ भाषा

आ पहली भाषा उर्दू या हिंदी

ब—दूसरी भाषा हिंदी या उर्दू

२ गणित—अंकगणित बीजगणित और रेखागणित

३ सामाजिक विषय

अ—इतिहास और नागरिक शास्त्र

ब—भूगोल

४ आर्ट और क्राफ्ट

५ बाल्पिक विषय

निम्नलिखित में से कोई एक—

१ सामान्य विज्ञान

२ कृषि अथवा करल मल्लेज

३ काष्ठ शिल्प

४ अग्रजी

५ संगीत

६ संस्कृत अथवा फारसी अथवा अरबी

७ अतिरिक्त उर्दू या हिंदी

८ कामस और व्यापार प्रणाली

९ गृह शिल्प

१० कताई बुनाई

६ शारीरिक शिक्षा

जुलाई १९४५ ई० से प्रचलित पाठ्यक्रम

१ भाषा—हिन्दी या उर्दू

२ प्रारम्भिक गणित

३ सामाजिक विषय—

अ—इतिहास और नागरिक शास्त्र ब—भूगोल

४ शारीरिक शिक्षा

५ बाल्पिक विषय

निम्नलिखित में से कोई एक—

१ सामान्य विज्ञान

२ कृषि अथवा करल मल्लेज

३ काष्ठ शिल्प

४ अंग्रेजी

५ गणित

६ संस्कृत या फारसी या अरबी

७ कामस और व्यापार प्रणाली

८ गृह शिल्प

९ कताई-बुनाई

१० आर्ट और क्राफ्ट

११ बर्नविगुलर सेकेण्ड फ़ास हिन्दी या उर्दू

१२ गणित

१३ शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य विज्ञान प्रारम्भिक

चैचिक-सा और गृह शुभ्रता।

इन पाठ्यक्रमों के विश्लेषण से निम्नलिखित तथ्यों पर प्रकाश पड़ता है—

१ सन् १९४४ ई० के पाठ्यक्रम में आर्ट और क्राफ्ट अनिवार्य विषय है।

सन् १९४५ ई० में बाल्पिक हो गये हैं।

२ सामान्य विज्ञान भी वैकल्पिक विषय है।

३. वैज्ञानिक विषयों की सूची १९४५ ई० में और भी लम्बी हो गयी है और इन विषयों में वे विषय भी सम्मिलित कर दिये गये हैं, जो हार्डस्कूल के साहित्यिक, वैज्ञानिक, रचनात्मक, कलात्मक अथवा वामसंघर्षों में हैं।

इन तथ्यों के विस्तार में दो-तीन बातें साफ हो जाती हैं। एक तो यह कि आर्ट और क्राफ्ट को वर्ग-भूलर मिडिल स्कूलों में अनिवार्य विषय रखकर इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि बेसिक स्कूलों से निकलनेवाले लड़के यदि चाहें तो आगे की कक्षाओं में इस विषय का अध्ययन कर सकें। दूसरा यह कि सामान्य विज्ञान और आर्ट तथा क्राफ्ट को वैज्ञानिक विषय बना देने का अर्थ यह है कि पाठ्यक्रम बनानेवालों के मन में जूनियर बेसिक स्तर के चले आते हुए विषयों की एकता को अलंघित रखने का कोई आशय नहीं है और तीसरा यह कि वैज्ञानिक विषयों के अन्तर्गत उन विषयों को रखने का प्रयास किया जा रहा है, जो आचार्य नरेन्द्रदेव-समिति की सन्तुतियों के फलस्वरूप हार्डस्कूल में साहित्यिक, रचनात्मक आदि विभिन्न वर्गों में पाठ्य-विषय हैं।

इसीलिए मैंने जूनियर हार्डस्कूल के पाठ्यक्रम को एक समताता कहा है। सन् १९४८ और १९४९ ई० के पाठ्यक्रमों में समताते का यह क्रम और आगे बढ़ा है। जूनियर बेसिक स्तर पर क्राफ्ट कहे जानेवाले कर्ताई-बुनाई, बाछाला, धातुकला, पुस्तककला आदी-पयोगी शिक्षा और कृषि के विषयों को बेसिक कला तथा कौशल के नाम से सम्मोषित किया जाता है और उनमें से किसी एक को परीक्षा का अनिवार्य विषय बना दिया जाता है। स्पष्ट यह प्रक्रिया नीचे की बेसिक शिक्षा को ऊपर बढ़ाने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है, बल्कि मिडिल अथवा जूनियर स्तर पर कुछ ऐसे विषयों को शामिल कर देने का फल है, जो बेसिक स्कूलों में अध्ययन के विषय हैं और क्राफ्ट इनमें से प्रमुख है। तथ्य यह है कि जूनियर हार्डस्कूल को हार्डस्कूल के लिए तैयारी मान कर हार्डस्कूल के विषयों से जूनियर हार्डस्कूल के विषयों का तालमेल बैठाया गया है।

इस समय तक आचार्य नरेन्द्रदेव-समिति की सन्तुतियों के फलस्वरूप माध्यमिक स्तर पर बहुवर्गीय शिक्षा प्रारम्भ हो गयी थी और रचनात्मक वर्ग में कर्ताई-बुनाई, पुस्तककला, बाछाला, धातुकला आदि शिल्प प्रारम्भ हो गये थे। कृषि का एक वर्ग ही अलग हो गया है। एक कलात्मक वर्ग भी बन गया था, जिसमें चित्रकला, भूतिका, संगीत आदि विषय थे। गृहशिल्प लड़कियों के लिए (हार्डस्कूल में) अनिवार्य विषय बन गया था। इसीलिए जूनियर हार्डस्कूल स्तर पर शिल्प, कला, गृहशिल्प और कृषि आदि विषयों को पढ़ाने की योजना प्रस्तुत की गयी। बेसिक शिक्षा की कयम खाने के लिए इनमें से कुछ प्रायोगिक विषयों को बेसिक कला के नाम से सम्मोषित कर दिया गया।

यहाँ तक कि सन् १९५४ ई० में जब उत्तरप्रदेश में शिक्षा की पुनर्गठन हुई और सन् १९५६ ई० में जब जूनियर हार्डस्कूल-स्तर को सीनियर बेसिक-स्तर कह दिया गया तब भी यह पाठ्यक्रम लगभग ज्यों-का-त्यों बना रहा। अन्तर केवल इतना हुआ कि कृषि सभी मिडिल स्कूलों (जूनियर हार्डस्कूलों) में प्रमुख अनिवार्य विषय हो गयी, और जहाँ कृषि पढ़ाने की सुविधा न हो वहाँ बाछकला, धातुकला, पर्वकला, पुस्तककला, कर्ताई, बुनाई, सिलाई और गृहशिल्प आदि प्रायोगिक विषयों (तथाकथित बेसिक कला और कौशल) में किसी एक को पढ़ाने की योजना बनायी गयी। यही योजना आज भी प्रचलित है।

यही कारण है कि सीनियर बेसिक स्तर की सजा से सम्मोषित किये जाने के बावजूद जूनियर हार्डस्कूल में एक ही शिल्प की शिक्षा होती है और इस बात तक का ध्यान नहीं रखा जाता कि सीनियर स्तर पर पढ़ाया जानेवाला यह शिल्प समीप के जूनियर स्तर पर पढ़ाये जानेवाले गिन्य या सामाजिक विज्ञान हो। परिणाम यह हुआ है कि एंकोइन बेसिक स्कूलों में भी जूनियर स्तर पर कर्ताई और बागरानी है तो सीनियर स्तर पर बाछकला अथवा धातु शिल्प अथवा चर्म शिल्प है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक जूनियर हार्डस्कूल अलग इकाई से तब तक जो कुछ हुआ उसे गलत नहने

का कोई कारण नहीं है; परन्तु जब १९५६ ई० में पुनर्व्यवस्थित जूनियर हाईस्कूलों की सोनियर बेगिफ स्कूल घोषित कर दिया गया तब पूरी प्रारम्भिक बेगिफ शिक्षा की एक इकाई होनी चाहिए और जिन शिक्षों की, जयवा जिन विषयों की शिक्षा जूनियर स्तर पर हो रही है उनकी शिक्षा सोनियर स्तर पर भी होनी चाहिए। अगर जूनियर स्तर पर एक से अधिक विद्या हैं तो सोनियर स्तर पर भी एक से अधिक विद्या रहें। बेगिफ शिक्षा की अलग-अलग और एकता के लिए यह आवश्यक है।

बेसिक स्कूलों में दो विषय रखने का एक और भी कारण है। विषय अथवा किसी भी विषय का पठन पाठन सामान्य मान है, साम्य तो है व्यक्ति और समाज। शिक्षा का लक्ष्य होता है विशेष प्रकार के व्यक्तिगत अथवा सामाजिक निर्माण। गांधीजी का लक्ष्य था एक ऐसे समाज का निर्माण, जो रोपण-मुक्त हो और एक ऐसे व्यक्ति का निर्माण, जो अहिंसक और स्वावलम्बी हो। ऐसे ही व्यक्ति और समाज के निर्माण के लिए उन्होंने विषय-मूलक बेसिक शिक्षा की नींव डाली थी। अहिंसा और असोपण पर आधारित समाज की रचना सभी सम्मन होगी जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति स्वावलम्बी उत्पादक इकाई बन जाय।

देखा यह गया है कि स्वावलम्बन के लिए मुख्य उद्योग के अतिरिक्त सहकारी उद्योग की भी आवश्यकता होती है। कृषि-प्रधान भारत के गाँवों में खेती के अतिरिक्त एक सहकारी उद्योग भी चाहिए। किसान की कुल-सम्पत्तिका के लिए आवश्यक है कि वह खेती के अतिरिक्त कोई दूसरा सहकारी विषय भी जाने। यही बात दूसरे क्षिपियों के लिए, बड़ई अथवा जुलाहे के लिए भी जरूरी है। अतः इस दृष्टि से भी यह आवश्यक है कि आठ वर्ष की बेसिक शिक्षा समाप्त करने के बाद प्रत्येक बालक को दो-तीन उद्योगों का ज्ञान हो, भले ही उसमें एक को वह मुख्य उद्योग और दूसरे को गौण उद्योग के रूप में लीजें। यह इसलिए और भी आवश्यक है कि बुनियादी शिक्षा अपने में एक इकाई है और इस स्तर की शिक्षा समाप्त करने के बाद ५०-६० प्रतिशत बालक जीविकोपार्जन में लग जाते हैं। ●

प्रश्नोत्तर

सौ मन की जगह
एक सौ छः मन !

राममूर्ति

हमारे देश में जितनी जनसंख्या है उसके लिए कुछ जितना अनाज चाहिए उसका अर्थ मीठे तौर पर यही है कि आज जहाँ दो मन अनाज पैदा हो रहा है वहाँ एक सौ छः मन होने लगे। इतना हो जाय, और इसी हिसाब में बढ़ता रहे, और हर एक को मिलता जाय तो कम-से-कम अनाज के मामले में हमारी मुहताजी खरब हो जायगी। लेकिन, किसान के कमाने में हम इतना भी तो नहीं बर पा रहे हैं !

प्रश्न-सरकार देहात के कामों में सबसे अधिक ध्यान खेती पर दे रही है। वैज्ञानिक खेती की पधों हमलोग कितने दिनों से सुन रहे हैं। नयी खरब और नये-नये औजार बराबर निकलते जा रहे हैं, और कई लोग गाँव में भी उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंचाई के लिए ट्यूबवेल और नहरें पड़ते जितनी थी उससे यहाँ अधिक अब हो गयी हैं। जमीन के नये कानून बने हैं, खेती के नये विद्वानों, विद्वानों

कालेज और स्कूल खुलते ही जा रहे हैं, जिनमें हजारों की सख्या में युवक खेती की शिक्षा पा रहे हैं और बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेकर निकल रहे हैं। क्योंकि मैं गाँववालों की मदद के लिए अनेक अफसर रखे गये हैं, और जैसा हमलोग अखबार में पढ़ते हैं मरकर विदेशों से, मुख्य रूप से अमेरिका से, विशेषज्ञ और सलाहकार भी बुलाती रहती है। सुनते हैं सामुदायिक विकास का देशभर में फैला हुआ काम बहुत कुछ अमेरिका के नमूने पर चल रहा है। यह सब कुछ हो रहा है, लेकिन सौ की जगह एक सौ छ की समस्या बनी ही हुई है। समझ में नहीं आता, ऐसा क्यों है ?

उत्तर—कारण बताया सहूल भी है और कठिन भी। यह ठीक है कि आपने जो कुछ कहा वह सब हो रहा है, और आगे भी होगा। अमेरिका से हम हथियार, पैसा, अनाज और बुद्धि सब कुछ ले रहे हैं, और धीरे-धीरे आगे अभी कुछ दिन और लेंगे, लेकिन स्वराज्य के बाद के इतने वर्षों में हमने देख लिया कि हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। सोचिए, गाँव में खेती करना किसके जिम्मे है ? मुसहर, चमार, पासी आदि ही तो खेत में उतरते हैं, हल जोतते हैं, फावड़ा चलाते हैं, बोते हैं, सींचते हैं, काटते हैं, अनाज तैयार करते हैं और घर में रखते हैं। जो खेत का मालिक है वह खेती कराता है, करता नहीं, जो करता है वह मजदूर है, मालिक नहीं। क्या आप सोचते हैं कि इन्हीं मुसहरों और चमारों के भरोसे बैज्ञानिक खेती होगी ?

प्रश्न—क्यों, क्या कठिनाई है ? ऐसा तो हमेशा से होता आया है।

उत्तर—यह ठीक है कि हमेशा से ऐसा होता आया है, लेकिन अब तो ये जरूरतस्तः कठिनाइयाँ पैदा हो गयी हैं। एक तो यह कि जिस मजदूर से हम खेती करा रहे हैं वह स्वयं अशिक्षित है, अवैज्ञानिक है। नये तरीके अपनाने की परेशानी वह उठाना नहीं चाहता, और अगर चाहे भी तो उसमें योग्यता नहीं है। इससे भी बड़ी बात यह है कि खेती अच्छी हो, पैदावार बढ़े, इसमें उसे रुचि क्या है ? वह क्या चाहे कि उत्पादन

बढ़े ? खेत उसका तो है नहीं, वह खेती में मजदूरों पर काम करता है या बँटाई पर। ऐसी हालत में वह खेत में काम इसलिए करता है कि उसके पास दूसरा काम नहीं है या अगर दूसरा काम है भी तो उसके लिए उसके पास हुनर नहीं है। और, वह यह देखता नहीं कि अगर उसकी मेहनत से उत्पादन बढ़ेगा तो उस हिसाब से उसकी आमदनी भी बढ़ेगी। इस तरह हालत यह है कि खेती में दिल मालिक का है, और हाथ मजदूर का है, और बुद्धि किसी की भी नहीं है। और, अब यह हालत है तो क्या करेंगे नारे, नये यंत्र, खादें और योजनाएँ ?

प्रश्न—यह पते की बात कही आपने ! गाँव का कोई मझा आदमी, पढ़ा लिखा आदमी खेत में नहीं उतरना चाहता, लेकिन मैं देखता हूँ कि इस मझंगी में खेती की ओर ध्यान कुछ गया है। आपका क्या रयाल है ?

उत्तर—हाँ, जरूर कुछ ध्यान गया है, लेकिन पड़े-लिखे लोग काम में लगे और उत्पादन बढ़ाये, ऐसा नहीं हो रहा है। ज्यादा ध्यान मुनाफाखोरी की ओर है। मुनाफाखोरी दो तरह की है—एक तो यह कि मजदूर को कम से-कम दिया जाय, उसका तरह-तरह से शोषण करके दचत की जाय और दूसरे यह कि अपने माल को, खुर या ब्लैक, महँगे-से-महँगे बाजार में बचा जाय, मिलाट की जाय, कम तोला जाय। आप मानें कि यह रास्ता उत्पादन बढ़ाने का नहीं है। किसी तरह कमाई बड़ा लेना एक बात है, और बुद्धि, पूँजी और श्रम लगाकर उत्पादन बढ़ाना बिल्कुल दूसरी बात है।

प्रश्न—मैं तो गाँव में यह देखता हूँ कि खेती को खेती मानकर बहुत कम लोग खेती करते हैं। ज्यादातर लोग खेती इसलिए करते हैं कि उनके पास दूसरा धन्य नहीं है। जिनके पास ज्यादा जमीन है वे जमीन पर कच्चा बनाये रखने के लिए जोताई-बोभाई कराते रहते हैं। सच पूछिए तो गाँव में भी हर एक की निगाह शहर की ओर लगी हुई है। खेती की चिन्ता किसको है ?

उत्तर-आप ठीक कह रहे हैं। और, जिसको चिंता है उसकी चिंता अच्छी है। कोदरी को देखिए। वह दिल से भूमि की सेवा करता है और भूमि भी उसको उसी तरह प्रसाद देती है। कोदरी की खेती का मुनाफ़ा दूसरों की खेती से कम होजाए। लेकिन, सब मिलाकर आप का यह कहना सही है कि लोगों को निगाहें शहर की ओर, नौकरी की ओर, व्यापार की ओर लगी हुई हैं। जिस लड़के ने यह लिया वह शहर में नौकरी चाहता है जिसके पास थोड़ी पूँजी हो गयी वह शहर में मकान बनाना चाहता है या किसी घाघे में लगाकर कमाई करना चाहता है, और मजदूर भी शहर में रिक्षा खीचना अच्छा समझता है, खेत में काम नहीं करना चाहता। गाँव में न लट्ठो रहना चाहती हैं, न सरस्वती, और न धर्मशक्ति।

प्रश्न-पैसा क्यों है? शहर में क्या सुलभ है कि लोग वहाँ रहना चाहते हैं?

उत्तर-गाँव में अधिकांश लोग ऐसे हैं, जिनके पास थोड़ी जमीन है, और खेती के अलावा दूसरा कोई धंधा नहीं है। ऐसे लोग देखते हैं कि मेहनत से पैट नहीं भरता, और जो मेहनत की जिन्दगी बिताता है समाज में उसको इज्जत भी नहीं मिलती। पैट न भरे, इज्जत न मिले और आज की जिन्दगी की चमक दमक भी न हो तो कोई गाँव में क्यों रहे? सब कुछ बदलाव करने पर भी ठिकाना नहीं रहता कि फसल होगी ही। बादमी देखता है कि महँगी चाहे जितनी हो, फसल चाहे जैसी हो, नौकरीवाला, व्यापारवाला, शहरवाला गाँव के सबके पीछे बस्ती लोगों से फिर भी अच्छा रहता है, बिल्कुल बेठिकाना नहीं होता। गाँव में भी मजे में वे

ही लोग हैं जिनने पाम 'अमीन' अधिक है, धनाज और पैसा गूद पर चलता है, कलकत्ता-बम्बई से कमाई आती है और नौकरी है, केवल खेती में मरीची के सिवाय और क्या है? केवल खेती तो 'करो और मरो' का सोदा है।

प्रश्न-यौन चान है। सभी तो देखिए, आसक, शिक्षक, वकील, डाक्टर, साधु, सुधारक, पुरोहित, मास्कि, विद्यार्थी सब मेहनत से-शरीर की मेहनत से-अलग रहते हैं, और जो मेहनत से अलग रहते हैं वे ही समाज के अगुआ समझे जाते हैं। लेकिन, अनाज की जरूरत तो सबकी रहती है, पर पूरी कैसे हो?

उत्तर-यह सबाल बुनियादी है। उत्पादन बड़े और सबकी मिले, यह जरूरी है। लेकिन, देश में जिनके पास बुद्धि है वे कोई भी उत्पादन का काम करने हाथ नहीं मिला करना चाहते, हाथ में मिट्टी लगाने का काम गाँव-वालों के जिम्मे छोड़ दिया गया है।

प्रश्न-और गाँव में भी लोगों की बुद्धि जितनी दूसरों की गिराने में लगती है उतनी अपने काम को अच्छा बनाने में कहाँ लगती है?

उत्तर-हाँ, हर बादमी अपने पड़ोसी को 'दुश्मन' समझता है। घर में छोटा भाई पैदा होता है तो बड़ा भाई समझता है—मेरा पददीवार पैदा हो गया। छोना झपटी नोब-ससोट बस जिन्दगी का यही रंग बन हो गया है। बिल्कुल जंगल की जिन्दगी हो गयी है। जब किसान का पायें हड्ड लें—'गहाँ दिनाग इसी धुन में मस्त है यहाँ सही काम कैसे होगा? दमन और घोषण यही गाँव के जीवन का लाना बना है। सब पूछिए तो गाँव है कहाँ? जिसे हम गाँव कहते हैं वह कुछ घरों का समूह है और कुछ नहीं।

निवेदन

● पत्रिका के सम्बन्ध में पत्र व्यवहार करते समय ग्राहक अपनी ग्राहक-संख्या का उल्लेख अनिवार्य रूप से करें।

● चन्दा भेजते समय अपना नाम तथा पूरा पता स्पष्ट अक्षरों में लिखें।

नयी तालीम, सर्व-सेवा-संघ-प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी-१

आज के प्रशिक्षण-प्राप्त शिक्षक को बर्शा में पड़ाते देखकर अधिकतर निराशा ही होती है। यदि हम ३० वर्ष पहले के प्रशिक्षण-प्राप्त अध्यापक का विश्व अपने मस्तिष्क में रखकर वर्तमान अध्यापक को बर्शा में जाते हैं तो निराशा और भी बढ जाती है। इसका कोई-न-कोई कारण अवश्य है। हमको पहली और वर्तमान परिस्थिति की तुलना करनी होगी और सोचना होगा कि ऐसा क्यों है।

तो क्या प्रशिक्षक स्कूलों में कुछ नहीं पढ़ाते है ?

यह कटु सत्य है कि छात्राध्यापक सुबह से शाम तक परिश्रम में जुटा रहता है। उसके अध्यापक स्वयं बहुत मेहनत करते हैं। इतना होते हुए भी हमारे एस० टी० सी० विद्यालया से सफल अध्यापक नहीं निकल रहे हैं।

प्रशिक्षण किसके लिए ?

आज छात्राध्यापक को एस० टी० सी० प्रशिक्षण-विद्यालय में हम जो कुछ सिखाते हैं उससे वह न तो स्कूल की पूरी जानकारी कर पाता है, न बालको की। इसका अर्थ यह हुआ कि वर्तमान प्रशिक्षण-विद्यालयों से निकला हुआ छात्राध्यापक न तो बालको के दृष्टिकोण में उपयोगी बन पाता है और न स्कूल के।

पाठ्यक्रम का खोखलापन

आजकल जो पाठ्यक्रम एस० टी० सी० प्रशिक्षण-विद्यालयों में चालू है वह एक भानुमती का विचित्र पिढारा बना हुआ है। इस बात की सब जानते हैं कि एस० टी० सी० प्रशिक्षण विद्यालय से निकलकर छात्राध्यापक प्राथमिक साक्षात्कारों में अध्यापन का कार्य करेंगे। इसलिए एस० टी० सी० प्रशिक्षण विद्यालय में उनको इन स्कूलों में कार्य करने की दक्षता हासिल करने में सहायता दी जाय।

हम अपने शिक्षको को खेती के पाठ सिखाते हैं, उनसे प्रायोगिक कार्य कराते हैं। क्या यह विषय उन

प्रशिक्षण-विद्यालयों का दोषपूर्ण पाठ्यक्रम

जे० डी० वैश्य

यह निर्विवाद सत्य है कि शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण पर पर्याप्त बल देने की आवश्यकता है। शिक्षकों के प्रशिक्षण पर प्रत्येक राज्य-सरकार काफी धन व्यय कर रही है। इस समय राज्य (राजस्थान) में दो प्रकार की प्रशिक्षण सत्थाएँ चल रही है। एक तो प्रशिक्षण महाविद्यालय, जिनमें बी० एड०, एम० एड० के छात्राध्यापक लिये जाते हैं और दूसरे एस० टी० सी० स्कूल हैं, जिनमें न्यूनतम हाईस्कूल पास अध्यापक लिये जाते हैं।

सन् १९४७ के बाद स्कूलों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। विकास का यह कार्यक्रम इतनी तेजी से चला है कि प्रशिक्षण सत्थाएँ साथ-साथ कदम मिलाकर नहीं चल सकीं। यही वजह है कि आज भी उनका पाठ्यक्रम और उनकी प्रणाली ६० वर्ष पुरानी है।

छात्राध्यापकों को प्राथमिक शाला में पढ़ाना पड़ता है ? नहीं । फिर छात्राध्यापक किस सत्वा में और किस बर्णा को पढ़ाने के लिए तैयार किया जा रहा है ? प्राथमिक शालाओं में सामान्य गिनी चुनो ही चालाएँ हानी, जिनमें खेती के लिए स्कूल के पास जमीन होगी खेती के साधन होंगे तथा अन्य सुविधाएँ होंगी ।

इसी प्रकार हमारा छात्राध्यापक दूरी वाता सीखता है । क्या प्राथमिक शालाओं में इससे साधन होत है ? नहीं । कोई बिरला हो ऐसा स्कूल होगा जिसमें ये साधन होंगे । प्रशिक्षण विद्यालय में हम छात्राध्यापकों को उन चीजों के बारे में बताते हैं जिनको अध्यापक स्कूल में जाकर पायद ही कभी पढ़ता हो ।

खेती और दस्तकारी की यह दुहाई क्यों ?

इसका कारण एक-मात्र यही है कि हम वसिक शिक्षा के प्रकाश से इतने बकाबों में पड़ गये हैं कि वास्तविकता को पहचान नहीं पाते । इस खेतों और दस्तकारी की शिक्षा से गायद हम अपने छात्राध्यापकों को उन प्राथमिक शालाओं में लिए ही तैयार कर रहे हैं, जो अभी नहीं भी नहीं हैं । जिनके साथ बड़े बड़ खत होंगे, हल होंगे, बैल होंगे, भिन्न भिन्न प्रकार की फसल स्कूल के छात्र उगायेंगे, बड़-छोट करके होंगे जिनपर प्राथमिक शाला के विद्यार्थी दूरी चुनने कपड़ा चुनने सुतारी व छोड़े के काम की स्कूल में सुविधा होगी जिसमें हल करके रहें बने सकेंगे, उनकी मरम्मत हो सकेंगी ।

इन खपतों के कारण हम अपनी बतमान शालाओं की वास्तविक आवश्यकताओं की देखकर शिक्षक प्रशिक्षण की ओर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं ।

पाठ-अभ्यास

छात्राध्यापक जिस प्रकार की परिस्थिति में पाठ पढ़ाना का अभ्यास करते हैं व परिस्थितियाँ वास्तविकता से बहुत दूर होती हैं । इन छात्राध्यापकों को अधिकतर प्राथमिक शालाओं में जाना होगा । इन प्राथमिक शालाओं में इन्हें एक से अधिक कक्षाएँ एक साथ पढ़ानी पड़ेंगी । हम प्रशिक्षण विद्यालय में इस ओर बिल्कुल

ध्यान नहीं देते और जितने भी पाठ अभ्यास होते हैं व साथ इस धारणा पर अवलम्बित होत हैं कि शिक्षा एक ही क्या एक बार पढ़ाया और छात्रा को बैठन को बहुत अच्छी सुविधा प्राप्त होगी । इसका फल यह होगा है कि छात्राध्यापक प्रशिक्षण समाप्त कर जब स्कूल में जाना है ता स्कूल की सारी बातें उसे खटपटी प्रमाण होती हैं । इस प्रकार प्रशिक्षण विद्यालय बतमान प्राथमिक शाला के लिए उपयुक्त अध्यापक तैयार नहीं कर रहे हैं ।

शाला प्रबंध

छात्राध्यापक शाला प्रबंध के नाम से प्रशिक्षण विद्यालय में बहुत कुछ पढ़ता है और सुविधाएँ प्राप्त करता है लेकिन व सुविधाएँ हमारी बतमान प्राथमिक शालाओं में उपलब्ध नहीं हती । प्रशिक्षण विद्यालय में एसी शाला के प्रबंध का चित्र उसके सामने खोला जाता है जिसमें सुंदर कमर होत हैं और प्रत्येक कक्षा के छात्र अलग अलग कमरों में बैठत हैं । उससे इस बात की ग सी शिक्षा दी जाती है और न अभ्यास कराना जाता है कि यदि एक बरामदे में दो कक्षाएँ बैठाती हो तो उन्हें कैसे बैठाया जाय तथा उनका समय विभाजक कैसे बनाया जाय ।

राजस्थान के प्रशिक्षण विद्यालय में जो व्यक्ति प्रशिक्षण पाते हैं उनमें से अधिकांश को राज्य के स्कूलों में स्थान मिलेगा अपना पचायत समितियों के स्कूलों में । पचायत समितियों के स्कूलों में भी प्रायः प्रशासन के नियम बही हैं जो राज्य के स्कूलों में होत हैं । शाला प्रबंध के अंतगत हम न तो सरकारी पत्र लिखना बतलाते हैं न अन्य स्कूलों के कार्यालयों की बातें । रजिस्टर बने भरना चाहिए इसका उसे कुछ भी ज्ञान नहीं हो पाता । स्कूल पुस्तकालय में पुस्तकें आती हैं उनको रजिस्टर में कैसे दर्ज करना चाहिए पुस्तकालय की पुस्तकों पर कहीं मोहर लगनी चाहिए कहीं नम्बर डालन चाहिए विभागीय पत्र किस तरह लिखना चाहिए इन सब बातों की जानकारी साधन ही कोई प्रशिक्षण विद्यालय करता हो । फलतः छात्राध्यापक जिस समय स्कूल में पहुँचता है व्यावहारिक जानकारी में कोरा ही होता है ।

पाठ्यक्रम में एक और भी कमी मालूम होती है। यह कमी उस समय अध्यापक के सामने आती है जब वह केवल एक पाठ ही नहीं, बल्कि सारी पुस्तक को अपने सामने देखता है। उसकी समझ में नहीं आता कि वह सारी पुस्तक छात्रों को पढ़ाकर परीक्षा के लिए कैसे तैयार करे। इसका एक-मात्र उपाय यह है कि प्रशिक्षण विद्यालय में ऐसी पाठन-विधि धीरे-धीरे बतलायी जाय, जिसकी प्रयोग में लाने पर पाठ्यपुस्तक भली प्रकार समय से पढ़ायी जा सके और उस पाठन-विधि के द्वारा बच्चों को परीक्षा के लिए भली प्रवृत्ति तैयार किया जा सके।

आजकल जिस पाठन-विधि पर हम जोर देते हैं उसके द्वारा न तो सारी पाठ्यपुस्तक ही पढ़ायी जा सकती है, न छात्र को परीक्षा के लिए पूरा तैयार किया जा सकता है। परिणाम यह होता है कि छात्राध्यापक अध्यापक बनते ही यह समझने लगता है कि विभिन्न पाठ्यविधियाँ केवल प्रदर्शन-मात्र के लिए हैं, स्कूल में उनसे काम नहीं लिया जा सकता।

छात्राध्यापक और बच्चों से सम्पर्क

वह समय गुजर चुका है, जब अध्यापक केवल कक्षा-पाठ को ही शिक्षा समझता था। आजकल छात्राध्यापक-सम्पर्क को, छात्रों की विभिन्न अतिरिक्त प्रवृत्तियों को और अध्यापक द्वारा छात्र की विभिन्न भावों को, अच्छाईयों की, बुराईयों की, कठिनाईयों को, परीक्षण को हम शिक्षा के क्षेत्र में ही मानते हैं। इस समय भी प्रशिक्षण-विद्यालय केवल कक्षा पाठ का ही अभ्यास कराते हैं, जैसा कि प्रशिक्षण-विद्यालयों में ५० वर्ष पूर्व होता था। प्रशिक्षण-विद्यालय में इस नयी धारा, इस विकास युक्त चेतना का कहीं भी स्थान नहीं। यही कारण है कि हमारे अधिकांश वर्तमान प्रशिक्षित अध्यापक स्कूल की विभिन्न प्रवृत्तियों में सफल नहीं होते।

सारांश में यह कहा जा सकता है कि प्रशिक्षण विद्यालय का यह प्रयत्न होना चाहिए कि वह छात्राध्यापकों को उन सभी चीजों का अभ्यास कराये, जैसा कि उसको बाद में स्कूलों में करना पड़ेगा। यह सब अभ्यास हमारे स्कूल के वास्तविक वातावरण में ही होना चाहिए। सारा पाठ्यक्रम इस दृष्टिकोण के अनुरूप संशोधित करना आवश्यक है। बिना इसके हम अपने प्रशिक्षण-विद्यालय में छात्राध्यापक को एक वास्तविक स्कूल के लिए और एक वास्तविक बालक-समुदाय के लिए तैयार करते रहेंगे।

एक और बीमारी

पिछले कुछ वर्षों से प्रशिक्षण-संस्थाओं में शैक्षिक यात्रा (एग्ज्पेडिशन टूर) और 'हार्क' की ओर आवश्यकता से अधिक बल दिया जा रहा है। क्या इससे छात्राध्यापकों को कोई विदेशी लाभ पहुँचता है? जितना समय और पैसा लगाया जाता है, क्या उनकी उसके अनुपात में लाभ पहुँचता है?

यह ठीक है कि इस प्रकार की सैर एक अपना महत्व रखती है, लेकिन एक छात्राध्यापक के लिए, जिसको एक सफल अध्यापक बनने की शिक्षा दी जा रही है, कुछ और ही अनुभव चाहिए। प्रशिक्षण-विद्यालय में हार्क और एग्ज्पेडिशन टूर के अन्तर्गत गाँव की सैर की जाय, ऐसी घालाओं का निरीक्षण किया जाय, जिनमें कुछ विशेषताएँ हों, अपने द्विजीवन या अपने प्रान्त की ओर अधिक ध्यान दिया जाय। अब तक एग्ज्पेडिशन टूर व हार्क के प्रति हमारा दृष्टिकोण नहीं बदलता है जब तक वह केवल सस्ते दाम में सैर-सपाटे और मगोरजन का कार्यक्रम रह जाता है। उसके द्वारा छात्राध्यापकों को वे अनुभव प्राप्त नहीं होते, जिनके द्वारा उनको सफल अध्यापक बनने में सहायता मिल सके।

एक अभिज्ञ प्रयोग

वस्त्र-स्वावलम्बन

की
दिशा में

काशिनाथ त्रिवेदी

आज देश में अन्न, वस्त्र और आवास का सवाल दिन-र-दिन देका और परेशानी पैदा करनेवाला बनता जा रहा है। हालत बंद से बदतर हुई जा रही है और उसकी रोकथाम का कोई कारगर उपाय कहीं अमल में आता दिख नहीं रहा है। सरकारों द्वारा जो कोशिशें देश में जगह-जगह की जा रही हैं, उनके कारण भी हालत जितनी सुधरनी चाहिए, सुधरती दिख नहीं रही है। हम अपने एक वस्त्र-स्वावलम्बन-सम्बन्धी ऐसे अनुभव को जानकारी दे रहे हैं, जिससे पाठकों को सहज ही

इस बात की प्रतीति हो सकेगी कि आज देश में, जो मनुष्य-शक्ति हमारे पास पड़ी है, उससे हाथ में थोड़े साधन दे देने से, और एक व्यवस्थित कार्यक्रम चला कर लेने से वस्त्र की समस्या बिना प्रकार आसानी से हल हो सकती है।

सूत्रयज्ञ का सङ्ग

टबलाई ये ग्रामभारती-आश्रम में 'कुमार-मन्दिर' के नाम से हम लोग पिछले ५ वर्षों से एक बुनियादी छाता चला रहे हैं। उसमें हम समय पहली से छात्रों तक ११९ छात्र छात्राएँ पढ़ रही हैं। इनमें से २२ बच्चे आश्रम के छात्रावास में, दोप टबलाई और आसपास के गाँवों में रहते हैं।

हमारी कोशिश यह रही है कि छात्रावास में रहनेवाले बालक कम-से-कम अपने वर्गों से मामले में स्वावलम्बी हो। इस समय छात्रावास में छोटे बड़े कुल २२ छात्र हैं, जिनमें ५ बालिकाएँ हैं। हर साल की तरह इस साल भी हमने आश्रम में गांधी-जयन्ती के निमित्त सामूहिक सूत्रयज्ञ का कार्यक्रम रखा था।

इस साल २ अक्टूबर को गांधीजी का ९६ वाँ जन्मदिन पड़नेवाला था, इसलिए इस निमित्त हमने आश्रम-परिवार के सब साधियों के सहयोग से ९६ दिन का सामूहिक सूत्रयज्ञ शुरू किया। रोज दिन में दो घण्टे की सामूहिक बतर्ही २९ जून, '६४ से शुरू हुई, जो २ अक्टूबर, '६४ तक चली। दो घण्टे में एक घण्टा मौन कतारों का रहा और दूसरे घण्टे में भजन, धुन, गीत आदि के साथ कतारें चली। मौन-कतारों के साथ समूह वाचन का कार्यक्रम चलता रहा।

कुमार-मन्दिर की आचार्या कु० सुधी यमुना बहुत केलकर ने सूत्रयज्ञ के समय में आश्रम परिवार की छोटी-बड़ी कोई २५ पुस्तकें इन ९६ दिनों में पढ़कर सुनायीं। इस समूहवाचन का एक बड़ा लाभ यह हुआ कि सूत्रयज्ञ में निमित्त रूप से सम्मिलित होनेवाले विद्यार्थियों और कार्यकर्ताओं को अनायास ही गांधीजी के जीवन और तत्त्वदर्शन की अनेक बातों का ज्ञान हुआ और महाभारत-जैसे प्रसिद्ध और महान ग्रन्थ के प्रमुख पात्रों की जानकारी उन्हें गुजरात के एक अग्रगण्य शिक्षा-

शास्त्री स्व० श्री नानासाई भट्ट की शैली में प्राप्त हो गयी ।

विवरण के बोले आँकड़े

इस बार के सामूहिक सूत्रयज्ञ में ४६ छात्रों और २० कार्यकर्ताओं ने भाग लिया । कुल सख्या ६६ की रही । इन सब भाई-बहनों ने मिलकर ९६ दिन में कुल २,३९५ गुण्डों सूत काना । इनमें १,६४१ गुण्डियाँ विद्यार्थियों की, ७०४ गुण्डियाँ कार्यकर्ताओं की और उनके परिवार की बहनों की रहीं । २८ सितम्बर से २ अक्टूबर तक ९६ घण्टे का अखण्ड सूत्रयज्ञ भी हुआ, जिसमें कुल १४२ गुण्डियाँ कटीं । इस प्रकार पूरे सूत्रयज्ञ की कुल गुण्डियाँ २,५३७ हुईं । जिससे प्रति वर्गगज ५ गुण्डों के हिसाब से कुल ५०७ वर्गगज खादी तैयार हो सकेगी ।

यदि सूत्रयज्ञ में भाग लेनेवाले ६६ व्यक्तियों की दृष्टि से सोचें तो औसतन प्रति व्यक्ति ७७ वर्गगज से कुछ अधिक ही खादी के लिए सूत बचा । यहाँ यह लिखना आवश्यक है कि जिन ६६ व्यक्तियों ने सूत्रयज्ञ में भाग लिया, उनमें से हर एक ने लगभग ९६ दिन पूरे समय नहीं काता । यदि सब-से-सब रोज दो घण्टे लगातार पूरे समय कातते, तो जितना सूत बचा, उससे दुगुने से भी अधिक सूत आसानी से बच सकता था । यदि प्रौढ कार्यकर्ता और ऊँची कक्षाओं के विद्यार्थी तथा उनके शिष्य प्रतिदिन एक गुण्डों के हिमाज से कातन का आग्रह रखते, तो २,००० से अधिक गुण्डियाँ उन्हीं की बच जातीं । इस प्रकार सबसे आग्रह का लाभ मिलता, तो तीन-सवा तीन महीनों में ही प्रति व्यक्ति चौदह वर्गगज से भी अधिक खादी का उत्पादन सरलता से हो जाता ।

सामूहिक सूत्रयज्ञ का परिणाम

अब हम यह देखें कि जो छात्र छात्रावास में रहे और जिन्होंने बहों को तुलना में अधिक नियमितता से और अधिक समय काता, ९६ दिन की कताई में उनकी कुल गुण्डियाँ कितनी बती । छात्रावास के कुल २१ छात्रों ने सामूहिक सूत्रयज्ञ में भाग लिया । इनमें पहली

से आठवी तक के विद्यार्थी रहे । ९६ दिनों में इनकी कुल १,०८९ गुण्डियाँ बतीं । मतलब यह हुआ कि २१ छात्रों ने ९६ दिन में २१८ वर्गगज खादी के लायक सूत काता । इस तरह प्रति विद्यार्थी ने १० वर्गगज खादी से अधिक का सूत बना । इस प्रकार जहाँतक छात्रावास के छात्रों के स्वावलम्बन का प्रश्न है, ९६ दिन के सामूहिक सूत्रयज्ञ के कारण ही उन्होंने इतना सूत कात लिया, जिसकी मदद से वे पूरे वर्षभर के लिए वस्त्र-स्वावलम्बनी बनने योग्य हो गये ।

यदि इसमें छात्रों की शेष आठ महीनों की नियमित कताई के अन्तों को और जोड़ दें, तो उनका वस्त्र-स्वावलम्बन पहनने के वस्त्रों से भी आगे सरलता से बढ़ जाता है ।

वस्त्र स्वावलम्बन की दृष्टि में हमारा यह अनुभव बहुत ही उत्साह प्रद है । जो काम हमारे कुमार-मन्दिर के छात्रावास में रहनेवाले बालक अपने नित्य के सारे गृह-कार्य और पढ़ाई आदि अन्य कार्यों को नियमित रूप से करते हुए सहज ही कर सके, वह कार्य दूसरी शिक्षा-संस्थाओं में भी छोटे प्रयत्न और गौरी व्यक्तता से सहज ही किया जा सकता है ।

कार्यकर्ताओं का स्वावलम्बन

अब हम यह देखें कि कार्यकर्ताओं ने इन ९६ दिनों में कुल कितना सूत काता । कार्यकर्ताओं की कुल सख्या २० रही । कुल ७५४ गुण्डियाँ कटीं । इनमें १ कार्यकर्ता ने पूरे आग्रह में सबसे अधिक यानी ९६ दिनों में १५० गुण्डियाँ कटीं । दूसरे एक कार्यकर्ता की ७९ गुण्डियाँ कटी । कम-से-कम ८ गुण्डों और अधिक से-अधिक १५० का प्रमाण रहा । विद्यार्थियों में १ विद्यार्थी ने ७८ गुण्डियाँ काती । यदि व्यक्तिगत स्वावलम्बन की दृष्टि से सोचें, तो जिन भाई ने ९६ दिन में १५० गुण्डों सूत काना, वे अपने लिए ३० वर्गगज खादी बना सकेंगे, और जिस विद्यार्थी ने ७८ गुण्डों सूत काना, उसको साठे पन्द्रह वर्गगज खादी बन सकेंगे । इस तरह क्या व्यक्तिगत और क्या सामूहिक दोनों दृष्टियों से सूत्रयज्ञ का यह कार्यक्रम वस्त्र-स्वावलम्बन के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध हुआ है ।

इसी तरह पिछले साल आश्विन परिवार ने ९५ दिनों के सामूहिक और ९५ घण्टों के अखण्ड गून्गन द्वारा कुल २,५५९ गुण्टी सूत काता था। इनमें दो विद्यापियों ने क्रमशः १५२ और १३६ गुण्टी सूत कतकर नये कीर्तिमान स्थापित किये थे। इन विद्यापियों ने गत वर्ष सहज प्रेरणा से एक-एक दिन में ५-५ गुण्टी सूत भी काता था और अपनी अधिक से-अधिक क्षमता का अन्दाज दिया था।

वस्त्र-स्वावलम्बन की विराट सम्भावना

ऊपर के इस विवरण से पाठक देखेंगे कि शिक्षा सस्थाओं में वस्त्र-स्वावलम्बन की कितनी विराट सम्भावना विद्यमान है। यदि देश की समस्त प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा सस्थाएँ राष्ट्रपिता गांधीजी-द्वारा सूचित बुनियादी शिक्षा की प्रामाणिकता से अपना लें और अपने यहाँ शिक्षा के लिए छात्री के उपयोग की एक माध्यम के रूप में स्वीकार कर लें, तो वस्त्र की विकट समस्या को हल करना बड़ी दूर तक आसान हो जाय और नयी पीढ़ी विद्यापियों में स्वावलम्बन का एक नया गुण विकसित हो सके। स्वावलम्बन की यह साधना उनमें अन्य अनेक सद्गुणों को भी विकसित कर सकेगी और वे अपने देश तथा समाज के एक जिम्मेदार अंग बनकर स्वामिमान-पूवक जो सकेंगे।

हाल ही में, गत ६ अप्रैल, '६४ से हमारे वासन न समूचे देश में बुनवाई की योजना प्रचलित की है। उसको सफल बनाने में भी देश की प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा सस्थाएँ बड़ी दूर तक मदद कर सकती हैं। यदि वासन और समाज के हमारे कणधार इस ओर ध्यान दें और उत्कटता से काम लें, तो कोई कारण नहीं कि शिक्षा सस्थाओं में वस्त्र-स्वावलम्बन का कार्यक्रम सफल न हो।

ग्रामभारती आश्रम

टबलाई

घार, मध्यप्रदेश

बच्चे क्या पढ़ते हैं ? - २

•

श्रीकृष्णदत्त भट्ट

राही कहीं है, राह कहीं, राहबर कहीं,
ऐसे भी कामयाब हुआ है सफर कहीं ?

बच्चा क्या पढ़ते हैं बच्चे पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं; आज के बाल मानस की भूख कैसी है, उन्हें कैसी किताबें पढ़ने में मजा आता है कैसी किताबों की ओर निगाह जाते ही वे लपकते हैं—यह है पहली बुनियादी बात, जिसका टोक-ठीक पता लगाना जरूरी ही नहीं, अनिवार्य है, यदि हम यह जानना चाहते हैं कि हमारे बच्चे निधर जा रहे हैं।

पर, हमारे जीवन का दर्ज कुछ दूसरा ही है। हम छायाद सोचते भी नहीं कि इस रिता में हमारा भी कुछ बर्तब्य है। उनकी रुचि का पता लगाना और अच्छे ढंग से उसकी पूर्ति करना हमारा सर्वप्रथम कर्तब्य है, पर उस कर्तब्य की हम वहाँ सब पूर्ति करते हैं !

हम तो यह मान बैठे हैं कि स्कूल के पाठ्यक्रम में जो पुस्तक रख दी गयी, हमारे बच्चे वे अध्यापक या अध्यापिका ने जित किताब की सिफारिश कर दी, वस, उसे खरीद देना ही बस है। बच्चे उसी को पढ़ें, उभी को गुनँ, उसी को रटें। बाहर की सारी किताबें उनके लिए बन्द। लड़का यदि बाहरी किताबें ही पढ़ता रहेगा तो हो चुका !

कितना गलत पैमाना है यह !

× × ×

बच्चे ठीक ढंग से नहीं बढ रहे हैं, ठीक दिशा में नहीं चल रहे हैं, वे न अनुशासन मानते हैं, न बड़े-बूढ़ों की वज्र ही करते हैं, रातदिन धमा-धोका मचाते रहते हैं, छूटने-बढ़तमोजी घरणा करते रहते हैं, न उनमें कोई जदव-कामया और सिष्टाचार है, न नम्रता और शास्तीनता, शरारत और बढ़तमोजी उनकी नस-नस में भरी है—यह है आज के माता-पिता और अभिभावक की पेटेष्ट शिकायत। माझे जिधर जाइए, आपको यही रिमार्क सुनने को मिलेगा।

स्कूलों में जाइए, कालेजों में जाइए, विधविद्यालया में जाइए—सब जगह एक ही रोना। डण्डे से, मार से, डराकर, धमकाकर बच्चों को राह-रास्त पर ताने की कोशिश की जाती है, पर डण्डे से यदि नम्रता और अनुशासन आया करता तो आज की दुनिया बब की बदल गयी होती !

‘बैर से बैर बनी नहीं मिटता’—आप से बाई हजार साल पहले भगवान बुद्ध ने कहा था। ‘तलवारवाले तलवार के ही पाठ उतरेंगे।’—आज से दो हजार साल पहले भगवान ईसा ने कहा था। पर, कौन सुनता है इन महापुरुषों की बातें ! तुलसी बाबा की दुहाई देकर लोग ‘ढाल गँवार धूँद पशु नारा पर ही हाथ नहीं साफ करते, बच्चों की नगी पीठ पर भी वीली सतरें खींचा करते हैं। भारत में हो गयी, दूसरे देश में भी यही हाल है ! उसका एक उदाहरण है अंग्रेजों की यह वहावत—

‘स्पेयर दि राड एण्ड स्पेइल दि चाइल्ड !’

‘छड़ी जमाने में कोठाही को कि बच्चा बिगड़ा !’

× × ×

जमाइए छोड़ो और देखिए नतीजा !

बच्चे थपचन से ही विद्रोह करना सीख लेते हैं। आप रोज हैरान रहते हैं कि यह हुआ क्या ? कलेजा मसोसकर आप कहने लगते हैं—

होत सपूत कपूत के, होत कपूत सपूत !

भला यह कोई दवा है मर्ज की ?

मर्ज कुछ है, दवा कुछ !

बच्चे की रुचि पर लोग ध्यान नहीं देते, उसपर अपनी ही रुचि जबरन लाते हैं। जो उससे कराना चाहते हैं, वह खुद नहीं करते और फिर यह अपेक्षा रखते हैं कि बच्चा उनकी आशा के अनुरूप बने—यह सरासर बेवकूफी नहीं तो क्या है ?

और, हम हा या आप—सब एक ही नाव पर सवार हैं।

× × ×

तो आइए, हम जरा सोचें कि मर्ज की जड़ कहाँ है ?

वह है बाल-मानस के छोटे-से धरोरे में।

उस धरोरे को देखिए, उसे समझिए, उसमें विकसित होनेवाले छोटे से पीघे की सींचिए, उसे बढ़िया खाद दीजिए, अच्छी हवा दीजिए, फिर यदि उस पीघे में खूबसूरत गुलाब न खिलें, तब आप शिकायत कर सकते हैं।

पर, दतनी तकलीफ गवारा करना आप पसन्द करेंगे ? बच्चे की यदि आप सुधारना चाहते हैं तो आप की इधर ध्यान देना ही पड़ेगा। बिना दिये गति ही नहीं। याद रखिए—‘सदेशो खैतो नहीं होती !’

बच्चों की इत्तेस करन की यदि आपको फुरसत नहीं, तो बच्चों के बिगड़ने की जिम्मेदारी हमारे को नहीं, आपकी है। माझे के टट्टुओं से भी कहीं काम चल सकता है ? पर आप साबद उन्ही से काम चला लेना चाहते हैं।

नतीजा सामने है।

हाथ कगन की आरसी क्या ?

ब्रिटेन की नयी शिक्षानीति

रुद्रमान

बिछले आम चुनाव के मीके पर ब्रिटेन के मजदूर दल ने अपने घोषणापत्र को नया ब्रिटन का नाम दिया। नया ब्रिटन किस अर्थ में नया होगा इसको उस घोषणा पत्र में पर्याप्त झलक मिलती है।

नया ब्रिटन जिस समाज-व्यवस्था की तसवीर दिखायी गयी है उसमें आज के उद्योगों के सर्वाधिकारी माजिबों के स्थान पर उद्योगों के संगठन संकालन में बिनीयशी योजनाकारों और व्यवस्थापकों की प्रमुखता मानी गयी है। उन उद्योगों में काम करनेवाले मजदूर बहानिक ज्ञान और तकनीकी कुशलता में पर्याप्त दक्ष होंगे। कुल मिलाकर नया ब्रिटन शिक्षा विज्ञान उद्योगों के संगठन यातायात और आवास व्यवस्था में एक नया चित्र प्रस्तुत करता है जिसमें शिक्षा विज्ञान का साथ मिलकर विकास की मुख्य धक्ति बनती है।

आम तौर पर राजनीतिक पक्ष अपने चुनाव घोषणा पत्र में उन मुद्दों और नीतियों की ही चर्चा करते हैं जिन्हें वे सत्ता प्राप्त करते ही लागू करने का निश्चय रखते हैं। नया ब्रिटन में मजदूर दल ने ऐसी घोषणा

करने में अपने अपने साहित्य तथा दीपकाविव मायतम में सम्बद्ध नीतियों का विंग उल्लेख किया है।

जो शिक्षा आर्थिक वैधानिक और तकनीकी क्षेत्र में कमी युरोपीय देशों का अनुशा या उत्तमा स्थान अब और देगा त के किया है। इनका ही नहीं है बल्कि प्रमानुसार वह कई देशों के पीछे पहुँच गया है। मजदूर दल के प्रतिभावान नेता श्री हर्बर्ट विल्सन तथा उनके अन्य सहयोगियों की यह निश्चित राय है कि ब्रिटेन की इस राष्ट्रीय अधोगति के अनेक कारणों में अपर्याप्त शिक्षा सुविधा एक मूल कारण है। अतएव वे शिक्षा को व्यापक और गतिशील बनाने में कोई कोर-बसर नहीं रखना चाहते।

बालू गिला पद्धति में समय की माँग के अनुसार शिक्षण सुविधाओं के विस्तार की गुंजाइश नहीं है। जो परिपाटी पहले से चली आ रही है उसमें बौद्धिक क्षमता के आधार पर एक निश्चित संख्या में सबसे तेज छात्रों को चुन लिया जाता है और केवल उन्हें ही उच्चतर शिक्षा का अवसर मिलता है।

कुछ शिक्षण संस्थाएँ केवल धनीमानी अभिभावकों के बच्चों के लिए मुरझित हैं जहाँ एक निश्चित संख्या तक के छात्रों के लिए सर्वांगीण वैश्विक सुविधाएँ उपलब्ध हैं। सामान्य जाति के अधिकांश बच्चे इस परिपाटी के कारण उच्च शिक्षा अवकाश तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। रॉबिंस की वैश्विक जाँच के अनुसार सन् १९६० में विश्वविद्यालय की शिक्षा प्राप्त करनेवाले छात्रों में मजदूर वर्ग से आनेवाले छात्र केवल २६ प्रतिशत थे। सन् १९२८ का अनुपात भी लगभग यही था। इसका स्पष्ट अर्थ होता है कि लगभग दो पीढ़ी बीत जाने पर भी ब्रिटेन के मजदूर वर्ग के बच्चे वैश्विक सुविधा की दृष्टि से वहाँ हैं जहाँ वे पहले थे।

अधिकांश बच्चों को १४ वर्ष की उम्र तक तथा कथित वाष्पनिक माध्यमिक स्कूलों में जो शिक्षा मिलती है वह उनके भावी जीवन की दृष्टि से निकम्मी होती है। अधिकतर बच्चे १० वर्षों तक स्कूल में आकर इसके पर अपना समय बिताते हैं और एक दिन छुट्टी होने पर खुशी में होहल्ला मचाते हुए अपनी अन्तिम कक्षा

से बाहर चले आते हैं। देश में शिक्षा-सम्बन्धी जो भी आधुनिक और उपयोगी वैश्विक साधन मौजूद हैं उनका उन्हें कुछ भी लाभ नहीं मिल पाता। शिक्षा-सम्बन्धी जाँच करनेवाले सभी लोगो ने अपनी रिपोर्टों में मजदूर वर्ग के उन लातो प्रतिभावान बालकों का जिक्र किया है, जो उचित वैश्विक सुविधा पाने से वंचित रह जाते हैं। इससे कुल मिलाकर देश की भारी क्षति होती है, क्योंकि इस प्रकार की निकम्मी शिक्षा पाये हुए अधिकांश लोगो द्वारा, जो समाज और राष्ट्र बनता है वह तेजी से प्रगति नहीं कर सकता।

‘मजदूर दल’ के विचारकों की मान्यता है कि ब्रिटेन के आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र की अथोगति के मूल में शिक्षा सम्बन्धी अवरोध ही काम कर रहा है। इस अनुमोदी गत्यवरोध को दूर करने के लिए शिक्षा-पद्धति ऐसी रखनी होगी, जो छात्रों के बौद्धिक और सामाजिक विवास की दृष्टि से उपयुक्त होने के साथ साथ उन्हें राष्ट्र के आर्थिक, औद्योगिक और तकनीकी विवास का माहक बना सके।

इसी कारण श्री विरसन की मजदूर सरकार ने अपने तात्कालिक तथा दीर्घकालिक कार्यक्रमों के दशमसत शिक्षा को एक खास मुद्दा माना है। ब्रिटेन के नागरिकों को विज्ञान और तकनीकी दक्षता में यूरोपीय देशों की अगली कतार में पहुँचाना मजदूर-सरकार की दीर्घकालिक शिक्षा-नीति है। दीर्घकालिक शिक्षण-व्यवस्था के अन्तर्गत वैज्ञानिक शोध, संयोजन और तकनीकी ज्ञान की सुविधाएँ सर्वसुलभ करके आर्थिक विकास की गति तीव्र करने का प्रयास किया जायगा।

मजदूर-सरकार अपनी तात्कालिक शिक्षा-नीति लागू करने के दौरान, जिन दुनियावी मुद्दों को पहले हाथ में लेभो उसके कुछ संकेत पहले से ही प्रबल हो चुके हैं। शिक्षा सम्बन्धी आगामी सभी सुधार एक दूसरे से जुड़े होंगे।

पहली कोशिश यह होगी कि विश्वविद्यालयों और अध्यापक-प्रशिक्षण-महाविद्यालयों का विस्तार हो। इस कोशिश के नतीजे से प्रशिक्षित अध्यापकों की तादाद बढ़ते ही उनके जरिये स्कूल की नयी कक्षाएँ शुरू की

जायेंगी, ताकि चालू कक्षाओं में पढ़नेवाले बच्चों की सख्या, जो प्रायः ५० तक हो जाती है, घटायी जा सके। इसके बाद बच्चों को १६ वर्ष की उम्र तक विद्यालयों में पढ़ने की आम सहूलियत देने की कोशिश की जायगी। इन सुधारों के माथ माथ ब्रिटेन की मजदूर सरकार वहाँ के शैक्षिक-क्षेत्र में कुछ जल्दो रद्दोबदल करेगी, जो इस प्रकार होंगे—

१. ‘इलेवन प्लस’ परीक्षा पद्धति दीघ्र बन्द करके सभी ‘ग्रैमर, टेक्निकल’ तथा मॉडर्न स्कूलों की समग्र माध्यमिक स्कूलों (काम्प्रीहेंसिव स्कूल) में बदलना।

२ सम्पन्न लोगों के बच्चों के लिए चलनेवाले ‘पब्लिक स्कूलों’ की राजकीय स्कूलों की कड़ी में जोड़ना।

३ तकनीकी शिक्षा देनेवाले क्षेत्रीय महाविद्यालयों को तकनीकी विश्वविद्यालय के स्तर पर पहुँचाना।

४ शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालयों को इस प्रकार पुनर्गठित करना कि उनमें न सिर्फ शिक्षकों का, बल्कि सभी प्रकार की सामुदायिक और सामाजिक सेवाओं में लगनेवाले व्यक्तियों का प्रशिक्षण हो सके।

ब्रिटेन की मजदूर सरकार को अपनी शिक्षा सम्बन्धी योजनाओं को लागू करने के लिए बड़ी सख्या में शिक्षकों की आवश्यकता होगी। शिक्षकों का बेतन मान कम होने के कारण प्रायः अच्छे लोग अन्य क्षेत्रों में चले जाते हैं, जहाँ उन्हें अपेक्षाकृत अधिक आर्थिक सुविधाएँ मिलती हैं। इसके अतिरिक्त अप्रशिक्षित, प्रशिक्षित, तथा विश्वविद्यालय के डिग्रीधारी स्नातकों के बेतन-मान का भारी अन्तर संकुशल व्यक्तियों को शिक्षण कार्य में लगने के बखले, उन्हें दूसरे क्षेत्रों में जाने की अधिक प्रेरणा प्रदान करता है।

मजदूर सरकार शिक्षकों के चयन और प्रशिक्षण, तथा उनके वेतन मान के सम्बन्ध में ऐसे सुधार करेगी, जिससे शिक्षण-कार्य एक आकर्षक और सम्मानित पेशा बन सके।

शुरू में ये बच्चे दीर्घो नहीं होते। उम्र ही एक काम समाप्त के नियमा या उम्र ही नहीं करता, लेकिन कुमंगति के कारण अल्पमय में ये ही बच्चे पूर्ण अवस्था-गर्द बन जाते हैं। आवागमन और निरस्त इधर उधर एक ही घूमनेवाले बच्चों की सम्मान, सन्तानुति और उनके भावों की समर्पण मिल जाता है, जिससे ये समझते हैं कि उन्हें बहुत बड़ी चीज मिल गयी। उनकी निर्भीकता बढ़ जाती है और उनमें साहस आ जाता है।

आवागमन की आरम्भिक स्तर १०-१२ वर्ष तक रहता है। इस बीच बच्चे का सुधार किया जाता रहता है, किन्तु उसके बाद ही उसकी आवागमन गिराव की अवस्था में बदल जाती है और तब सुधार करना कठिन बन जाता है। कुछ दिनों बाद सुधार के अभाव में ये ही स्थायी गिराव का रूप ले लेते हैं।

आवागमन की आज के विकासशील चरण की प्रमुख समस्या है। औद्योगिक नगरी में इसकी वृद्धि का स्पष्ट दर्शन किया जा सकता है। किसानों और कारीगरों के बच्चों में ये दुर्गुण प्रायः नहीं होते।

ये आवागमन बच्चे !

शिरिय

आवागमन की बढ़ने के कारण

कभी-कभी बच्चे के प्रति अभिभावकों की अपेक्षाएं इतनी बढ़ जाती हैं कि वे उन्हें पूरी नहीं कर पाते। ऐसा प्रायः उस समय होता है जब बालक के पिता न हो, सिर्फ विधवा माँ हो। माँ अपने कमजोर बच्चों से आर्थिक बोझ बच्चे के बच्चों पर फँककर मुक्ति पाने के लिए बावुर रहती है। इसलिए बच्चा माँ से दूर-दूर रहना चाहता है। वह खेलने-कूदने और पढ़ने लिखने के अतिरिक्त दूसरी गतिविधियों को उठाने के लिए उस पैमाने पर तैयार नहीं रहता, जिस पैमाने पर विधवा माँ जीवित रहती है। फलतः उसमें काम के प्रति दिलचस्पी खत्म होने लगती है और धीरे-धीरे आवागमन की अकुर फूट पड़ते हैं।

माँ बाप दोनों के न होने पर या विमाता का आश्रय मित्रों पर प्रायः बालक के साथ घोर उपेक्षा का चर्चा होता है, जिसे उसके कमल मन-प्राण सह नहीं

वैज्ञानिक प्रगति और औद्योगिक विकास इस युग की विशेष उपलब्धियाँ हैं लेकिन दुर्भाग्यवश अभी विज्ञान हमारे जीवन में प्रवेश नहीं कर पाया है और हम औद्योगिक समस्याओं का हल नहीं ढूँढ़ पाए हैं, जिससे जन जीवन अस्त और उलझाव-पूर्ण बनता जा रहा है, सामाजिकता छिन्न भिन्न होनी आ रही है, समूह टूटते जा रहे हैं और नयी-नयी सामाजिक गुटियाँ सामन आती जा रही हैं। बच्चों में बढ़ती हुई आज की आवागमन इसी प्रकार की एक सामाजिक समस्या है।

आवागमन की क्यों ?

आज के परिवेश में बच्चा की आवश्यकताएँ प्रायः पूरी नहीं हो पाती। वे अन्न-पास-पडोस और वातावरण से छोड़े हुए रहते हैं। माँ-बाप के कड़े व्यवहार से वे दूर-दूर रहने में ही अपना कल्याण देखते हैं। फलतः उनमें आवागमन की बुनियाद पड़ती जाती है। शुरू-

पाते। स्नेह और वात्सल्य का भूखा बालक घर से अलग अलग रहने लगता है और गली-बूचों में निरद्वेष्य फिरनेवालों के साथ समय बिताने लगता है।

कमी-कमी माँ-बाप बच्चे से ज़रूरत से ज्यादा धाम लेते हैं या उसके प्रति सहो दृष्टिकोण नहीं अपना पाते और उसके हर एक काम की सफाई की दृष्टि से देखा करते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चा माँ-बाप की ओर से लापरवाह हो जाता है और उसके मन में एकाकी रहने के भाव घर करने लगते हैं और यही से आबारागर्दी की भावना अन्तर्जने ही उसके मन में घर करने लगती है।

आर्थिक विवशताओं के कारण कमी-कमी माँ-बाप दोनों को नोकरी करनी आवश्यक हो जाती है। वे चाहते हुए भी अपने बच्चे को उचित स्नेह और वात्सल्य नहीं दे पाते। बच्चा अपने को उपेक्षित समझने लगता है। इस प्रकार की देखभाल की कमी के कारण भी बच्चा आबारागर्दी बन जाता है।

कहा गया है कि गरीबी अमियाप होती है। गरीबों के बच्चे मुसीबतों की मार से ऊबकर घर से भागते देखे गये हैं। नगरी के गिरोहबाज उन्हें पैसे वा लोभ देकर अपने उपयोग के लिए ट्रेण्ड कर लेते हैं और उनसे जेबकटी तथा इसी प्रकार के दूसरे काम कराते हैं।

पारिवारिक तनाव से भी ऊबकर बच्चे घर से अलग रहना चाहते हैं। भरो म उन्हें घुटन मालूम पड़ती है, जिससे छटकारा पाने के लिए वे छटपटा उठते हैं। फलतः वे घर से निकलने लगते हैं और बाहर कुसंगति और आबारागर्दी के सिवा और दूसरा रास्ता उन्हें नहीं मिलता।

शहरी बच्चों की बिगाड़ने में सिनेमाघरों का बहुत बड़ा हाथ है। मनोरंजन के नाम पर आज सिनेमा की बड़ती हुई छिछली प्रवृत्ति पर रोक लगनी चाहिए। साथ ही केवल बच्चों के लिए अलग चित्र बनने चाहिए और उन्हें अलग से छविगुहों में दिखाने का विशेष प्रबन्ध होना चाहिए।

नगरी की गन्दी और घनी बस्तियाँ भी आबारागर्दी का अखाड़ा बन गयी हैं। अतः इन बस्तियों का सुधार

आवश्यक है। इन बस्तियों में रहनेवालों वा आशक स्तर ऊँचा उठना चाहिए। इन बस्तियों में बच्चों के आभोद-प्रभोद और खेल-कूद के लिए विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रमों को भरपूर प्रोत्साहन मिलना चाहिए, जिससे उनके पाँव घर से न निकल सकें।

आबारागर्दी से मुक्ति कैसे मिले

पाठशाला और परिवार दोनों जगह समान रूप से बच्चों को आत्मानुशासन की व्यावहारिक शिक्षा मिलनी चाहिए। शिक्षकों और परिवारवालों को उनके सामने आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। उच्छृंखल आचरण और आत्मानुशासन के उपदेश साय-साय नहीं चल सकते।

यह हमेशा ध्यान रखना होगा कि बालक के अहं को कहीं ठेस न लगे, बरना उसके व्यक्तित्व के निर्माण में सहज ही बाधा पड़ सकती है। बच्चे की कमी यह सोचने का अवसर नहीं मिलना चाहिए कि मैं उपेक्षित हूँ, अर्थात् ।

आबारागर्दी की दृष्टि में बच्चे के बढ़ते चरण को अगर कोई रोक सकता है तो वह है पाठशाला का स्नेहिल वातावरण और शिक्षक का ध्यार-भरा बर्ताव। इस सन्दर्भ में हमारे शिक्षकों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है।

पाठशालाओं का प्रत्येक कार्यक्रम इतना रचनात्मक बनाने की ज़रूरत है कि घर से ऊँचा हुआ बालक सड़को और गली-बूचों में घूमने फिरने के बजाय सीधे पाठशाला में आये और उसके अशांत मन की वहाँ भरपूर धामति मिले।

शिक्षक का कर्तव्य

शिक्षक को चाहिए कि वह आबारागर्दी के कारणों का अध्ययन करने के लिए पालको से सम्बन्ध स्थापित करे और उनकी वैयक्तिक तथा पारिवारिक कठिनाइयों को दूर करने का उन्हें रास्ता सुसाये। कुछ बच्चों की आबारागर्दी पाठशाला में स्नेहभरा वातावरण पाकर छूट जाती है। इसलिए शिक्षक पाठशाला के कार्यक्रमों

में इतनी रोचकता पाये कि वच्चा सबकुछ भूलकर तादात्म्य स्थापित कर सके ।

हमने अतिरिक्त आबारागर्दी रोकने के लिए किन्हीं विशेष शिक्षाओं के निर्माण को भी आवश्यकता है, जिनमें वच्चे को चौबीसों घण्टे शिक्षापूर्ण वातावरण मिल सके । इस प्रकार आबारागर्दी को मुट्ठेबोने से मुक्त करने में सुगमता और गतिशीलता दोनों आवश्यक हैं, उत्तरप्रदेशीय सरकार ने कानपुर में ऐसा ही कुछ प्रयास किया है ।

जब तक ऐसा सम्भव नहीं, नगरपालिकाओं को चाहिए कि वे बड़े और पवित्र आबादीवाले महलों में वच्चे को खेलने के लिए बाल क्रीडा क्षेत्र बनायें तथा पुस्तकालय और वाचनालय का उचित प्रबंध करें । इनके सवालन का साधा भार कुशल शिक्षकों को छत्र छाया में स्वयं वच्चा पर रहना चाहिए ।

हमारी प्रारम्भिक पाठ्यशालाओं में शिक्षक एक बार प्रशिक्षित होने के बाद पूरे जीवन के लिए निष्ठावान मान लिया जाता है और अपने दैनिक जीवन के बाकिरी क्षणों तक शिक्षण की गाड़ी जैसे-जैसे खींचता रहता है, जो ठीक नहीं । आज आवश्यक है कि शिक्षण-विधियों में नित नये होनेवाले परिवर्तनों, सामाजिक प्रक्रियाओं, मनोवैज्ञानिक उपलब्धियों, युग की औद्योगिक एवं वैज्ञानिक विचार-शील कार्यक्रमों की शिक्षक को विशेष जानकारी रहे ।

इसके लिए प्रतिवर्ष प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम (रिफ्रेशर कोर्स) अनिवार्य रूप से चलना चाहिए । हमारे समाज की बदलती हुई माध्यमों और उनके साथ-साथ उत्पन्न होनेवाली अनेक प्रकार की सामाजिक व्याधियों को पूरी-पूरी जानकारी जब तक शिक्षक को नहीं रहेगी, वह बच्चों पर पड़नेवाले प्रभावों को न तो समझ ही सकता है और न दूर ही कर सकता है । इसलिए बदलते हुए जमाने की नये रंग रूप में सज-मोहरकर सामने आनेवाली सामाजिक बुराइयों से ध्वज के लिए, देश को बचाने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक का प्रशिक्षण सदैव सज्ज राखा जाय, उसे सतत जागरूक रखा जाय, तभी नयी पीढ़ी का सुधार सम्भव है । ●

खूब सोना चाहिए

एक राजा था । वह शेरशाही के पास पहुँचा और बोला—“मुझे कुछ बाघ दीजिए ।”

शेरशाही ने पूछा—“आप क्यों हैं ?”

वह बोला—“मैं राजा हूँ ।”

शेरशाही ने कहा—अच्छी बात है । आप रात को सोते तो होगे ही ?”

“सोया तो हूँ, लेकिन कम ।”

शेरशाही ने कहा—“हमारी सलाह है कि आपको रात में खूब सोना चाहिए ।”

फिर शेरशाही ने पूछा—“दिन में भी सोते हैं ?”

राजा ने बताया—“प्रातः नहीं, कभी-कभी एक-आध घण्टे सो लेता हूँ ।”

शेरशाही ने कहा—“आपको दिन में भी खूब सोना चाहिए ।”

रात में सोना और दिन में भी सोना—राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ । उसने पूछा—“आज तक हमें ऐसा उपदेश किसी ने नहीं दिया, आप क्यों दे रहे हैं ?”

शेरशाही ने समझाया कि लोगों को राजा बहुत पीढ़ा देते हैं, इसीलिए वे जितना सोते रहें, उतना ही अच्छा । जागने पर तो वे लोगों को पीढ़ा ही देंगे । ●

—दिनोबा कथित

विद्यार्थी : एक समस्या

राममूर्ति

केरल—चावल

उड़ीसा—सरकार

कानपुर—परीक्षा

केरल में विद्यार्थियों ने चावल के लिए उपद्रव किया। उड़ीसा में उनकी स्वयं सरकार से सीधी भिन्नता हुई। कानपुर में उन्होंने परीक्षा टालने की इतनी जिद की कि विद्यालयों को बन्द कर देना पड़ा। प्रदल कोई भी हो, विद्यार्थियों की टक्कर हर जगह अधिनागरियों से ही हुई। इस तरह की टक्कर आये दिन कहीं-न कहीं होती ही रहती हैं, और देश के सामने आज जितनी समस्याएँ हैं, उनमें विद्यार्थियों की 'अनुशासनहीनता' एक मुख्य समस्या मानी जाती है। विद्यार्थी की छाने-पीने की समस्या माता पिता हल करते हैं और पढ़ने-लिखने की समस्या शिक्षक हल करते हैं, लेकिन जब

विद्यार्थी स्वयं एक समस्या बन जाता है तो माता पिता या शिक्षक असहाय हो जाते हैं, और सरकार भी समझ नहीं पाती कि इस अत्यन्त कठिन समस्या को कैसे हल करें।

आज का विद्यार्थी अपने परिवार में समस्या है, विद्यालय में समस्या है, समाज में समस्या है और धायद अपने लिए भी समस्या है। किसी जगह वह अपने लिए मन का स्थान नहीं बना पा रहा है। परिवार में उसे पोषण भले ही मिलता हो, लेकिन परिवार की परिधि से उसका जीवन कहीं अधिक बड़ा हो गया है, इसलिए परिवार के सीमित सम्बन्धों से उसे समाधान नहीं मिलता। विद्यालय में शिक्षक को वह अपनी श्रद्धा और आदर का पान नहीं पाता, और जब विद्यालय से निकलकर वह समाज में जाता है तो वह देखता है कि विद्यालय में जो 'पूँजी' उसने कमायी है उसे लेकर वह समाज के साथ अपना खेल नहीं बिठा पाता।

हर जगह अपने को बेमेल पाकर विद्यार्थी या तो निरकुश हो जाता है या दम्बू, और हल्की उत्तेजना पाने पर भी पके फोटे की तरह फूट पड़ने के लिए तैयार रहता है। वह बालिंग नागरिक नहीं है, इसलिए समाज या सरकार उसे उस दृष्टि से नहीं देख पाती, जिससे वह दूसरों को देखती है। वह कुछ भी करे, विद्यार्थी होने के नाते वह हर एक के ध्यार और उदारता का बेग्न बना रहता है, इसलिए उसके मन में अपेक्षा रहती है कि वह विशिष्ट है और उसके साथ विशिष्ट व्यवहार होना चाहिए। विशिष्टता की इस भावना के कारण जब उसकी अपेक्षाओं को टेंस लगती है तो वह उबल पड़ता है—कमी खुलकर, कमी अलें चुराकर।

हमारा विद्यार्थी समस्या बन गया है, इसमें शक नहीं। हम विद्यार्थी का और अधिकार चाहे जितना मानें या न मानें, उसका एक अधिकार हम पूरा मानते हैं। "हमें समस्या किसने बनाया, क्यों बनाया?" उसका यह प्रश्न है, जिसका उत्तर पाने का उसका अधिकार है। इस प्रश्न का उत्तर कौन देगा? क्या हम यह कहेंगे कि हमारा आदेश और उपदेश मान लो तो तुम समस्या नहीं रह जाओगे? क्या हमें अपने आदेश और उपदेश पर

भरोसा है ? क्या हमें निश्चय है कि हमारा नेतृत्व विद्यार्थी को उर्बा दी आर के जा सकता है ? क्या विद्यार्थी यह नहीं देख रहा है कि समाज में राजनीति और व्यवसाय का जो नेतृत्व है वह समाज के जीवन में सारे तत्त्वों को समाप्त करता जा रहा है, जिनके कारण जीवन सार्थक होता है ? हमने विद्यार्थी को क्या दिया है कि उससे ऊँचे दिल, दिमाग और चरित्र की आशा रखते हैं ? हमने उसके हाथ को, उसकी बुद्धि को उसके हृदय को क्या सिलाया है ? जब हमारी सिद्धान्तदृष्टि ऐसी है कि उसको उँगलियाँ बेकार हों, बुद्धि की मौलिकता नष्ट हुई, और भावनाएँ दुरित हो गई, तो क्या आश्चर्य है कि वह समय समय पर अपने समग्र ह्रास का परिचय अपनी उदात्तता से दे ?

क्या आज का विद्यालय और आज का समाज विद्यालयियों की समस्या बनने से रोक सकता है ? कौन रोकेगा, कैसे रोकेगा ? यह बात ध्यान देने की है कि परिवार, विद्यालय, समाज या सरकार, हर जगह विद्यार्थी अधिकारी (अथॉरिटी) से ही भिड़ता है। क्यों ? पिता, शिक्षक, या सासब किसी भी 'अधिकारी' की सत्ता उसे स्वीकार नहीं है। और, आज के जमाने में है किसे ? इसलिए जब शिक्षक अधिकारी के रूप में उसके सामने जाता है तो उसको सत्ता को भी वह अस्वीकार कर देता है। विज्ञान और लोकतन्त्र के इस युग में क्या विद्यार्थी और क्या नागरिक, हर एक को मित्र की उल्लास है, अधिकारी की नहीं।

इस युग में मैत्री का समाज बलेगा और मैत्री का ही विद्यालय बलेगा। मित्रता की, प्रेम की सत्ता के सिवाय दूसरी किसी चीज की सत्ता नहीं बलेगी। 'बड़ों' की यही मित्रता आज छोटी की नहीं मिल रही है और दोनों के बीच की खाई दिनों दिन बढ़ रही है। इसलिए विद्यालयियों की समस्या बनाने की जिम्मेदारी उनपर है जो अपने स्वयं या दुराग्रह के कारण समाज

की गयी निगा में जाने से रोक रहे हैं। अगर बड़ों की राजनीति, धर्मनीति, समाजनीति, धर्मनीति और शिक्षा नीति में जीवन के सही और युग व अनुरूप मूल्य न हों तो विद्यार्थी के जीवन में वहाँ से आयेगे ?

एक बात और है।

हमारी सामाजिक व्यवस्था में हमेशा से मनुष्य के व्यक्तित्व को कुचलकर उग रास्ते पर लाने की काबिलता की है। उसी भावना पर आज भी हमारी संस्थाएँ—राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक या वैज्ञानिक चल रही हैं। अब समय आ गया है कि हम इस तथ्य को पहचानें कि स्वतंत्र व्यक्तित्व में ही पुनर्प्राप्त की शक्ति है, इसलिए उसे कुचलकर मनुष्य को निर्बल बनना पड़े, बल्कि कोशिश यह की जाय कि सही दिशा और सामाजिक सम्बन्धों के द्वारा हम व्यक्तित्व को रचनात्मक दिशा दें, ताकि उर्बा निमर्श में लगे, बुद्धि आविष्कार में लगे, और हृदय अनीति का मिश्रण की प्रेरणा से भरे।

हमें कुछ है कि हमारे किशोर और युवक सजी से अपनी प्रह्लाद शक्ति खोजे जा रहे हैं, इसलिए उनका दिल और दिमाग हल्ला खोजों में कँसकर बिगड़ रहा है। वास्तव में विद्यार्थी के सामने जीवन का कोई चित्र नहीं है और जो है वह अस्पष्ट विह्वल है। विद्यालयियों की समस्या उनसे अधिक उनके बड़ों की है—उन बड़ा की, जो उन्हें थोपे नारों में जमाकर सपनों और स्वार्थपरता के द्वारा सफलता का रास्ता दिखा रहे हैं, जो आज भी सामन्तवाद और पूँजीवाद के जीवन मूल्यों और सामाजिक व्यवस्था को कायम रखने का दुराग्रह दिखा रहे हैं, जिनकी कुचालें इतनी व्यापक होती जा रही हैं कि जिंदगी उर्बा से उत्तरकर बाजार का सोदा बन रही है। जब बड़ों की जिंदगी बाजार बन आयगी तो किशोरों और तरुणों में बाजारपण नहीं तो और क्या आयगा ?

पाठकों से

'नयी सालीम' के पिछले अंक पढ़ने के बाद आपने अपनी राय बना ली होगी। आप बिना सकोच के हमारी त्रुटियों को इंगित करें और अपनी सम्मति भेजें। —सम्पादक

प्राथमिक शिक्षक, शिक्षार्थी

और शिक्षा

कृष्ण कुमार

अखिल भारत प्राथमिक शिक्षक-संघ का सातवाँ अधिवेशन पटना में ३ नवम्बर से ७ नवम्बर' ६४ तक बड़ी सफलता एवं शान्ति के साथ सम्पन्न हुआ। इसमें शरीक होने के लिए देश के विभिन्न भागों से करीब २० हजार से अधिक प्रतिनिधि आये थे। राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या भी १५ हजार से कम न थी।

सम्मेलन का शुभारम्भ योजना-आयोग के सदस्य श्री बी० के० आर० की० राज ने किया और अध्यक्ष के विद्वान चिन्तक डा० लक्ष्मीनारायण 'सुधाशु'। दूसरे दिन के अधिवेशन का उद्घाटन किया था राज्यपाल श्री अनन्तश्याम अगारवाल।

अधिवेशन के प्रधानमंत्री श्री अण्डील मिश्र ने बताया कि आज भारत में ४ लाख ७२ हजार ७ सौ प्रारम्भिक पाठशालाएँ हैं। उनमें करीब साढ़े पाँच करोड़ बच्चे शिक्षा पा रहे हैं। शिक्षकों की संख्या भी करीब १४ लाख है। हमें चौथी पंचवर्षीय योजना में २ करोड़ बच्चों को विद्यालय में लाने का संकल्प लेना है। आज की परिस्थिति में आवश्यक लगता है कि शिक्षा को केन्द्रीय

विषय बनाया जाय। श्री राज ने इस बात पर विशेष बल दिया कि देश का नव-निर्माण शिक्षक और नागरिक ही कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि हमारे शिक्षक राष्ट्रीय हित को सभी स्वार्थों के ऊपर रखें, तभी यह सम्भव है। विश्वविद्यालय में पढ़नेवाले युवकों को पढ़ाने की अपेक्षा छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम अधिक कठिन और जिम्मेदारी का है। आज आवश्यक हो गया है कि आरम्भ से ही बच्चों को विज्ञान की शिक्षा मिले। नहीं तो विज्ञान की दौड़ में हम पीछे रह जायेंगे।

श्री अग्रवाल ने शिक्षकों की तुलना भगवान राम के निर्माता ऋषि विश्वामित्र III की। उन्होंने कहा कि अगर शिक्षक चाहें तो आज भी हमारे समाज में राम और लक्ष्मण-सखी के आदर्श व्यक्तियाँ की कमी नहीं हो सकती। बच्चों के चरित्र निर्माण पर आपने विशेष बल दिया।

अध्यक्ष स्वागत-समिति श्री सत्येन्द्र नारायण मिह (शिक्षा-स्वायत्त-शासन मंत्री, बिहार) ने आज के छात्रों में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता की ओर सबका ध्यान आकृष्ट किया। विज्ञान-सम्बन्धी साहित्य के सृजन के लिए आपने बताया कि अखिल भारतीय स्तर पर एक अभियान चलाना चाहिए। यह काम शिक्षकों के सहयोग के बिना नहीं हो सकता।

श्री सत्येन्द्र मिह ने इस बात पर विशेष बल दिया कि भारत में प्राचीन काल में शिक्षा का प्रधान दायित्व समाज के ऊपर था। मध्यकाल में भी स्थिति बहुत कुछ ऐसी तरह की थी। इस स्थिति में स्वभावतः हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि आज के युग में, जब शिक्षा की आवश्यकता अन्य युगों की अपेक्षा और अधिक हो गयी है, समाज की उम उठार भावना का उचित लाभ क्या हम नहीं उठा सकते? पर, इससे लिए हमें शिक्षक की प्रतिष्ठा को समाज में पुन स्थापित करना होगा और शिक्षक-समुदाय को भी समाज के नेतृत्व का भार ग्रहण करना होगा।

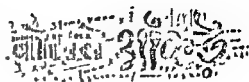
अधिवेशन के अध्यक्ष डा० लक्ष्मीनारायण 'सुधाशु' ने बताया कि शिक्षा का विषय जितना महत्वपूर्ण है उतने अनुपात में हमारे साधन पर्याप्त नहीं हैं। हमारी

अर्थ-व्यवस्था भी उसके अनुसार ही है। राष्ट्रपिता गांधी
 ॥ अर्थो दृष्टि म रम गतिर्विर्भाव वा मन्त्र भी अनुमात्र
 कर दिया था। उनका विचार था कि भारत में विनाश
 राष्ट्र में कोई भी सरकार अविचार विनाश के लिए उत्तर
 धरा गति की व्यवस्था सरलता-पूर्वक ही कर सकती है।
 इंग्लिश उद्योगों के विनाशकारीयों के सामने
 बुनियादी राष्ट्रीय वा प्रदा रणा, जिनके उत्तरदाता के
 आधार पर आने वाले विनाश प्रसार विनाश जा गये।
 गांधीजी का यह स्वप्न पूरा नहीं हो सका।

व्यावस्था के नाम पर बलवाली यह विनाश-
 पद्धति, अर्थो गति के कारण ही इनकी व्यवस्था की
 साधन हुई कि सरकार रम भार वा होने में अवसर
 रही, अवसर हुई। बुनियादी विनाश में प्रतिगति विनाश
 विनाश के लिए प्रसारण में कोई व्यक्ति व्यवस्था नहीं की
 गयी। वे विनाशित हो गये। परन्तु विनाश विनाश के साथ
 बुनियादी विनाश के समर्थन का भी प्रयत्न किया गया,
 किन्तु मात्र प्रयत्न विनाश ही हुआ।

प्रारम्भिक विनाश के क्षेत्र में अनेक प्रकार के प्रयोग
 हो रहे हैं। हमारे देश में भी कई प्रयोग हुए हैं—जैव,
 तात्त्विक विनाश में बला द्वारा विनाश, अवसर के विनाश
 भवन में सामाजिक व्यवस्था द्वारा विनाश तथा वैश्व
 स्तुतियों में हाथ के बल द्वारा विनाश। इनमें उत्तर तो
 कोई नहीं रहा किन्तु विनाश रम में इन सभी में कुछ
 न-कुछ सार सार अवसर है जिसे ग्रहण करना
 चाहिए।

शोषण व्यवस्था की पद्धति है, यह केवल एक
 राजनीतिक व्यवस्था नहीं है। विनाश की सच्ची कपोटी
 मनुष्य बनाता है। यदि हम विनाश के माध्यम से एक
 दूसरे पर विनाश करने की सामाजिक भावना जगा सकें,
 हम अन्त विनाश के अनुसार स्वतन्त्र-आपूर्ति बल
 कर सकें तो लोकतन्त्र की नींव पक्की होगी। अब तक
 हमने अपने राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण नहीं किया है।
 राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण नवनीति से सम्भव है
 जो न राजनीति से। यह विनाश-द्वारा ही सम्भव
 हो पायेगा।

यह है शस्त्रीकरण की कीमत !

नि शस्त्रीकरण में क्या लाभ होगा, हम विषय
 पर यूनिफो की शक्ति विनाश के उत्तर अर्थ
 में एक लेख लगा है। उसके भीतर यह ही
 नहीं, मन्त्र करने योग्य है—

१. नये डाक्टर 'बाइर' की कीमत—दो लाख पचास
 हजार गिनती का वार्षिक वेतन
 वा
 विनाश के योग्य विनाश (पंचकित्त) निर्मित
 हो गये हैं; जिनके प्रति विनाश में एक हजार
 विनाशों विनाश वा सके।

२. अनु शक्ति विनाश एक बड़ी पदस्थिति (वैश्विक
 मन्त्रोत्तर) —

५० शहरों में आधुनिकतम सामर्थ्य से
 मन्त्र उत्तरावली का व्यवहार।

३. आकाश की शक्ति ॥ क्षेत्र पद्धति-शक्ति कक्षा
 विनाश (सुपर शक्ति कक्षा-पद्धति) का
 विनाशित रूप—

६ छात्र घरों के निर्माण पर होने वाला व्यवहार, जिन
 घरों में तीन लाख लोग निवास कर रहे हैं।

७. संपूर्ण राष्ट्रव्यवस्था की एक रिपोर्ट के अनुसार आज
 बुनियादी प्रति पद्धति ६ करोड़ रुपये शस्त्रों पर
 लगे हो रहे हैं।

जरा सोचिए तो, कितना महंगा है यह लांछा ?

यह सब है कि शक्ति सभी चाहते हैं। हमसे
 बढ़कर यह सब है कि शक्ति शस्त्रों से नहीं आती।
 कि शस्त्रों के निर्माण की यह होइ क्यों ?

पुस्तक-परिचय

नये सामाजिक ढाँचे के अनुरूप
नयी शिक्षा

‘बुनियादी शिक्षा और औद्योगिक विकास’
ले० बंशीधर श्रीवास्तव

प्रकाशक—राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा मन्त्रालय
राष्ट्रीय तैयारी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद,
नयी दिल्ली।

पृष्ठ सङ्ख्या—४०

मूल्य ६५ पैसे

बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में उपयुक्त साहित्य की कमी आ रही कमी को ध्यान में रखते हुए वैश्वीय शिक्षा-मन्त्रालय ने बुनियादी शिक्षा के लिए साहित्य और दूसरी सामग्री तैयार करने की एक योजना बनायी है। उक्त योजना के ‘विशेष साहित्य’ के क्रम में उपयुक्त पुस्तिका प्रकाशित की गयी है।

शिक्षा का प्रयोजन सामाजिक है अतः वह समाज के परिवर्तनों की ओर उदासीन नहीं रह सकती। वास्तव में शिक्षा को तो उन सारी शक्तियों का, जो हमारे समाज के आर्थिक और व्यावसायिक ढाँचे को बदल रही हैं, सहायक बनकर इन परिवर्तनों की रफ्तार को और भी तेज करने का साधन बनना चाहिए तभी शिक्षा

मत्यात्मक रह सकेगी। इसके लिए हमें शिक्षा के सभी पक्षों—पाठ्यक्रम, विषय समूह और शिक्षण पद्धति—में परिवर्तन करने होंगे। आज अपने नये राष्ट्र के सामने जहाँ अनेक समस्याएँ हैं वहाँ एक बड़ी समस्या यह भी है कि इस प्रकार का परिवर्तन किस स्तर पर कितना और कैसे किया जाय ?

प्रचलित शिक्षा-पद्धति में हमें सबसे पहला परिवर्तन यह करना है कि हम प्राथमिक स्तर से पोस्ट ग्रेजुएट-स्तर तक कक्षा-बैठक तथा उद्योगों और व्यवसायों की शिक्षा को देश की सामान्य शिक्षा का महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग बना दें।

लोकतांत्रिक समाज निर्माण की दृष्टि से हमारी दूसरी आवश्यकता है देश के समस्त बच्चों के लिए समान शिक्षा का प्रबन्ध करना। समान शिक्षा की यह योजना केवल स्कूल के भीतर के लिए ही न हो। स्कूल के बाहर यदि इस शिक्षा का उपयोग न हुआ तो वह शिक्षा अपर्याप्त सिद्ध होगी।

समाजवादी औद्योगिक समाज के अनुरूप शिक्षा-नीति की तीसरी आवश्यकता यह है कि शिक्षा के समूह और अभ्यापन की पद्धतियाँ में लोकतांत्रिक सहकारिता के तत्त्वों का अधिक-से अधिक समावेश हो। अतः भविष्य में हमें अपनी शिक्षा-नीति में भी इस प्रकार के परिवर्तन करने पड़ेंगे जिससे शिक्षा का समूह और पद्धति सहकारिता और लोकतन्त्र के सिद्धान्तों के अनुरूप बने।

पुस्तिका के विद्वान लेखक ने अत्यंत स्पष्टता और समझ के साथ यह प्रमाणित किया है कि (१) बुनियादी शिक्षा भविष्य की शिक्षा-योजना के लिए किस प्रकार उपयुक्त है, (२) औद्योगिक लोकतन्त्र के लिए उसकी कितनी आवश्यकता है, (३) सामुदायिक सहकारी जीवन के सहकार बनाने में उसका कितना महत्व है और (४) स्वावलम्बी उत्पादन तथा ज्ञान और क्रिया की एकरूपता पर आधारित होने के कारण वह देश की नयी आकांक्षा और आवश्यकता की पूर्ति करने में किस अंश तक सक्षम है। देश के शिक्षाशास्त्रियों और आयोजकों के लिए यह पुस्तिका पठनीय है।

—धर्मदेव सिंह

प्रमो, इन्हें क्षमा करना

(एकांकी नाटक)

सम्पादक नारायण देसाई

पृष्ठ २४, मूल्य : ०.२५

साम्प्रदायिक दंगों के भूल में कौती बैसी वृत्तियाँ काम करती हैं, अगर आप जानना चाहते हैं, तो इस पुस्तिका को अवश्य पढ़ें।

पिछले दिनों राउरकेला तथा जमशेदपुर में जो साम्प्रदायिक दंग हुए, उसमें दानि व्यापना करते, हुए पादरी हरमान रसकार्ट का बलिदान हुआ। व एक उत्तम कोटि के दानि सैनिक था। इस छोट से नाटक में उन्हीं को धडाभलि दी गयी है। साबरमती में 'अखिल भारतीय किनोर दानिदल' के समारोह के अवसर पर यह नाटक तैयार किया गया और खेला गया।

प्रेममूर्ति ईसा

लेखक किनोवा

पृष्ठ ६०, मूल्य ०.६०

प्रस्तुत पुस्तक में किनोवा के प्रभु ईसा ईसाई धर्म की विशेषताओं तथा भारत में ईसाई धर्म की स्थिति और सम्भावनाओं सम्बन्ध विचारों का गकलन है।

यह समीग की बात है कि यह पुस्तक ऐसे अवसर पर प्रकाशित हुई है जब भारत में विचित्र के ईसाइयों का विशेष सम्मेलन होने जा रहा है।

पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद भी प्रकाशित हुआ है। नाम है 'ब्राइस्ट दो एव इनबारनेट'। मूल्य-एक रुपया मात्र।

चिंगलिंग (उन्पास)

लेखिका - निर्मला देशपाण्डे

प्रस्तावना - श्री जैनेन्द्र कुमार

पृष्ठ २४८ + पी६, मूल्य : ₹०.००

सुश्री निर्मला बहन का यह उन्पास एक खोनी कन्या 'चिंगलिंग' के जीवन से सम्बन्धित है। वह खोनी पिता अमेरिकन माँ की बेटी है और भारत में विनोबाजी की पदयात्रा में सम्मिलित होकर खोनी भारत-अमेरिका के बारे में अन्मुख होकर गहरे उतरती आती है।

उन्पास की कथावस्तु में जीवन और जगत का विश्लेषण प्रमुख है। कला, सस्कृति और भाव अवगाहन सब दृष्टियों से उन्पास आकषक एवं बोधक है। इसकी प्रस्तावना मुखसिद्ध साहित्यकार और दार्शनिक जैनेन्द्रजी ने लिखी है।

तन्दुरुस्ती की कहानियाँ

लेखक . डा० एस० के सिंह

पृष्ठ ४४, मूल्य ०.२५

इस पुस्तक में स्वास्थ्य की कहानी अगो की जबानी दी गयी है। धीरे-धीरे के विभिन्न अंग अपनी कहानी बड़े रोचक ढंग से सुनाते हैं। उनकी परेशानियाँ हमारे अंगान, लापरवाही और अनियमितता तथा गलत रहन-सहन खान पान के कारण बितनी बढ़ जाती है।

अच्छी शिक्षाओं और अभिभावकों, सबके लिए विशेष उपयोगी है।

दैनन्दिनी

काउन साइज (७.२" x ५") मूल्य ₹५०

डिमाई साइज (९" x ५.२") , ₹०.००

प्रतिवर्ष की तरह दो आकारों में सन् १९६५ का दैनन्दिनी प्रकाशित हो गयी है। इसमें सर्व-सेवा-संघ का परिचय भूदान आन्दोलन का सिद्धान्तोक्त, डाक्टर के नियम, भूदान प्राप्ति वितरण के आँकड़े, एवं-रोगोहारों की सूची आशना आदि उपयोगी सामग्री जोड़ी गयी है।

सर्व-सेवा-संघ-प्रकाशन-राजघाट, वाराणसी

धीवृष्टदस्त मद्र, सर्व-सेवा संघ प्रकाशन की ओर से सित प्रेस, प्रह्लादघाट, वाराणसी में मुद्रित तथा प्रकाशित

बालवाड़ी

- मजबूत नींव पर ही मकान बनता है। नींव मजबूत हो तो मामूली मकान भी टिकाऊ हो जाता है। नींव कमजोर रह जाय तो ऊपर का मजबूत मकान भी टिक नहीं पाना।
- बचपन का शिक्षण ही बालक के भविष्य की नींव होता है; और बचपन की शिक्षा की पहली ईंट है बालवाड़ी। बालवाड़ी यानी नन्हें-मुन्नों की कुदरती प्रवृत्तियों और सामाजिक सत्कारों के प्रकट होने और पनपने की बीज-भूमि।
- बालवाड़ी-जगत के सिद्ध शिक्षाशास्त्री श्री जुगतराम दवे ने, जो अनुभव अर्जित किये हैं वे अनूठे और मौलिकता से ओतप्रोत हैं। भारतीय परिस्थिति के सन्दर्भ में उन्होंने अपने जो अनुभव और शिक्षण विचार मूल गुजराती पुस्तक में प्रकट किये थे उसे मूल पुस्तक जैसी सरल और भावपूर्ण शैली में श्री काशिनाथ त्रिवेदी ने हिन्दी में प्रस्तुत किया है। पूर्व बुनियादी और बालवाड़ी के क्षेत्र में लगे शिक्षक शिक्षिका इस ग्रन्थ को पढ़कर अपूर्व उल्लास और प्रेरणा का अनुभव करेंगे।

हमारी पत्र पत्रिकाएँ

भूदान यज्ञ	हिन्दी	(साप्ताहिक)	वार्षिक—१००
भूदान	अंग्रेजी	(मासिक)	वार्षिक—१००
सर्वोदय	अंग्रेजी	(मासिक)	वार्षिक—६००
भूदान तहरीक	उर्दू	(मासिक)	वार्षिक—३००

पहले भोजन, फिर उपदेश

एक बार भगवान बुद्ध का एक प्रचारक घूम रहा था। उसे एक भिखारी मिला। वह प्रचारक उसे धर्म का उपदेश देने लगा। भिखारी ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया।

प्रचारक नाराज हुआ। वह बुद्ध के पास गया और उनसे कहा—
“ब्रह्मा एक भिखारी बैठा है। मैं उसे कितनी अच्छी शिक्षा दे रहा था; पर उसने कोई ध्यान ही नहीं दिया।”

बुद्ध ने कहा—“उसे मेरे पास लाओ।”

वह प्रचारक उसे बुद्ध के पास ले गया। भगवान बुद्ध ने उसकी दशा देखी। उन्होंने ताड़ लिया कि यह कई दिन से भूखा है। उन्होंने उसे भर पेट भोजन कराया और कहा—“अब जाओ।”

प्रचारक ने कहा—“आपने उसे खिला दिया, लेकिन उपदेश कुछ भी नहीं दिया।”

भगवान बुद्ध ने कहा—“आज उसके लिए अन्न ही उपदेश था। आज उसे अन्न की ही सबसे ज्यादा जरूरत थी। वह उसे पहले देना चाहिए। अगर जीवित रहा तो कल उपदेश भी सुनेगा।”

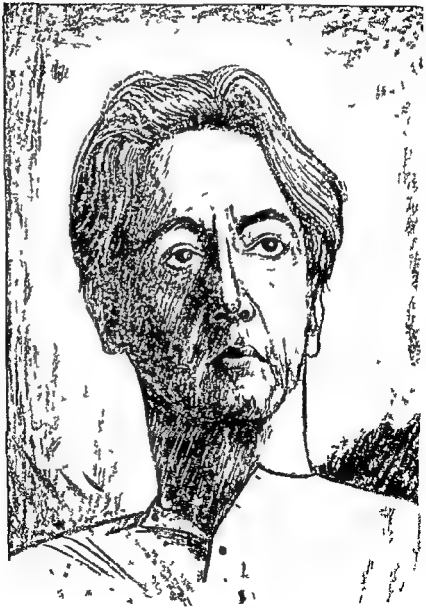
—विनोबा

जहाँ किसी भी विम्म का दबाव न हो वही सीखने का मौका होता है।
दबाव में व्यक्तियों को प्रभावित करने के सभी तरीकों का समावेश होता है
चाहे वे प्रेम के रूप में हों या शिक्षावाले प्रोत्साहनों के धर्म के रूप में।
जे० कृष्णमूर्ति

प्रधान सम्पादक
धीरेन्द्र मजूमदार

वर्ष १३ अंक ६

जनवरी, १९६५

सम्पादक मण्डल

श्री धीरेन्द्र मजूमदार
श्री वशीधर श्रीवास्तव
श्री देवेन्द्रदत्त तिवारी
श्री जुगतराम दवे
श्री काशिनाथ त्रिवेदी
श्री मार्जरी साहू
श्री मनमोहन चौधरी
श्री राधाकृष्ण
श्री राममूर्ति
श्री छद्मान
श्री शिरीष

•

निवेदन

- 'नयी तालीम' का वर्ष अग्रस्त से आरम्भ होता है ।
- नयी तालीम प्रति माह १५ वीं तारीख को प्रकाशित होती है ।
- किसी भी महीने से ग्राहक बन सकते हैं ।
व्यवस्था-सम्बन्धी पत्र व्यवहार करते समय ग्राहक तथ्या का उल्लेख अनिवार्य होता है ।
- समालोचना के लिए पुस्तकों की दो-दो प्रतिथों भेजनी आवश्यक होती हैं ।
- लगभग १५०० से २००० शब्दों का रचनाएँ प्रकाशित करने में सहायित होती है ।

•

वार्षिक चन्दा

६००

एक प्रति

०६०

ज्योति

विश्वको, प्रशिक्षको एवं समाज शिक्षको के लिए

अब टाला नहीं जा सकता

सन् '६५ आ ही गया। अब टाला नहीं जा सकता। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रभाषा के लिए मुल्क को अब निर्णय लेना ही होगा। ऐसे अवसर पर शिक्षामंत्री श्री छागलाजी ने देश का एक बहुत बड़ा उपकार किया है—भाषा के प्रश्न को छेड़कर और उस पर ज़िद के पैमाने तक अड़कर उन्होंने हिन्दी की जितनी सेवा की है शायद इस देश में टंडनजी से लेकर आज तक किसी हिन्दी भक्त ने नहीं की। इसलिए देश के सभी हिन्दी प्रेमियों का आभार उनके लिए मिलना ही चाहिए।

हमारा देश इतना तोया हुआ है कि बिला सतत आपात पहुँचाये किसी चीज के लिए किसी क़िस्म का जागरण नहीं होता। वह आपात छागलाजी ने देश को हिन्दी तथा मातृभाषा पर पहुँचाया है। आपात का स्वरूप यह रहा कि 'विश्वविद्यालय के स्तर पर शिक्षण-व्यवस्था के लिए देश की भिन्न भिन्न मातृभाषाएँ, जिनमें हिन्दी भी शामिल है, अयोग्य हैं।' मुझे मालूम नहीं, छागला साहब ने ऐसी धारणा किस तरह बनायी। ऐसा धारणा के लिए दो ही कारण हो सकते हैं—एक यह कि अँग्रेजी-भक्ति इतनी उत्कट है कि दूसरी स्वदेशी भाषा की कोई सामग्री रचिकर न लगी हो, या किसी स्वदेशी भाषा को देखा ही न हो, और न उसके महार की सामग्री की जानकारी ही हो। मुझे मालूम नहीं, किस वजह से उन्होंने ऐसी धारणा बनाया है।

कारण कुछ भी हो, उन्होंने देश में भाषा के प्रश्न पर एक व्यापक आलोचन सड़ा कर दिया है।

वर्ष . तेरह

अंक छ

जब देश में इस प्रकार का आन्दोलन राखा हुआ है तो हर एक व्यक्ति को शान्ति से इस पर विचार करने की जरूरत है।

श्री छागलाजी ने देश के सामने, जो मुख्य प्रश्न पेश किया है वह यह कि हिन्दी और भिन्न भिन्न मातृभाषाओं में सामग्री का अभाव है। इस प्रश्न पर पहला सवाल यह उठता है कि यह अभाव क्यों? सत्रह साल तक सरकार क्या कर रही थी?

थोड़ी देर के लिए मान गी लिया जाय कि भिन्न भिन्न भाषाओं में उच्चस्तरीय सामग्री का अभाव है, लेकिन सरकारी पत्र-व्यवहार के लिए जितनी भाषा की आवश्यकता है उसका भी अभाव रहा है क्या? अगर नहीं रहा तो उस पर अमल क्यों नहीं हुआ? हम मानते हैं कि इस दिशा में सरकार ने देश के सविधान की अवहेलना कर अंग्रेजा भक्ति का ही परिचय दिया है।

दूसरा और मुख्य प्रश्न यह है कि अगर उच्चस्तरीय सामग्री नहीं है तो बने कैसे? यह कहना कि राष्ट्र की भिन्न भिन्न भाषाओं में उच्च शिक्षा के लिए सामग्री जब बन जाएगी तभी उन्हें विश्वविद्यालयों के लिए स्वीकार किया जा सकता है, चरमा नहीं, यह ठीक उसी तरह का बात है जिस तरह कोई साइकिल सीखनेवाले से बहे—तुम्हारा बैल स ठीक हो जाने पर साइकिल पर बैठने को मिलेगा, लेकिन साइकिल पर बैठकर ही बैल स ठीक होता है और बैलेंस होने पर ही साइकिल चल सकती है। दोनों स्थिति अन्वो याभित है, यह स्पष्ट है। कोई लेखक गंगा में समर्पण के लिए सामग्री नहीं तैयार करता और न प्रकाशक ही बिना मतलब के उसे छापता है, यहाँ तक कि सरकारी प्रकाशन विभाग भी नहीं। उसका इस्तेमाल करना होगा। फिर किसी विषय पर एकाएक पूर्ण सामग्री कोई भी तैयार नहीं कर सकता। एक सामग्री लिखी जायगी वह छपेगी, विश्वविद्यालय के विधायियों में उसका इस्तेमाल होगा, देश भर के अध्यापकों का चिन्तन उस पर लगेगा तब कहीं उसकी तामियों मरी जा सकेंगी और यह प्रक्रिया निरन्तर चलती रहेगी तभी आवश्यक स्टैटर्ड की सामग्री बन सकेगी।

अतः अगर विचार की दृष्टि से छागला साहब को यह मान्य है कि अन्ततोगत्वा राष्ट्रीय भाषाओं में विश्वविद्यालय की शिक्षा का आयोजन करना है तो उन्हें आज से ही निर्णय करना होगा कि माध्यम स्वदेशी भाषा हो, ताकि शिक्षा क्रम के साथ साथ साहित्य निर्माण का कार्यक्रम भी चल सके। साहित्य निर्माण का कार्यक्रम पूरा हो, फिर शिक्षा क्रम में उसे शुमार किया जाय, यह विचार अत्यन्त अवैज्ञानिक तथा अन्यावहारिक है।

अतएव, देश में आज जब यह प्रश्न उठा है तो दो बातें तुरत शुरू होनी चाहिएँ। सरकारी काम-काज में मातृभाषा तथा हिन्दी का ही इस्तेमाल हो तथा विश्वविद्यालय तक के शिक्षण का माध्यम स्वदेशी भाषा हो। जो लाग स्वदेशी भाषा के पक्षपाती हैं उन्हें कठिन परिश्रम

करना होगा, ताकि जिस निर्णय के लिए सरकार पर दबाव डाला जा रहा है वह निर्णय लेने में उसको सहूलियत हो।

द्योगला साहब ने राष्ट्रीय एकता के नारे को जो आह ली है वह विचार में बैठता नहीं है। उनका तर्क भी समझने लायक नहीं है। पूरा राष्ट्र एक जगह बैठकर आपस में चर्चा कर सके, उसके लिए आवश्यक नहीं है कि एक ही भाषा के माध्यम से हर प्रदेश की शिक्षा-व्यवस्था चले। मातृभाषा के माध्यम से उच्च शिक्षा के साथ हिन्दी और फिलहाल अँग्रेजी भाषा को भाषा के रूप में पढा देना क्या काफी नहीं है?

आज आये दिन दुनिया के भिन्न भिन्न मुकामों पर अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठियों और सम्मेलनों की सूचना मिलती रहती है। ऐसी गोष्ठियाँ हर विषय पर होती हैं। अगर यह सम्भव है तो अपनी अपनी भाषा के माध्यम से शिक्षित विद्वानों के लिए अन्तर्देशीय गोष्ठियों में कठिनाई होगी, यह बात किसकी समझ में आयगी? वह भी जब सबको केवल भाषा के रूप में हिन्दी और अँग्रेजी आती हो!

अँग्रेजी का आग्रह रखनेवाले भिन्न कहते हैं कि बिना अँग्रेजी भाषा के ज्ञान के वैज्ञानिक विषयों का अध्ययन सम्भव नहीं है; लेकिन दुनिया के दूसरे 'अ-अँग्रेजी' मुल्कों की सरकारों ने ऐसी दलील पेश नहीं की थी, और न जापान, चीन, रूस आदि मुल्क बिना अँग्रेजी के विज्ञान के ज्ञान में भारत से पिछड़े हुए हैं। आज भी अँग्रेजी भाषा द्वारा शिक्षित भारतीय विज्ञान के विद्यार्थी थोड़े ही दिनों में जर्मन तथा दूसरी विदेशी भाषाएँ सीखकर भिन्न-भिन्न विश्वविद्यालयों में विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। फिर मातृभाषा-द्वारा उच्च शिक्षित विद्यार्थी दूसरी भाषाओं के ज्ञान-भंडार का लाभ नहीं ले सकेंगे, ऐसा सोचना ठीक है क्या?

देश के नेता, विद्वान तथा विचारकों से मेरा निवेदन है कि वे पुराने संस्कार-प्रस्त चिन्तन से बाहर निकलकर देश के नव आग्रह और नवीन परिस्थिति के सन्दर्भ में ही शिक्षा की समस्या पर विचार करें।

शिक्षा आयोग से भी अनुरोध है कि वह शिक्षा के प्रश्न पर नये सिरे से साफ स्लेट पर अपनी सिफारिशें लिखे।

आशा है, देश की सरकार और जनता सन् '५५' बीतने से पहले इस प्रश्न का अन्तिम हल निकाल लेगी।

—धीरेन्द्र मजूमदार

के विषय में भी यह कहा जाता है कि ये दार्शनिक
प्राज्ञवादी थे। आध्यात्म के क्षेत्र में उसी प्रकार
इष्टमूर्ति सत्तावाद और प्रामाण्यवाद के
विरोधी हैं।
—दादा धर्मधिरारी

जमान की जटिल समस्याओं और तबाही का
मुकाबला करने के लिए एक अभिनव नैतिकता तथा
छील की नितात आवश्यकता है, ऐसा महसूस हो रहा
है और साथ ही ऐसे कर्म की भी जरूरत महसूस होती
है, जो मानव जीवन के विविध पहलुओं के समग्र दान
से अनुप्राणित हो। इन समग्र कठिनाइयों का हल
राजनीति या सामूहिक संगठन के द्वारा करने का प्रयास
हम करने रहते हैं। इनो काफ़ी पूरा करने के लिए
हम अक्सर आर्थिक पुनर्रचना और सुधार व कार्यक्रम
भी बनाने रहते हैं।

लेकिन ये सभी तरीके और वागियों जीवन की
सच्ची मुक्तिदा की मूलज्ञान में कामयाब नहीं हो
सकतीं। उनसे सिर्फ़ थोड़ी बेर के लिए राहत ही मिल
पाती है। समाज-सुधार के कार्यक्रम, बाह्य बित्तन ही
व्यारक और स्थायी क्यों न माने जायें, वेबल नयी
पेची-गियाँ ही पैदा करते हैं जिनको हल करने के
लिए फिर तब सारे से सुधार या परिवर्तन की जरूरत
पड जाती है। अब तक ससार के विभिन्न पेची-
पहलुओं का समाधान बाकलन न हुआ हो, समाज
सुधार की आवश्यकता होत हुए भी उनमें परिस्थिति
नहीं मंजिलेगी बल्कि उत्पन्न पैदा करनेवाले सुधार
की ओर समाज न बार बार सटती रहूँगी। सुधार का
कोई अंत नहीं और इन दिशा में प्रयास करने से
जीवन की समस्याओं का कोई मूलसाही समाधान नहीं
मिल सकता।

नया क्रिस्म की ज़ानि

राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक क्रान्तियों को
मानव-जीवन की समस्याओं का कोई जवाब नहीं है

क्रान्ति और शिक्षण*

ज० कृष्णमूर्ति

आज के सर्वतोमुखी सत्तावाद के युग में
श्री इष्टमूर्ति के अपूर्व मुक्तजीवन का दर्शन मानव
के लिए सजीवन-मन है। जिसे हम आध्यात्मिक
क्षेत्र कहते हैं, उसमें मनुष्यों का सवानिवेशन
और बुद्धिमत्त अथ क्षेत्रों की अपेक्षा बहुत
अधिक हुआ है। धर्म ने मनुष्यों के मन और बुद्धि
पर जितनी सर्वश्रेष्ठ सत्ता का प्रयोग किया है,
उतना और किसी क्षेत्र में अथ किसी तरह ने
नहीं किया है। श्री इष्टमूर्ति आध्यात्म और धर्म
के क्षेत्र में वास्तविक तथा आमुलाम क्रान्ति का
प्रवर्तक है। इसलिए उनका व्यक्तित्व इस युग के
लिए और भी अधिक उपयुक्त है। टालस्टाय,
थारो आदि के विषय में और कुछ अशो न गांधी

* मूल अंग्रेजी लेख का हिंदी रूपांतर

क्योंकि विभिन्न क्रान्तियों के फलस्वरूप या तो कष्टकारक अचिन्तायकत्व कायम हुआ है या फिर राजसत्ता केवल एक गुट के हाथों से दूसरे किसी गुट के हाथों में हस्तान्तरित होकर रह गयी है। किसी भी परिस्थिति में ऐसी क्रान्तियाँ अन्धवस्था और कलह से छुटकारा नहीं दिला सकती। लेकिन, ऐसी भी एक क्रान्ति है, जो इन क्रान्तियों से सर्वथा निराली है। हमारे जीवन की अनन्त चिन्ताओं तथा झगड़े-झड़दों की निराशा और विकलता-पूर्ण भावना से मुक्त होने के लिए इस महान क्रान्ति की नितान्त आवश्यकता है।

इस नयी किस्म की क्रान्ति का उपक्रम किसी सैद्धान्तिक या वैचारिक स्तर पर नहीं हो सकता। सैद्धान्तिक और वैचारिक स्तर की सारी कोशिशें अन्त में बेकार साबित होती हैं। मानव-मन के अन्तर-बाह्य आमूल परिवर्तन से ही इस क्रान्ति का आरम्भ होता है। यह क्रान्ति सम्पूर्ण शिक्षण और सम्पूर्ण विकास से ही सम्पन्न हो सकती है। इस क्रान्ति का अभिप्राय केवल विचार तक ही सीमित नहीं, बल्कि मानव का सार्वभौमिक विकास है। सम्पूर्ण शिक्षण के जरिये होने-वाली यह क्रान्ति एक समग्र चित्त का आमूल परिवर्तन है, न कि केवल बौद्धिक या वैचारिक परिवर्तन। अन्तर्दीप्तता विचार एक परिपाक है, कारण या हेतु का बीज नहीं। कारण में ही जड़मूल से परिवर्तन होना चाहिए, न कि केवल परिणाम में।

आम तौर से हम ऊपरी स्तर पर बाह्य लक्षणों में मामूली हेर-फेर करके अपना काम निबाह लेते हैं, जिससे आचार-विचार के बाह्य रूप-भाव बदलते रहते हैं। हम पुरानी मान्यता, लक्ष्य-प्रतिष्ठ परम्परा और आदर्श जड़ से उखाड़कर आभूलाय परिवर्तन की कोई नयी प्रक्रिया नहीं खोजते, परन्तु इस प्रकार का आमूल परिवर्तन ही हमारा वास्तविक उद्देश्य है और उसकी पूर्ति सम्पूर्ण शिक्षण से ही हो सकती है।

सोखने का अर्थ

खोजने और सीखने की क्षमता मन का मुख्य धर्म है और यही पर्याय ज्ञानार्जन की विधि है। केवल

स्मरण-शक्ति बढ़ाना या तरह-तरह की जानकारी जुटाना ही सीखना नहीं है। विविध विषयों की जानकारी और वस्तुमान का विशाल संचय ही मन का कार्य नहीं है। धम और प्रमाद-रहित स्पष्ट और विवेक-युक्त मुक्त चिन्तन की क्षमता ही मानव चित्त का वास्तविक धर्म है। इस चिन्तन का आरम्भ वस्तुस्थिति से होता है, मान्यताओं या आदर्शों से नहीं। किसी पूर्व निर्धारित प्रयोग या निष्कर्ष से जब विचार का आरम्भ होता है तो सोखने के लिए कोई अवसर नहीं रह जाता।

विविध प्रकार की जानकारी का संचय ही ज्ञान है, ऐसा अक्सर कहा जाता है, परन्तु यह ही निराश्वर्य ज्ञान है। सीखने का अर्थ है शब्द के पीछे छिपा हुआ वस्तु का तत्त्व जानने की समुत्कृष्टता। किसी कार्य को आन्तरिक रीति से करना, न कि लाभ की लालच से, ज्ञान उपाजन का साधन है। जहाँ किसी भी किस्म का दबाव न हो वहीं सीखने के लिए मौका होता है। दबाव (साम-दान-दण्ड भेद आदि) के कई प्रकार हो सकते हैं। दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करने के सभी तरीकों का, चाहे वे प्रेम के भेष में हों या घमकियों के रूप में हों या फुमलानेवाली सूत्रम दलीली और रिझाने-वाले प्रोत्साहनों के छद्मवेष में हों—समावेश दबाव में होता है। ये सभी तरह के दबाव जिज्ञासा का गला घोट देते हैं।

सात्विक महत्वाकांक्षा

बहुत लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि गुलना से, और पारस्परिक प्रतिस्पर्धा से सोखने तथा ज्ञान पाने की प्रेरणा को प्रोत्साहन मिलता है, किन्तु वस्तुस्थिति बिल्कुल विपरीत है। गुलना के कारण विकलता की भावना दृढ़ होती है, ईर्ष्या और मत्सर का आदेश बढ़ता है। इसी प्रवृत्ति का स्पष्ट रूप प्रतिद्वन्द्विता और प्रतियोगिता है। सूत्रम या स्थूल अनुकरण या फुमलाने के तरीकों से सीखने में बाधा पहुँचती है और उससे भय पैदा होता है। महत्वाकांक्षा भय की जननी है। महत्वाकांक्षा, चाहे व्यक्तिगत हो या सामाजिक, हमेशा समाज-विरोधी होती है। उदात्त मानी जानेवाली या

सांख्यिक महत्वाकांक्षा भी पारस्परिक मानवीय सम्बन्धों के लिए घातक होती है।

जीवन की अनेकानेक समस्याओं का दृढ़ता और समझता से सामना करने की क्षमता जिस चिन्त में होती है उसे सन्चित कहते हैं। ऐसे चिन्त के विकास को उत्तेजन देना आवश्यक है। ऐसा समर्थ चिन्त जीवन की समस्याओं से जैसे जैसे छुटकारा पाने की चेष्टा नहीं करता, क्योंकि पलायनवाद मनुष्य को हताश, कटु कुत्सित और द्वन्द्वमय बनाता है। इस दृष्टि से वस्तुस्थिति को यथावत् आँकने की मन की विविध धारितियों का समुचित विकास होना चाहिए। साथ ही किन किन संस्कारों और प्रेरणाओं का मन पर प्रभाव पड़ रहा है, इसका हमेशा भान रहे, और इसका भी बोध रहे कि हम किन आकांक्षाओं के बंधन में उलझ रहे हैं।

ज्ञानोपाजन की विधि

मन की मौलिक शक्तियों का विकास हमारे मुख्य उद्देश्यों में से एक है। इसलिए अध्यापक जिस तरह शिक्षा प्रदान करते हैं, यह एक महत्व का सवाल बन जाता है। आवश्यक है मनुष्य के मन का सर्वांगीण विकास करना, न कि केवल विविध विषयों का ज्ञान करना। विषय-ज्ञान या जानकारी हर प्रकार के मार्गालाप-द्वारा देना उपयुक्त होगा। तरह-तरह के विषयों की जिज्ञासा जागृत करने के लिए और छात्रों में स्वतंत्र विचार की प्रवृत्ति का विकास करने के लिए परिसंवाद और परिप्रेक्ष्य की हर सम्भव पद्धति का प्रयोग करना चाहिए। सोलने की प्रक्रिया ■ 'प्रामाण्य' का कोई स्थान नहीं है। ज्ञानोपाजन के क्षेत्र में विशेषज्ञों के विशेषाधिकार के लिए कोई अवसर नहीं है। सोलने मित्रान के इस अनोखे समन्वय में अध्यापक और विद्यार्थी दोनों ही साथ-साथ सोलते रहते हैं।

लेकिन, इसका यह अर्थ नहीं है कि ज्ञानोपाजन में विनय, व्यवस्था और औचित्य का ध्यान न रहे। अनुशासन के नाम पर किसी खास सिद्धान्त को या साम्प्रदायिक मत-प्रणाली की विशेष ज्ञान के प्रमेयों की शक्ति में छात्र के दिमाग पर धोना निहायत गलत है। यदि

अध्यापन की बराबर यह भान रहा कि सोलने का मतलब प्रज्ञा का अबाधित विवास है, तो बुदबुदाती तौर पर छात्र और अध्यापक के बीच मुक्त विचार-प्रवाह का वातावरण रहेगा। इस विचार-वातावरण का अर्थ स्वच्छन्दता हरगिज नहीं, और न केवल विवाद-प्रियता ही विचार-वातावरण है। मुक्त विचार उन अवस्था का नाम है, जिसमें विद्यार्थी के चिन्त की उसकी आकांक्षाओं, इरादों, वासनाओं और प्रेरणाओं का सहज प्रत्यय मिला होता है। उसे अपने आचार-विचार और भाव-नाओं से पता चलता है कि वह क्या चाहता है और उसका रस किस तरह है।

स्वतंत्र मन

अनुशासनबद्ध चिन्त कभी स्वतंत्र चिन्त नहीं हो सकता। किसी भी सम्प्रदाय के निर्धारित अनुशासन में रहनेवाला मन उन्मुक्त विचार के लिए असमर्थ होता है। उसी प्रकार वह मन भी स्वतंत्र नहीं हो सकता, जिसने वासना का दमन दिया हो। जो मन वासनाओं की सारी गतिविधियों को भली-भाँति पहचानता हो वहीं स्वतंत्र मन है। उसी की प्रज्ञा का उन्मेष प्राप्त होता है। अन्धपरम्पराओं और साम्प्रदायिक निष्ठाओं के बौद्ध में रहकर मोचने समझने की यादत अनुशासन के ही नाम पर पनपी है।

लेकिन यह प्रवृत्ति प्रज्ञा के अबाधित विवास में विघ्नरूप है। अन्धानुशासन की यह परम्परा विचार के क्षेत्र में अधिसत्ता की शिरोधार्य मानने की प्रवृत्ति बढाती है। जो भी समाज का दाँवा हो, जैसी भी समस्या व्यवस्था हो, उसका वचस्व मानकर केवल विरोध करने की अल्प-संतुष्ट वृत्ति इस तरह दृढ़ हो जाती है, लेकिन प्रज्ञा के विकसन में मन की अन्त शक्तियों का उन्मेष इस वातावरण में बढ़ापि नहीं हो सकता। स्मृति शक्ति के संहारे साथ-साथ की विशेषज्ञता प्राप्त करनेवाला मन आधुनिक विद्युद्गुण संगणक की भाँति (इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्यूटर गुणों की तरह) है।

अधिसत्ता ने दबाव और प्रामाण्य के प्रभाव से केवल विषय विशेष दिशा में ही विचार की गति दी जा सकती

है, लेकिन पूर्व निर्धारित सिद्धान्तों की सीमाओं में रहकर सोचने-समझने का अभ्यास वास्तविक विचार ही नहीं है। यह विचार करना क्या हुआ, यह तो केवल एक मानव यत्न बन कर जोना है। इससे विवेकहीन असन्तोष मन में जड़ पकड़ता है और वैफल्य वेदना और कटुता की अनर्थ परम्परा जारी हो जाती है। प्रत्येक व्यक्ति का सम्पूर्ण विकास, उसमें जो-जो विशेषताएँ और योग्यताएँ हैं, उनकी उस व्यक्ति को सम्पूर्ण योग्यता के अनुरूप उन्नति हमारा लक्ष्य है। अध्यापक को कल्पना में योग्यता का जो उच्चतम आदर्श हो उससे हमारा मतलब नहीं है। हमारा मतलब है उस उच्चतम योग्यता से, जहाँ तक कोई व्यक्ति विकसित हो सकता है, अर्थात् अभिवृद्धि का चरम आविष्कार ही हमारा उद्देश्य है।

तुलना का स्थान नहीं

तुलना की दृष्टि से दो छात्रों में 'तरतम' देमने दिखाने की प्रवृत्ति व्यक्तिगत विकास की रोक देती है। चाहे वह व्यक्ति वैज्ञानिक हो या बागवान। लेकिन, तुलना न हो तो बागवान का अपने व्यवसाय में कर्तृत्व, और वैज्ञानिक का अपने विषय में नैपुण्य दोनों ही पुरुषार्थ के चरम पर्याय हैं, लेकिन जहाँ तरतम-मानना प्रकट हुई वह ईर्ष्या का द्वार खुल जाता है और पारस्परिक सम्बन्ध मासर और बलह से कलुषित हो जाते हैं। प्रेम में तुलना का कोई स्थान ही नहीं है। दुःख की तरह प्रेम का भी कोई परिमाण नहीं ठूँसा करता। कुछ कुछ है, चाहे वह गरीब का हो या अमीर का, उसी प्रकार प्रेम प्रेम है।

व्यक्ति की सम्पूर्ण उन्नति समाज में समता की भावना स्थापित करती है। केवल आर्थिक, आध्यात्मिक या किसी एक ही क्षेत्र में समता स्थापित करने का प्रयास एकांगी है। इसलिए इस उद्देश्य से चलाये हुए सामाजिक सपर्य अर्थहीन है। समता की स्थापना के उद्देश्य में जो समाज सुधार के कार्यक्रम बनाये जाते हैं उनमें अलग प्रकार की समाज विरोधी प्रवृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं। यदि समीचीन शिष्टाचार हो तो समाज-सुधार की कोई जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि कर्तृत्व पराक्रम के

क्षेत्र से प्रतिद्वन्द्विता व ईर्ष्या मत्सर की होड़ ही मिट जायेगी।

यहाँ विविध कार्य और दरजा छतवा का भेद स्पष्ट कर लेना चाहिए। विविध कर्मों में ऊँच-नीच की दृष्टि रखने में मद मान, अहंभाव बढ़ने का अवसर होता है, और अधिभार की अनुक्रम पद्धति से सेम्य-सेवक भावना समाज में दृढमूल हो जाती है। जहाँ व्यक्ति-भाव को अपने विनाश का पूरा अवसर प्राप्त हो वहाँ कर्म और दरजा में अन्तर्विरोध की गुंजाइश नहीं रहती। अध्यापक हो या प्रधान मंत्री हर एक के अपने विशिष्ट कार्य का उन्मेष प्रकट होता रहता है। इस तरह ऊँच-नीच भाव का डंक निकल जाता है। निपुणता या तत्र विशेषज्ञता अज्ञान की० ए०, पी० एच० डी० इत्यादि उपाधियों से व्यक्त होता है।

योग्यता उपाधि में नहीं

लेकिन, जहाँ मानव के समग्र विकास का सदैव ध्यान रहता है वहाँ चाहे कोई व्यक्ति अपने नाम के पीछे उपाधि जोड़े या न जोड़े उस में निहित योग्यता उसे अवश्य प्राप्त होगी। उपाधि लेना या न लेना उसकी इच्छा पर निर्भर रहेगा, उसका योग्यता उपाधि से नहीं नापी जाती। उसे अपनी क्षमियों का प्रत्यय उपाधियों के बिना भी होता है। अपनी विशेषता की अभिव्यक्ति से उसमें वह आत्मश्लाघा और अहमन्यता पैदा नहीं होती, जो केवल विशिष्ट कला-निपुणता से पैदा होती है। आत्मगौरव की यह भावना अग्य लोगों की तुलना और विविध कर्मों में तरतम-भेद रखने से पनपती है। अतः वह समाज विमूढ़ है। अवचित व्यवहार की सुविधा के लिए तुलना का उपयोग हो सकता है, लेकिन अध्यापक को अपने शिक्षा-क्रम में छात्रों की योग्यताओं का तुलनात्मक मूल्यांकन करना और उस दृष्टि में उनके ऊँच नीच स्थान देने का कोई प्रयोजन नहीं है।

असली चीज

हमारा हृदय है व्यक्ति की सर्वांगीण उन्नति। इसलिए शुरू में विद्यार्थी को अपने अध्ययन के विषय चुनने का अवसर नहीं होना चाहिए। अगर उनकी यह मौका

मिला तो सिर्फ पूर्वाग्रह के आधार पर या आसान विषय है, ऐसा समझकर कम से कम पढ़ाई करनी पड़गी, इस नीयत से वे अपने अध्ययन के विषय पसन्द करेंगे, या अपने समय और समाज की तात्कालिक खास जरूरतों के प्रभाव से अपने अध्ययन के विषय तय करेंगे। परन्तु, हमें तो असली चीज से मतलब है, इसलिए अपने पुनर्धार्य की अभिव्यक्ति पूर्णरूप से किस तरह मिश्र हो सकेगी, इसका छात्र को निरन्तर ध्यान रहेगा, वौन सा विषय आसान है और कम-से कम पढ़कर जिस विषय में आसानी से पास होने की आशा है, यह विचार मुख्य नहीं होगा। जीवन की विविध समस्याओं और सबाओं का समग्र दृष्टि से समाधान करने का हमारा प्रयास है। सभी आंतर-मानसिक बौद्धिक तथा भावनात्मक प्रयत्न इसी दृष्टि से हल करने होंगे। प्रारम्भ में ही इस सर्व-स्पष्टी दृष्टि से जीवन-विषयक विचार करने का सत्कार विद्यार्थी को मिलता रहे और किसी भी समस्या से भयभीत होकर वह भुँह न मोड़।

किसी भी प्रश्न का सर्वांगीण दृष्टि से सामना करने की क्षमता ही बुद्धिमत्ता है। विद्यार्थियों को नम्बर देन से या उनमें गुणानुक्रम लगा देने से उनकी बुद्धिमत्ता विकसित नहीं होती है, बल्कि उसका उलटा असर होता है। उसमें बुद्ध की प्रहण दक्षिण की धान कम हो जाती है। परस्पर तुलना की पद्धति मन को पगु बना देती है। लेकिन, हमारा यह मतलब हरगिज नहीं है कि प्रत्येक छात्र की प्रगति का अध्यापक को अवधान न रहे, या वह उसका लेखा न रखे। माता पिता और अभिभावक आमतौर पर अपने बच्चों की तरक्की के विषय में उत्सुक होते हैं और उसके बारे में समय-समय पर रिपोर्ट भी पाना चाहते हैं, परन्तु अत्यंत दुर्भाग्य का विषय है कि उन्हें इस बात का धारणा ही सपास होता है कि शिक्षक बच्चे के लिए क्या कर रहा है। उस रिपोर्ट को लेकर वे अपने बच्चे को पुचकार या डरा घमकाकर अपने स्थान के मुताबिक अम्वासक्रम में प्रगति दिखाने को प्रोत्साहित करेंगे, मनवूर करेंगे। इस तरह छात्र की बुद्धिमत्ता सर्वांगीण बनाने की दृष्टि से शिक्षक जो कुछ कर रहा हो उस पर पानी फेर देंगे। ● (अपूर्ण)

माँ की बात

गुरुशरण

“दोस साल पहले की बात है। सुलपता गाँव में एक साल सूना पड़ गया। कहीं भी घास सक् का पत्ता न था। मगल महतो गाँव का सबसे मेहनती किसान था। पानी नहीं बरसा, फिर भी वह खेत पर खुरपी लेकर रोज जाता।

महीनों तक सूखे खेत में खुरपी चलाते देख एक दिन बादल ने पूछा—“घास तो है नहीं, फिर बेकार मेहनत क्यों करते हो?”

किसान ने जवाब दिया—“इसलिए मैं कहीं घास छीलना न भूल जाऊँ।”

किसान का उत्तर सुनकर बादलों को लगा कि कहीं वे भी बरसना न भूल जायें और फिर उस दिन खूब वर्षा हुई।

“माँ, वह भी कोई कहानी है।”—सुनारों ने कहा। ‘बेटा, यह तो हुई पुरानी कहानी। अब मैं मगल महतो की आगे की कहानी सुनाती हूँ। चार साल बाद गाँव में खुरिबा का सुनाव हुआ। महतो का मेहनती स्वभाव देखकर गाँववालों ने उसे ही मुखिया बना दिया।”

“माँ फिर क्या हुआ?”

“गाँव में फिर सूना पड़ गया, क्योंकि मेहनती किसान का सुँह कुर्सी की ओर और पीठ खेत की ओर हो गयी।”—माँ ने उदासी भरे स्वर में कहा। पत्ता नहीं, बच्चे ने माँ की बात कहाँ तक समझी! ●

जब इसे भी उन्हें सन्तोष नहीं होता तो वे नाचने-कूदने लगते हैं और आकर लिपट जाते हैं।

बालक की वाग्य सृष्टि

इसी तरह बालक जब बहुत प्रसन्न होता है तो गाने लगता है। किसी समीपतास्त्री के पास जाकर उसने किसी प्रकार की वाग्य-बला का अभ्यास नहीं किया है। अभी हमारे रचे हुए गीतों और पदों की भी वह जानकारी समझता नहीं है। अन्दर ही उमड़नेवाले आनन्द को प्रकट किये बिना बह रह नहीं पाता। उसका वह आनन्द तरह-तरह के बाल-रागों और बाल-आलापों के रूप में फूट निकलता है, और उस समय तक बालक के पास भाषा की जो थोड़ी पूँजी इकट्ठा हुई होती है उसका उपयोग करके वह अपनी बाल कविता भी गाने लगता है।

एक छोटी लड़की अपने से बहुत छोटी बहन को रोला रही थी। रास्ते में बकरी दिखाई पड़ी तो गाने लगी—

बकरी आ... सी ... है,

बकरी आ... सी ... है।

बाल-कला के साधन

जुगताराम दवे

कला का अर्थ है—हृदय में उठनेवाली ऊर्मियों को प्रकट करना, कुछ सुन्दर-सुन्दर सृजन करना। बालक के जीवन की देखने से पता चलता है कि उसमें ऐसे सुन्दर सृजन भिन्न-भिन्न स्वरूपों में होते ही रहते हैं। बालक के स्वाभाविक जीवन में इस प्रकार की कला का अपना एक महत्त्वपूर्ण स्थान होता है।

जब बालक आनन्द में मस्त होता है तो वह अपने शरीर को कुला छोड़कर नाचने लगता है और हाथ, पैर, गरदन आदि के कैसे सुन्दर मुन्दर रूप प्रकट करता है। यह नृत्य-कला बालक हमारे किन्हीं नृत्यकारों से नहीं सीखा होता। उनका नृत्य किसी की देखकर या किसी से सीखकर अथवा नृत्यकला के किन्हीं निश्चित नियमों का अनुसरण करके नहीं होता, बल्कि स्वयम्भू होता है। उनके अन्तःकरण में अन्दर से आनन्द की एक लहर उमड़ उठती है और उनका मुँह मुसकान से भर जाता है, किन्तु सिर्फ इतना करने से उन्हें अपना आनन्द प्रकट करने का सन्तोष नहीं होता। वे हाथ फैलाकर उन्हें नाना प्रकार की सुन्दर आकृतियों में बदलने लगते हैं।

अपनी गान-सृष्टि और काव्य-सृष्टि में वह इतनी लीन हो गयी थी कि कोई दस मिनट तक लगातार गाती ही रही। हाथ के हथारे से बकरी दिखाती जाती थी और लम्बा राग अलापती जाती थी।

अपने अन्तर की ऊर्मियों को साकार करने के लिए बालक सबसे पहले ईश्वर की धी हुई जिस सामग्री का उपयोग करने लगता है, वह—उसके अपने हाथ-पैर, उसकी अपनी आँखें, उसका अपना मुँह, अपना समूचा शरीर और अद्भुत स्वरों की सृष्टि करनेवाला उसका अपना कण्ठ। इसके लिए उसे बाहर से कोई साधन लाना नहीं पड़ता, किसी से कुछ माँगने जाना नहीं पड़ता।

किन्तु, जैसे-जैसे बालक का जीवन विकसित होता जाता है वेने-वेने उसके अन्तर की ऊर्मियों में कुछ ऐसी विविधता आने लगती है कि कल्पना नहीं की जा सकती। ऊपर बताये गये ईश्वरदत्त साधनों से अर्थात् अपने शरीर के अंग-प्रत्यंग से उन ऊर्मियों को प्रकट करने के बाद भी उसे सन्तोष नहीं होता। सब प्रकार की ऊर्मियाँ इन अमूर्त साधनों से प्रकट भी नहीं की जा सकती। इसलिए

वह अपने आसपास की दुनिया से अपने दिल की तरफ को प्रवृत्त करने के लिए, अपनी बला की सृष्टि के लिए नाना प्रकार के साधन खोज लता है। धूल रता कचरा और टीकरी के रूप में उसे जरूरी सामग्रियों सुरत मिल जाती है। उनके साथ अपनी बाल कल्पनाओं और बाल कर्मियों को मिलाकर वह अपनी विविध प्रकार की सृष्टि खड़ी कर लेता है।

हमारी आँखें तो सिर्फ इतना ही देख पाती हैं कि बालको न कंकड़ों और टीकरियों को टूट्टे मड़ डग से बीछा रखा है पर कंकड़ों में एक माँ है दूसरा महमान एक चूल्हा है दूसरा घालो। अपनी इस कल्पना सृष्टि को बालक अपनी कलात्मक सूक्ष्म समझ के अनुसार रचता है। यदि उसे लगता है कि महमान जरा टूटे भटे हैं तो वह उन्हें सुरत सीधे बटा देगा। यदि वह देखेगा कि घाली कुछ दूर रखी गयी है तो उसे महमान से सटाकर रख देगा। यदि माँ वाला कचरा चूल्हे के बहुत पास रखा होगा तो उसे एकदम खाल आयगा कि वही माँ को जीव न लग जाय इसलिए वह उसे वहाँ से दूर हटा लेगा। इस प्रकार टीकरियाँ और कंकड़ियों को अलग अलग आकारों के रूप में रचकर बालक उनके विभिन्न से अपनी बाल कल्पनाओं को प्रकट करत रहते हैं।

पानी

चौमासे में पहली बारिश के आनंद पर सबसे पहले तो इन अद्भुत घटना के कारण बालको के मन में दीर्घ भीषण नाचन और अपने डग से आलाप ले लेकर पान की तरफें उठनी। फिर धूल मिटटी और रेती पानी में मिला देखकर उनके मन में नाना प्रकार की वस्तुएं सज्ज बनने की कल्पनाएं उत्पन्न होगी। सूखी रेत को देखकर जो कल्पनाएँ कभी आग नहीं सकती वैसे कल्पनाएँ उसके दिमाग में चक्कर काटने लगेंगी। नदी बहाना, तालाब बनाना गीली रेत में मन्दिर बनाना, उस पर झण्डा गाड़ना आदि अनेक प्रकार के सृजन का शीघ्रता ही जायगा।

कला की हमारी परम्परा के अनुसार बालको के बनाव में नदी तालाब और मन्दिरों के घाट भले ही

कलात्मक न बन पाये हों परन्तु अपनी अनोखी बाल-कला के अनुसार तो बालक इस बात को साधपाना रखते ही हैं कि उनका सारा काम कलात्मक राति में हो। यदि मन्दिर पर पहरोनवाणी ध्वजा बालक की कल्पना के अनुसार ठीक जगह पर ठीक तरह से पाली नहीं गयी है तो बालक उसे बार-बार बदलेगा। यदि किसी जगह अपनी बनायी हुई नदी की धार का माह उसे अपनी कल्पना के अनुसार ठीक न लगा, तो वह उससे स्वरूप को बार-बार बदलता रहेगा और अवतक उसे सतोष न होगा परिवर्तन-परिवर्तन करता ही रहेगा।

कभी-कभी सहानुभूतिपूर्वक हम उसके खेल में सरोक हो जायें तो बालक अपने मन की कल्पना हमारे सामने रख भी देता है। जब हमें पता चलता है कि बालक अमुक परिवर्तन या सुधार किसलिए कर रहा है तभी हम उसकी बालकला का मन्त्र दान कर पाते हैं।

और यह जरूरी नहीं है कि हर बार केवल कला का अर्थित सुन्दर आकृति तैयार करने का ही विचार बालक के मन में उठे। कभी बालक नदीनियारिण की भावना भी अपना काम करती है। बालक सोचता है— नदी तो बहने लगी लेकिन माँ पानी भरने आयगी तो बिस रास्त आयगी? इस कल्पना के आत ही वह सीढ़ियाँ तैयार करके माँ के लिए उतनी सतृलियत खड़ी कर देता है।

झण्डा, द्विचर्या, पेटियाँ

अपनी कला सृष्टि के लिए बालक अनेक आम पास से दूसरी जरूरी सामग्रियों भी ढूँढ कर ला सकता है। जैसे पीठ पीछे के झण्डा बाँस की खरबियाँ द्विचर्या डिव्वा और दियासलाई की पेटियाँ बगरह। हम इन सुन्दर सुन्दर चीजों को जो भी फँक देते हैं। यह देखकर बालक हमारे कला कौशल के बारे में अपनी राय बहुत हल्की बनाते हैं तो कोई आश्चर्य नहीं। हमारी इस भूल को सुधारकर वे इस कीमती सामान की मदद से तरह-तरह की और नवीन-नयी चीजें बना लेते हैं। अपनी कल्पना के सहारा व इनकी मदद से मनुष्य की धोड़ की गाय की और एसी ही दूसरी मनचाही चीजों की सृष्टि कर लेते

है, और अपनी कला भावना को सन्तुष्ट करनेवाले बग से इन सबको सजाकर बैठते हैं। कहीं मिट्टी या गारा दिखाई पड़ जाय और कुछ करने की प्रेरणा जाग उठे तो उसमें अरहर आदि के डण्डल खोसकर वे घर भी खड़े कर लेते हैं।

फूल-पत्तियाँ

सृजन या निर्माण के लिए बालको की दूसरी बहुत ही प्रिय सामग्री पेड़-पौधों की पत्तियाँ और फूल हैं। जब बालक इन चीजों का उपयोग करना चाहते हैं, तो उन्हें अनुभव होने लगता है कि जीवन कितना दम्यनमय है। माता-पिता के मनाही हुक्म फोरन छूटने लगते हैं। उनके मन में बालको के लिए कितनी ही सहानुभूति क्यों न हो, फिर भी पेड़-पौधों को स्थायी रूप से हानि पहुँचाने की आजादी वे बालकों को क्योंकर दे सकते हैं? फूल के हाव में आगेपर कभी-कभी बालक का ध्यान उसके सुन्दर रूप-रंग से हटकर उसकी परतुडियों और केसर आदि की रचना की ओर लीच जाता है। उस समय वह कला का उपासक न रहकर पिशाच का उपासक बन जाता है और फूल की परतुडियों को नोचकर इस बात की खोज करने लगता है कि अन्दर की रचना कैसी है। एक सुन्दर और सुगन्धित युध्य की ऐसी दुईसा की भला माता-पिता कैसे सहन कर सकते हैं? माता-पिता के ऐसे मनाही हुक्म सुन-सुनकर आखिर बालक समझ जाते हैं कि भले वे इस दुनिया की अनैकानैक वस्तुओं का उपयोग अपने सृजन-कार्य के लिए करना चाहें, पर उन्हें वैसा करने की आजादी मिल नहीं सकती।

मेज कुर्सी, छड़ी, छाता

घर में मेज-कुर्सी, छाट-छड़ी छाता, जूते, लालटेन वगैरह चीजें होती हैं। हम देखते हैं कि मट्टले-मट्टले में बालक अपनी सृष्टि रचना की तरंगों को सन्तुष्ट करने के लिए घर की इन वस्तुओं का विविध उपयोग करते रहते हैं। अपने मन में उठनेवाली क्रमियों के अनुसार वे अपनी कुछ रचना खड़ी कर लेते हैं और कभी घर गृहस्थी का नाटक खेलते हैं तो कभी

सटिया की आठ-खड़ी करके और घण्टी की जगह कोई डिब्बा टाँककर व पाठशाला का नाटक भी खेल लेते हैं। कभी छड़ी और छाता हाथ में लेकर अपनी भोड़ागाड़ी भी दोड़ा लेते हैं। माता-पिता जहाँ तक सहन कर पाते हैं, वहाँ तक तो अपने बालको को घर की इन चीजों का ऐसा अटपटा उपयोग सहानुभूतिपूर्वक करने देते हैं, लेकिन एक हद के बाद उनकी मर्मांश का अन्त आ जाता है, और जमुक चीजों को जख्म करके बालको के रंग में भग भी डालना ही होता है।

बालको के स्वाभाविक जीवन में कलारमक सृजन के ये काम यो निरन्तर चलते ही रहते हैं। इनके लिए वे नामाप्रकार की चीजें खोज निकालते हैं और उद्यम के साथ जैसे-जैसे उनकी कल्पना-शक्ति का विकास होता जाता है, और हाथ की उँधुलियों की कुशलता में वृद्धि होती रहती है, वैसे-वैसे बालक की कला का भी विकास होता रहता है।

बाल-स्वभाव के इस महत्त्वपूर्ण अंग को पहचानकर हमें बालवाड़ी में भी बालक की कला-सृष्टि के लिए पर्याप्त अनुकूलता कर देनी चाहिए और इसके लिए नाना प्रकार का साज सामान उसके सामने रखकर बालक को उसके उपयोग की विद्या का साधारण ज्ञान जो देते रहना चाहिए।

यदि हम बालवाड़ी के सैदान में फूल, मिट्टी और रेतों के ढेर तैयार रखेंगे और साथ ही छोटे-छोटे काबजों, टोकरियों या तल्लों की व्यवस्था रखेंगे, तो इनकी मदद से बालक अपनी कल्पना के अनुसार तरह-तरह की चीजें बनाते ही रहेंगे।

यदि उपर्युक्त सामान के साथ हम बालवाड़ी के सैदान में हट या मिट्टी की हदवाला एक चौक भी खड़ाकर देंगे और बालको को समझा देंगे कि रेतों और मिट्टी की उनको अपनी दुनिया रचन के लिए यह जगह बनायी गयी है, तो वे हमारी बात समझ जायेंगे और फिर गलत चीजों के हानिकर उपयोग का लिए अवकाश घर के कमरे में तरह-तरह की चीजों का समग्र करने के लिए हम उनके नाम मनाही हुक्म जारी करने को जरूरत नहीं पड़ेगा। ● (अपूर्ण)

शिक्षा शासन-मुक्त हो

काशनाथ त्रिदयी

प्राचीन काल से हमारे यहाँ विद्या को जीवन मन्त्र अथवा अमरता का वाहन माना गया है। सा विद्या या विमुक्तये और विद्यया भूमन्तु भद्रान्ते दो उदात्त मंत्र विद्या के उपासकों ने बहुत प्राचीनकाल से इस देश में अपने मान रखे हैं। इतना भग्य और दिव्य उत्तराधिकार जिस राष्ट्र की मानवता को पीढ़ियों से प्राप्त रहा है उस राष्ट्र की जनता विशेषकर शिक्षित सम्पन्न और प्रतिष्ठित जीवन बितानवाली जनता अपने इस महान उत्तराधिकार को भूलकर प्रवाह पतित को मूर्ति देवल उन्नत निर्वाह की दृष्टि से जिन्ना के हाथ में आती है और विभिन्न प्रकार की रूढ़ परीक्षाओं के चक्र से निकलकर प्रमाणपत्रों के सहारे अपने जीवनयापन के माग सोजन में लग जाती है।

इसीलिए रह रहकर मन में सवाल नटता है कि खातिर हम अपने इस देग में जिन्ना का कौन सा क्रम स्थिर करना चाहते हैं—जो पराधीनता के काठ से चला आया है और लोकमानस में रुद्ध हो गया है जिसे हमारे लोकशासन ने भी व्यर्थ की झूठी प्रतिष्ठा दे रखी है और जिसका अन्तर्बाह्य सब कुछ अनकानूनी आधिब्याधि और उपाधियों के कारण जजर गलित और दुर्गाव-दूषित हो गया है जिसमें तो किसी महान आत्म की उपासना का कोई भाव नहीं है और न जिसमें किसी प्रकार की पवित्रता प्राज्ञता निमलता शांतिनता और सकारिता हो रह गयी है।

नयी पीढ़ी का नौजवान आज अपने को अपने विद्यार्थी-जीवन को एक भारी विभीषिका के बीच पाता है। उसके मन प्राण को और उसकी आंतरिक भावनाओं को पुष्ट करनेवाला उसके सपनों को समृद्ध बनानेवाला कोई वातावरण उसे आज की हमारी शिक्षा संस्थाओं में कहीं मिलना मजूर नहीं आता। देग के शिक्षा जगत में जो अनकानूनी भ्रान्तियाँ और विवृत्तियाँ स्वतंत्रता के इन १७ सालों में खड़ी हो गयी हैं उन्होंने ऊपर से नीचे तक शिक्षा जगत में गये हुए लोगों को इस तरह एकदम किया है कि वे अपनी जामुनि के शगो में कितनी ही क्यों न छटपटावें अपने आपको इस जकड़बन्द से मुक्त कर लें न भारी असमयता का अनुभव कर रहे हैं। विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और उप-कुलपतियों से लेकर नीचे प्राथमिक शालाओं और बालमन्दिरों में काम करनेवाले शिक्षक शिक्षिकाओं तक सभी आजकल इस देग में एक भस्कर और विचित्र सी कुण्ड और विद्यता के ठिकार बने हुए हैं। मानाविद्य विवृत्तियों के जिस आलम में वे घिर गये हैं उससे वे स्वयं अपने पुरुषार्थ द्वारा बच निकल नहीं उनके लिए अब सम्भव दिखता नहीं है। इसीलिए बरबस यह पूछन की दृष्टा होती है कि आज की हमारी शिक्षा किम बात की गिना है? किसलिए है और कैसी है? जब तक इस मूलभूत प्रश्न पर पूरा गहराई से और तटस्थता में सोचन की स्थिति नहीं बनती तब तक हमारे इस स्वतन्त्र भारत में शिक्षा का प्रश्न इसी तरह उलझा रहगा और देश की

मानवता को हर तरह प्रस्तुत करता रहेगा एवं गहरी शक्ति पहुँचाता रहेगा ।

इस देश की वर्तमान शिक्षा आमूल-बूल क्रान्ति चाहती है, छोटे-मोटे सुधार नहीं । जो चादर जर्जर हो गयी है, सब गयी है और गल गयी है, उसमें कितने ही बढ़िया पेबन्द कपड़े न लगाये जायें, वे उस चादर की शक्ति और शोभा को किसी तरह बड़ा नहीं पायेंगे । इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि चादर ही नयी हो और देश की नयी पीढ़ी को उसी की ऊष्मा का लाभ मिले ।

शिक्षा के उच्चतर प्रश्न

पहला विचारणीय प्रश्न यह है कि स्वतन्त्र और लोकतन्त्र निष्ठ भारत के नौनिहाली की शिक्षा का स्वरूप क्या हो ? शिक्षा सर्वांगीण हो या एकांगी ? केवल बुद्धि का विकास करनेवाली हो या बुद्धि के साथ ही शरीर मन और आत्मा का भी विकास करनेवाली हो ?

दूसरी विचारणीय वस्तु यह है कि आखिर इस देश की नयी पीढ़ी की शिक्षा का लक्ष्य क्या हो ? शिक्षा केवल जीविकोपार्जन के लिए हो या जीवन-निर्माण के लिए । जीविकोपार्जन भी परोपजीवी वृत्ति का हो अथवा स्वावलम्बी हो ?

तीसरा प्रश्न है शिक्षा कारखानों के वातावरण में दी जाय या पारिवारिक वातावरण में दी जाय ? ऊपर से लादे गये अनुशासन के वातावरण में दी जाय अथवा आमानुशासन का पोषण करनेवाली हवा में उसकी सारी व्यवस्था की जाय ? शिक्षा गुण विकास के लिए हो या केवल बुद्धि विलास के लिए ? शिक्षा मनुष्य-मनुष्य के बीच की समानता और स्वतन्त्रता की पोषक हो अथवा दोनों के बीच की विषमता को बढ़ानेवाली और एक दूसरे की दासता या उत्तरोत्तर पोषण करनेवाली ? शिक्षा भ्रष्टाचार अनुकरण का पोषक हो अथवा गुरु शिष्य में जीवन की मौलिक दृष्टि और मौलिक चिन्तन करने की शक्ति का विकास करनेवाली ? शिक्षा आत्मस्वरूप के निरोक्षण-परीक्षण के लिए हो, ज्ञान-विज्ञान के गहरे अध्ययन, चिन्तन और आविष्करण के

लिए हो अथवा केवल उथला छिछला और हलका-फुलका निरुद्देश्य जीवन बिताने के लिए हो ? ये और ऐसे अनेकानेक प्रश्न हैं, जो आज इस देश के शिक्षा-जगत के सामने अपनी सारी प्रखरता के साथ उपस्थित हैं । ये प्रश्न हम में से हर एक के लिए चुनौती-रूप हैं और समाधानकारक उत्तरों की अपेक्षा रखते हैं । उत्तर भी तुरत खोजने होंगे, देर करने से स्थिति और भी जटिल हो जायगी और बहुत सम्भव है कि असाध्य हो जाय ।

देश के कर्णधार और मनीषियों के मन में शिक्षा-जगत की इन सारा समस्याओं के प्रति क्या धारणा है, ये इनके समाधान के लिए क्या सोच रहे हैं और किन उपायों का अवलम्बन कर रहे हैं, यह कहना कठिन है । हालत जिस तेजी के साथ गिरती आ रही है, और बेकाबू हुई आ रही है, उसे ध्यान में रखकर तदनु रूप उत्कटता से और तत्परता से कोई उपाय योजना कहीं होती दिखाई नहीं पड़ती । इसलिए सहज ही व्याकुल मन और छटपटा उठता है ।

इस देश के केन्द्रीय शासन में और राज्य-शासन में जो रयी महारयी शिक्षा के रय का सञ्चालन करते आ रहे हैं, उन्हें भी बड़ा भारी दिसा-भ्रम हो गया है । किन्तव्यविमूढ़-सी स्थिति में सारा काम धिर गया है और वहीं से प्रकाश की कोई किरण फूटती नजर नहीं आती ।

केन्द्रीय शासन जब इधर-उधर से लोकमत के दबाव का कुछ अनुभव करता है, तो उससे बचने के लिए छोटे-बड़े कमोनाओं की रचना करके उनकी आड़ में क्षणिक स्वस्थता का अनुभव कर लेता है । समस्या की गहराई में जाने और दुःसाधक तथा साहमयूक वस्तु-स्थिति का सामना करने की किसी भी हिम्मत नहीं पड़ती । जो गुपार या उपाय सोचे जाते हैं, वे भी अपेक्षित परिणाम प्रस्तुत नहीं कर पाते ।

हाल ही में हमारे देशके वर्तमान शिक्षा मन्त्रीजी ने एक बड़े और भारी-भग्नम शिक्षा-आयोग की स्थापना की है । वे आशा रखते हैं कि इस आयोग की सिफारिशें देश की शिक्षा-मन्त्रालयों समस्याओं का निराकरण करने में सहायक होगी, पर उन्होंने इस आयोग की रचना जिन

देतो विदेती विद्याओं की ओर विशेषज्ञता की नामावलि के साथ की है, जमे देगने हुए यह विद्याएं नहीं होता कि विशेषज्ञता और शिक्षाविद्या का यह आयोग देश की करोड़ों-करोड़ मनु, जोगित और नाना प्रकार के अज्ञात में इसी निःसहाय जनता की शिक्षा दीक्षा का कोई समुचित मार्ग सुझा गेगा। (कमो-कमो विदेशी विशेषज्ञताओं-राय भी देते आये हैं—महादक)

अन्य देशों की तरह आज की हमारी शिक्षा भी निहित स्वार्थों का विचार बन रही है। जगने वाले में सबसे हित की दृष्टि से सोचने की कोई तैयार हो नहीं दिखाई पड़ता। एक सीमित और सन्तुलित दृष्टि से सोचकर शिक्षा-मन्त्रालय बैठे से यद्ये प्रश्नों के उत्तर योजे जाने की परिपाटी-नो इधर पड़ गयी है। एक तरफ हम अपने देश में समाजवाद के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में समानता लाने की घोषणाएँ शासकीय मंच से करते रहते हैं और दूसरी तरफ उसी शासकीय मशीनरी के द्वारा देश में ऐसे-ऐसे शिक्षा-विषय प्रयोग होते रहते हैं, जिनसे क्या फायदा मिले, क्या समाज में और क्या देश की सारी लोकव्यवस्था में, नाना प्रकार की नयी-नयी विषमताओं की सृष्टि होती रहती है। प्रयोगों के नाम पर कुछ मोठे से लोगों को शिक्षा के अनुदान और प्रशिक्षण आदि के विशेष अवसर विशेष सुविधाओं के साथ दिये जाते हैं, जो आगे चलकर स्थापित हितों के रूप में विकसित होते हैं और सामाजिक तथा आर्थिक विषमता की खाई को अधिक-से-अधिक चौड़ा और गहरा करने के निमित्त बनते हैं।

जैसे सामन्तशाही और पूँजीशाही में विशिष्ट स्वार्थवाले घरानों के अपने शक्तिशाली वग खड़े हुए थे वैसे ही दूसरे वग नयनय नाम और रूप धारण करके आज हमारे देश में लोकतांत्रिक समाजवाद के सत्य के साथ उभरते चले जा रहे हैं। आगे चलकर ये ही समाज और राज्य दोनों के लिए भारी उपद्रव और चिन्ता के कारण बन जायें तो आश्चर्य नहीं, और लगभग कुछ ऐसे हैं कि आज की तो अस्थिर और अनिश्चित मनोवृत्ति में हमारे कर्णधारों को वह सब सूझता ही नहीं, जिससे देश में समाज और शासन की रचना बर्गनिरा

करण के साथ सामाजिक-नागरिक के बीच की समान भूमिका की रंगारंगी जा सके। पाता नहीं, शिक्षा-जगत में चल रही यह भारी विमर्शित गहराई, किम गहरी राई में ले जाकर पड़सकी।

हमारी शिक्षा का सारा भजन और तन आज गड़बड़ा गया है। हमारे देश के जो करोड़ों-करोड़ लोग गुलामी के दिनों में अवरदस्ती शिक्षा के लाभ में वंचित रहे गये थे, स्वतंत्रता के बदले हुए मन्दिर में आज जब हम उनके पास शिक्षा का सदेव लेकर जाते हैं, तो वह शिक्षा एक ऐसी शिक्षा होती है, जो उनमें रहे-रहे पुकार्य, उनकी प्रामाणिकता और उनके मानवीय गुणों की ही समाप्ति करनेवाली बन जाती है। गाँवों में रहनेवालों को सहरी शहर की पुस्तकीय शिक्षा का लाभ देकर हम गाँवों की नयी पीढ़ी को भी बाबूगिरी के लिए तैयार करने में रुके हैं। गाँव से उखड़कर सहरी में आने और बसनेवाले देशी-बाबू आज इस देश में शिक्षा-का जीवन बितान के लिए विवश हो रहे हैं। वे अपनी परिस्थितिवा के गारे न पूरा नागरिक बन पाते हैं, न शायदासी रह पाते हैं। उनका सारा जीवन आज की हमारी विमर्शितपूर्ण व्यवस्था पर एक बरतारा व्यय हो सिद्ध हो रहा है।

नगरों और गाँवों में शिक्षित बेकारी की सेना निरन्तर बढ़ती चली जा रही है। सामान अपनी सामान कीधियों के बावजूद बेकारी को काम देने की कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहा है। सहरी के शिक्षित बेकारों के साथ साथ गाँवों के अर्द्धशिक्षित, और खेती-किसानी में लगे अन्य लोगों की बेकारी भी दिन-प्र-दिन तेजी से बढ़ती जा रही है। शासन के कर्णधारों से यह वस्तु-स्थिति छिपी नहीं है, फिर भी पुराने परम्परागत और रुढ़िमान विचारों के दुश्चक्र में वे कुछ इस तरह जकड़ गये हैं कि चाहने पर भी किसी सन्निकारी पक्ष को अपना नहीं पाते। आज की हमारी स्थिति की यही एक भारी विटम्बना है।

हमारे अधिकांश घुमन्धरों का ध्यान अपने देश की ओर उठना नहीं है, जितना विदेशों की ओर दिखाई पड़ता है। देश की मूल प्रवृत्ति, परिस्थिति और आव-

शक्तता की उपेक्षा करके वे इस देश में विदेशों की प्रतिसृष्टि खड़ी करने के फेर में पड़े दीखते हैं। ध्यान दिलाने पर भी ध्यान देने की उनको तैयारी नहीं है। कहने को देश में हमने लोकतन्त्र चला रखा है, किन्तु असल में आज का हमारा लोकतन्त्र अभी राजतन्त्र की निरकुश भूमिका के साथ ही चलाया जा रहा है। सत्ता-रुढ़ व्यक्ति लोकभावना की उपेक्षा करके प्रायः अपने मन की लहर के अनुसार ही काम करते पाये जाते हैं। ऐसा करते समय वे राष्ट्रात्मा-द्वारा मान्य तत्त्वों और सिद्धान्तों की भी उपेक्षा सहज निरकुशता के साथ करते रहते हैं। उनके ऐसे अनुस्तरदामित्व-पूर्ण व्यवहार का घातक परिणाम पूरे राष्ट्र और समाज को भुगतना पड़ता है।

प्रश्न चाहे बुनियादी शिक्षा के प्रसार का हो, चाहे अर्थों की वाही, चाहे शिक्षा के माध्यम का हो अथवा शिक्षा की समुची रीति-नीति का हो, हर बात में, हर जगह सत्तारुढ़ व्यक्ति अपनी मनमानी करने पर तुल जाता है और इस तरह जिनकी उत्तम सेवा के लिए वह सत्तारुढ़ होता है, उनकी अधम प्रकार की कुसेवा करके ही अपने पद से हटता है।

ऐसी दशा में प्रश्न यह उठता है कि आज की इस अराजक स्थिति में साधारण नागरिक करे क्या? अपने नौनिहालों की समुचित शिक्षा-दीक्षा के लिए वह कौन-सा पथ स्वीकार करे? कियर जाय? किनका सहारा ले?

सारी स्थिति पर दृष्टि दीजाने से मन में एक ही विचार प्रबल भाव से उठता है और वह यही है कि शिक्षा को सत्ता से अलग करके जनता के सेवकों के हाथ में सौंपा जाय अथवा जनता का जागृत अंग स्वयं अपनी नयी पीढ़ी की शिक्षा-दीक्षा का सारा दायित्व अपने कंधों पर ले और जिस तरह का समाज और जैसी राज-व्यवस्था उसे इष्ट है, उसके अनुरूप शिक्षा-दीक्षा की व्यवस्था करने में वह स्वयं सगठित रूप से जुट जाय। जब तक शिक्षा का क्षेत्र शासन और शासकों के हाथ में रहेगा, तब तक न तो शिक्षा-गुरुत्व में अपनी निज की कोई जीवन निष्ठा आनेगी और न शिक्षार्थियों के सम्मुख हो उज्ज्वल तेजस्वी अथवा प्रतापी जीवन का कोई चित्र खड़ा हो सकेगा। यदि शिक्षा को सर्वांगीण बनाना है, और सर्वव्यापी करना है, तथा शिक्षितों के जीवन के लक्ष्य को नयी दिशा देनी है, उन्हें परावलम्बन से हटाकर स्वावलम्बन की ओर मोड़ना है, तथा उनके जीवन को नित नये साहस और पुष्टार्थ की आकाशगोली से परिपूरित करना है, तो आज की स्थिति में उसका एक ही समर्थ उपाय दिखता है और वह है शिक्षा के सारे कार्य को शासन से मुक्त करना।

इस देश में यह सब कैसे होगा, कब होगा और कौन करेगा? हम शिक्षा के क्षेत्र में प्रसिद्धि अपने गुरुत्वों और सहयोगियों से निवेदन करते हैं कि वे इन प्रश्नों को अपने ऊहापोह का विषय बनायें और अपने चिन्तन का लाभ सर्वसाधारण को दें।

बुनियादी शिक्षा-परिचर्चा

गत २२-२३ दिसम्बर, '६४ की सेवापुरी में उत्तर प्रदेशीय गार्गी-भमारक निधि द्वारा बुनियादी शिक्षा की एक परिचर्चा का आयोजन हुआ। परिचर्चा में वैज्ञानिक शिक्षा के जाने-माने शिक्षाशास्त्री और व्याख्याता सम्मिलित हुए, जिसमें बुनियादी शिक्षा के मूल्यांकन पर लिखित निबन्ध पढ़कर सुनाये गये और नयी तालीम की नयी 'इमेज' (चित्र) प्रस्तुत की गयी। परिचर्चा का निष्कर्ष आगामी अंक में प्रकाशित होगा।

—सम्पादक

कमजोर को दवाता है, और धनी मरीब को चूसने की कोशिश करता है ?

प्रश्नोत्तर

बात कुछ ऐसी है कि पुराने वक़्त से जमीन 'ऊँची' जातिवालों के हाथ में रही है और नीची जाति के लोग भूमिहीन रहे हैं। इसके अलावा कुछ और भी कारण हैं, जिनसे गाँव के जीवन में जाति के भेद और धन की विषमता का मेल हो गया है, और ऐसा लगता है, जैसे प्राचीन जीवन का पूरा ताना-बाना जातिगत दमन और वर्गगत शोषण से बना हुआ है। जाति की दीवाल, धन की दीवाल धर्म की दीवाल, और सब दल की भी दीवाल—जब एक को दूसरे से अलग करनेवाली इतनी दीवारें हैं तो कैसे कहा जा सकता है कि गाँव एक है ? और क्या आश्चर्य है कि अब दायद ही कोई गाँव हो, जिसमें दो-चार लोग ऐसे हों, जिनमें ग्राम भावना हो और जो भेद भाव और रूप डाँट से ऊपर उठकर पूरे गाँव के बारे में सोचते हों।

दीये से
दीया जले

•

राममूर्ति

प्रश्न—भाषणे कहा था कि देश में गिनने की गाँव ही गाँव हैं; लेकिन सचमुच गाँव एक ओ नहीं हैं, इसका क्या अर्थ है ?

उत्तर—मान लीजिए आपका गाँव है और उसमें सौ परिवार हैं। कई जाति के लोग रहते हैं। धनी, मरीब भूमिदान, भूमिहीन, किसान मजदूर, व्यापारी, नौकरी करनेवाले, सब हैं। क्या आप बता सकते हैं कि एक ही गाँव में आप दादा के समय से रहनेवाले इन सौ परिवारों में प्रेम है ? क्या कोई ऐसा थागा है, जो इन सबको एक में बाँधता है ? धर्म, पड़ोस बर्माई, रस्म-रिवाज, क्या कोई भी चीज है, जिसे लेकर ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों ? क्या यह बात नहीं है कि गाँव में मजबूत

प्रश्न—हैं तो गाँव का कुछ ऐसा ही हाल, तमो तो गाँव के किसी काम में सबका उत्सर्ग नहीं होता और लोगों में आपसी अविश्वास और सम्बेद बना रहता है। किसी काम में सब लोग एक होकर लगते ही नहीं। कैसे गाँव की कोई योजना सफल होगी ?

उत्तर—जाहिर है कि आज गाँव जैसा है उसमें पूरे गाँव की कोई योजना नहीं चल सकती। खेती की ही लीजिए। सिंचाई के लिए नहरें बनीं लेकिन जिसके पास खेत ही नहीं है वह सोचता क्या ? और जो मजदूर है उसे दूसरे के खन का उत्पादन बढ़ान में उत्साह क्यों हो ? मालिक का उत्पादन बढ़ेगा तो क्या मजदूर को ज्यादा मजदूरी मिलेगी ? इसी तरह सरकार की जितनी भी योजनाएँ होती हैं उनका फायदा ज्यादातर उन्हीं की मिलता है, जो 'गहूँ' रहते हैं और मोके से काम बना लेना जानते हैं। नीचे के लोग अधूरे रह जाते हैं।

प्रश्न—बात सचमुच ऐसी ही है, लेकिन कैसे इसमें परिवर्तन होगा, समझ में नहीं आता। कभी-कभी तो मन बहने लगता है गाँव की हवा इतनी बिगड़ गयी है कि अब उसमें सुधार नहीं होगा।

उत्तर—जल्द, गाँव के जीवन का ताना-बाना वेहद ढीला हो गया है। गरीबी, बेकारी, जाति-पाँति के भेद-भाव के जलावा स्वराज्य के बाद, जो दलबन्दी और चुनाववाजी शुरू हुई उसने तो, ऐसा लगता है कि गाँव गाँव को जलावा धना दिया। सम्पत्ति और सत्ता को होड़ जैसे एक एक आदमी के दिल और दिमाग में धुल गयो है। समस्या आसान नहीं है, लेकिन एक आशा है।

प्रश्न—यह क्या ?

उत्तर—यह कि आज बहुत ज्यादा लोग महसूस करने लगे हैं कि बात बहुत बिगड़ गयी है और देश का जीवन जिस तरह चल रहा है उस तरह नहीं चलना चाहिए। यह प्रतीति व्यापक है, लेकिन जरूरत है उसे सही दिशा में मोड़ने की। केवल असन्तोष प्रकट करने से काम नहीं चलेगा।

प्रश्न—तब क्या किया जाय कि मोड़ आये ?

उत्तर—क्या असन्तोष को यह रूप नहीं दिया जा सकता कि लोग मिलकर सोचें, मिलकर निर्णय करें, और मिलकर अपने सबालों को हल करने की कोशिश करें।

प्रश्न—अपना विचार छुपवा और साफ कीजिए।

उत्तर—क्या हम गाँव के लोगों को यह समझा सकते हैं कि अब समय आ गया है कि हर गाँव अपने लिए खुद सोचे और गाँव की रोटी-रोजी, झगड़े और तरबरी के सवाल जैसे हल होंगे, इसके बारे में निर्णय करे ?

प्रश्न—पंचायत इसीलिए तो है। उससे अलग क्या करना है ?

उत्तर—नहीं भाई, पंचायत से यह काम नहीं होगा।

प्रश्न—क्यों ?

उत्तर—कारण साफ है। पंचायत चुनाव से बनती है, और चुनाव में लड़ाई होती है, जो चुनाव के बाद भी चलती रहती है। इस लड़ाई के कारण गाँव दलबन्दी में पड़ जाता है और एक होबर नहीं सोच पाता। दूसरी बात यह है कि पंचायत अपने को सरकार का अंग समझती है और गाँव पर कानून की पवित्रता आसान करना

चाहती है। किस पंचायत को गाँव के जन जन का प्रेम प्राप्त है ?

प्रश्न—प्रेम तो नहीं प्राप्त है, लेकिन दूसरा कौन करेगा ?

उत्तर—मैं कहूँगा, आप करेंगे, जिसमें गाँव के लिए दर्द है, ग्राम भावना है, वह करेगा।

प्रश्न—तब किया क्या जाय ?

उत्तर—सबसे पहले गाँववालों के सामने यह बात रखनी चाहिए कि हमें खुद अपने लिए सोचना है। जब लोगों में यह भावना आ जाय तो उनके सामने एक ठोस कार्यक्रम रखा जाय। स्वराज्य के बाद के इतने वर्षों में सरकार को ओर से विकास के जो काम हुए हैं और उनके लिए करोड़ों-करोड़ रुपये खर्च हुए हैं उनका एक जबरदस्त असर यह हुआ है कि गाँव के लोग अपने गाँव के प्रति अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं महसूस करते। वे मानने लगे हैं कि हर चीज की जिम्मेदारी सरकार पर है। पहले बरसात में बाँध टूटा था तो लोग कुदाल लेकर दौड़ते थे, अब दरखास्त लेकर बी० डी० बी० ॥ पास दौड़ते हैं। यहाँ तक हो गया है कि गाँव में कोई अतिथि आता है तो उसे मुखिया के पास जेज देते हैं। इसलिए सबसे पहले लोगों के दिमाग को मया मोड़ देने की जरूरत है।

यह हमारा गाँव है, हम इसे बनायेंगे, ऐसी भावना लोगों में भरनी है। यह काम आज बहुत कठिन मालूम होता है, लेकिन अगर हर आदमी, जिसके आन्दर थोड़ी भी ग्राम-भावना है, कोसिदा करेगा तो उसे चार-छ साधी जरूर मिल जायेंगे, और इस तरह गाँव की भलाई की बात सोचनवाले मित्रों को एक इकाई (सेल) बन जायगी। ऐसी इकाई गाँव गाँव में बननी चाहिए। एक दीय से दूसरा दीया जले, दूसरे से तीसरा और इसी तरह दीय जलते चले जायें। अगर ऐसा होगा तो आप देखेंगे कि देखते-देखते लोगों के सोचने की दिशा बदल जायगी। समाज इसी तरह बदलता है।

प्रश्न—ये इकाइयाँ काम क्या करेंगी ?

(क्रमशः)

पांचजंय

बच्चे क्या पढ़ते हैं ?-३

•

श्रीकृष्णदत्त भट्ट

भारत की एक प्रमुख भाषा है—तमिल। पुरानी साहित्यिक भाषा। मद्रास राज्य में तमिल भाषा बोली जाती है। तमिल बोलनेवालों की संख्या है कोई तीन करोड़।

स्कूलों में पढ़नवाले ६ से १५ साल तक के तमिल भाषी बच्चों की संख्या है कोई ३७ हजार।

लका, वमन, मियापुर मलाया दक्षिण अफ्रीका में भी तमिल भाषा लोग रहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम केवल मद्रास राज्य के तमिल भाषी बच्चों की बात ले रहे हैं।

तमिल भाषी बच्चे क्या पढ़ते हैं—इस विषय पर जनवरी-दिसम्बर १९६० में एक सर्वे की गयी। मुद्राओं की ओर से सन लैंग्वेज बुक ट्रस्ट ने यह सर्वे की। साल मानव की समझ के लिए इस सर्वे में बहुत कुछ मगाला मिल सकता है। आइए, हम उस पर कुछ विचार करें।

×

×

×

तमिल भाषा यों तो बहुत समृद्ध है पर पाठ्य पुस्तकों के अभाव में बच्चों के पढ़ने की सामग्री उसमें

बहुत कम है। अगस्त १९५७ में डाक्टर एस० आर० रघुनाथन की अध्यक्षता में एक समिती ने सर्वे की थी, तो पता चला था कि बच्चों के लिए कुल २६३ पुस्तकें मिली हैं जिनमें से ६ साल तक के बच्चा के लिये तो केवल २ ही पुस्तकें हैं ७ से ९ साल के बच्चा के लिये ६० पुस्तकें हैं १० से १२ सालवालों के लिये १०० पुस्तकें हैं और १३ से १५ साल तक के बच्चों के लिये भी १०० पुस्तकें हैं।

तीन साल के भीतर कोई ७०-७५ पुस्तकें और निकलीं। तो १९६० में जब यह सर्वे की गयी, तब बच्चों के पढ़ने लिये कोई ४०० पुस्तकें बाजार में थी, जिनमें ३ से ६ सालवाले बच्चों के लिये ६ पुस्तकें थी, ७ से ९ सालवालों के लिये ९० पुस्तकें थीं, १० से १२ सालवालों के लिये १६० थी और १३ से १५ सालवालों के लिये १४०।

बच्चों के लिये पत्र-पत्रिकाओं की संख्या १९४७ से १९५२ तक ४० थी, यद्यपि उनके संख्या उपयुक्त पत्रिकाएँ उनमें से केवल ५ ही थीं। इन पत्र-पत्रिकाओं की संख्या घटती बढ़ती रहती है।

जहाँ तक पुस्तक प्रकाशकों का सवाल है, तमिल में कोई ४०० पुस्तक प्रकाशक हैं, जिनमें मुश्किल से ३० प्रकाशक बच्चों की पुस्तकें छापते हैं। उनकी खपत भी बहुत कम है।

वापरा बहुत संकुचित है फिर भी तमिल भाषी बच्चों की पढ़न की रसान से हम दूसरे बच्चों की रसान का भी कुछ अंदाज लगा सकते हैं।

×

×

×

बच्चों की रसान का पता लगाने के लिए एक प्रस्तावकी तैयार की गयी थी। यह प्रस्तावकी ४००० पाठशालाओं, पुस्तकालयों और व्यक्तियों के पास भजी गयी मद्रास के १० जिलों में वितरित की गयी। ज़िच के लिए छह ४३ नगरों में गये ६४ गाँवों में १५०० उत्तर मिले, १,११० लड़कों के और ३९० लड़कियों के। ६ से ९ साल के १०४ बच्चों ने, १० से १२ साल के ५६४ बच्चों ने, और १३ से १५ साल के ९३२ बच्चों ने जवाब भेजे।

१५०० वर्षों की रत्ना का यह अध्ययन बहुत-सी बातों पर प्रकाश डालता है। जैसे—

“बच्चों की पढ़ने की आदतें नगरों में वैसी हैं, देहातों में भी वैसी ही हैं।

सभी उम्र के बच्चे साल में पाठ्य-पुस्तकों के अक्षाया कोई २० पुस्तकें चाहते पढ़ते हैं। कुछ ऐसे भी हैं, जो बाहरी पुस्तकें विलकुल ही नहीं पढ़ते; और कुछ ऐसे हैं, जो १०० पुस्तकें पढ़ डालते हैं।

साल में औसतन २० पुस्तकें पढ़नेवाले बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है। इनमें सम्पन्न परिवारों—काष्ठियों, इंजीनियरों, वकीलों, प्रोफेसरों, अफसरों, व्यापारियों और जमींदारों के बच्चों की संख्या ३२ फीसदी रहती है। मध्यम श्रेणी के परिवारों के बच्चों की संख्या २८ फीसदी रहती है। किसानों, मजदूरों, कारीगरों के बच्चों की संख्या २५ फीसदी रहती है।

१,५०० बच्चों में से १,४०६ बच्चों को धार्मिक सौ में ९४ बच्चों को अपने स्कूल में पुस्तकालय की सुविधा प्राप्त है। ८९ फीसदी बच्चे पुस्तकालय की सुविधा उठाते हैं और वहाँ से पुस्तकें लेकर पढ़ते हैं, पर उनकी शिकायत है कि पुस्तकालय में बच्चों के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं रहती।

९० फीसदी बच्चे सरकारी पुस्तकालय से पुस्तकें लेकर पढ़ते हैं। ८१ फीसदी बच्चे स्कूलों के पुस्तकालय से पुस्तकें लेकर पढ़ते हैं। ८४ फीसदी बच्चे मित्रों से लेकर पुस्तकें पढ़ते हैं।

७६ फीसदी बच्चों को माता-पिता तरीदकर पुस्तकें देते हैं। ५४ फीसदी बच्चे धरगालों से पास पैसों से पुस्तकें खरीदते हैं।

९६ फीसदी बच्चों को उपहार में पुस्तकें मिलती हैं। स्कूल की प्रतियोगिता में ६४ फीसदी बच्चों को पुस्तकें मिलती हैं और जन्मदिवस के मौके पर २३ फीसदी बच्चों को।

६७ फीसदी बच्चे टोली में बैठकर पढ़ना पसन्द करते हैं। एक पढ़ता है, दूसरे सुनते हैं।

पुस्तकों के चुनाव में बच्चे कई चीजें देखते हैं—
४४ फीसदी विषय पर ध्यान देते हैं, ३९ फीसदी पुस्तक के नाम पर।

४८ फीसदी अपने प्रिय लेखक पर ध्यान देते हैं, ३५ फीसदी चित्रों पर।

३३ फीसदी पुस्तक के मुखपृष्ठ पर ध्यान देते हैं, केवल ७ फीसदी प्रकाशक पर ध्यान देते हैं।

कम उम्र के बच्चों का पहला आकर्षण हाथा है—पुस्तक के चित्र और उसका मुख-पृष्ठ।

बड़े बच्चे पुस्तक के विषय पर ज्यादा ध्यान देते हैं, चित्रों और गैर-अप पर कम।

२८ फीसदी बच्चे ३२ से ३९ पृष्ठ तक की पुस्तक ज्यादा पसन्द करते हैं, ३६ फीसदी बच्चे ३१ से ६४ पृष्ठ की १-४१ फीसदी बच्चे ६४ पृष्ठ से ऊपर की पुस्तकें पसन्द करते हैं।

६ से ९ साल के बच्चे बड़े आकार की पुस्तकें पसन्द करते हैं, बड़े बच्चे साधारण साइज आकार की।

८९ फीसदी छोटे बच्चे चित्रवाली पुस्तकें पसन्द करते हैं। ८३ फीसदी बड़े बच्चे भी चित्र पसन्द करते हैं। चित्रों में मा ५४ फीसदी बच्चे रंगीन चित्र और ५३ फीसदी काले-सफेद पसन्द करते हैं। २८ फीसदी बच्चे छोटी चित्र पसन्द करते हैं।

८८ फीसदी बच्चों को कड़े पढ़नेवाली पुस्तकें हल्की हैं।

छोटे बच्चे बड़ा १८ पाइन्ट टाइप पसन्द करते हैं, बड़े बच्चे छोटा—१२ पाइन्ट।

विषयों के हिसाब से बच्चों की रचि निम्न प्रकार की होती है। सामान्य पसन्द और विशेष पसन्द भी दो भागों में बाँटी गयी है—पहली प्राथमिकता, दूसरी प्राथमिकता।

कड़के	साहस की कहानियाँ	विनोद की कहानियाँ	साहस की कहानियाँ	जासूसी और विनोद की कहानियाँ
कड़कियाँ	विनोद की कहानियाँ	जासूसी कहानियाँ	जासूसी कहानियाँ	चित्रमय कहानियाँ
१० से १२ साल के बच्चे				
कड़के	जासूसी कहानियाँ	साहस की कहानियाँ	जासूसी कहानियाँ	साहस की कहानियाँ
कड़कियाँ	विनोद की कहानियाँ	परीलोक की कहानियाँ	जासूसी कहानियाँ	विनोद की कहानियाँ
१३ से १५ साल के बच्चे				
कड़के	विनोद की कहानियाँ	विदेशी कहानियाँ	जासूसी कहानियाँ	साहस की कहानियाँ
कड़कियाँ	विनोद की कहानियाँ	परीलोक की कहानियाँ	जासूसी कहानियाँ	विनोद की कहानियाँ

साहस की कहानियाँ, विनोदपूर्ण कहानियाँ बच्चों की सबसे ज्यादा पसन्द आती हैं। उसके बाद जासूसी कहानियों का स्थान है। कड़कियों को परियों की कहानियाँ बहुत पसन्द आती हैं।

इनके अलावा बच्चों को खेलों की पुस्तकें, जीवनियाँ, पुराणों की कहानियाँ, चित्रोंवाली कहानियाँ, विज्ञान आदि की कहानियाँ भी पसन्द आती हैं।

जासूसी कहानियाँ बड़ों के पास से पढ़ने की सहज मिल जाती हैं, इसलिए बच्चे भी शीक से पढ़ते हैं।

यात्रा वर्णन, लोकगीत और तरह-तरह की हॉबियों वाली पुस्तकें बच्चे अपेक्षाकृत पसन्द करते हैं।

बच्चों की पत्र-पत्रिकाएँ बहुत कम हैं। बच्चों को ये बहुत कम पढ़ने की मिलती हैं। उनके अभाव में वे बड़ों की पत्र-पत्रिकाएँ पढ़ते हैं।

बाहरी पुस्तकें पढ़ने में अधिकतर बच्चे एक घण्टा या उससे भी कम समय लगाते हैं। ३० फीसदी बच्चे एक घण्टे से अधिक समय लगाते हैं। यह पढ़ने में वे अधिकतर शाम का समय देते हैं।

रोकटूट की हॉबी सभी उम्र के बच्चों की रहती है। १३ से १५ साल की कड़कियाँ खेलने के बजाय पढ़ना अधिक पसन्द करती हैं। खेल के बाद बच्चों की दूसरी हॉबी रहती है—पढ़ना, पुस्तकरी, बाग़बानी, साहस की मरला पाकना, स्नान्य डकट्टे करना आदि।

माता पिता की शिक्षा और उनके व्यवसाय का भी बच्चों के पढ़ने की आदत पर असर पड़ता है। जिन १५०० बच्चों ने उत्तर भेजे, उनमें से ११४ को छोड़कर शेष सभी बच्चों के अभिभावक पढ़े-लिखे व्यक्ति थे।

×

×

×

बच्चों के पढ़ने की आदतों की इस सर्वे के दौरान सर्वे करनेवालों को बाल-मानस का अध्ययन करने का अच्छा अवसर मिला। बच्चों की यह आम शिकायत थी कि हमारे लिए कोई अच्छी पत्र-पत्रिका नहीं है, हमारी बस्ती में हमारे लिए कोई पुस्तकालय नहीं, हमारे लिए चलती-फिरती लाइब्रेरी नहीं।

कुछ बच्चों की शिकायत थी कि स्कूल में हमें हफ्ते में एक ही पुस्तक पढ़ने की मिलती है, दो या उससे ज्यादा पुस्तकें हमें मिला करें। हमारी भाषा में हमारे लिए अधिक पुस्तकें छपें।

कुछ बच्चों को वैज्ञानिक उपग्रह पसन्द है, पर वे पढ़ने की मिलते नहीं। कुटीर उद्योगों पर भी पुस्तकें पढ़ने की नहीं हैं।

पुस्तकों का दाम अधिक न रहे तो हम उन्हें आसानी से खरीद सकेंगे, यह भी बच्चों की माँग है।

भिन्न भिन्न विषयों पर हमारे लिए अच्छी, सविन पुस्तकें और पत्र-पत्रिकाएँ खूब निकलें, यह माँग तो प्रायः सभी बच्चों की थी।

३७ लाख बच्चों में से केवल १५०० बच्चों ने उत्तर दिये। इन्हें बहुत प्रातिनिधिक नहीं माना जा सकता। दाल में नमक बराबर हो है ये उत्तर, फिर भी इस सब से हम कुछ निष्कर्ष तो निकाल ही सकते हैं—

१—बच्चों का—छोटे बच्चों का अच्छा साहित्य कम है, बहुत कम।

२—बहुत छोटे बच्चों का साहित्य तो और भी कम है। नन्हें-मुन्गो का साहित्य तो उँगलियों पर गिनने लायक है।

३—बच्चों की पत्र-पत्रिकाएँ भी बहुत ही कम हैं।

४—बच्चे साहस की कहानियाँ पढ़ना चाहते हैं, वीरता की कहानियाँ पढ़ना चाहते हैं। उनके मन में कुछ करने की, कुछ महत्त्वपूर्ण काम करने की तीव्र भावना रहती है।

५—बच्चे विनोद को बातें, विनोदपूर्ण कहानियाँ खूब पढ़ते हैं। विनोद उनके जीवन के लिए आवश्यक है। उसका विकास होना चाहिए। विधिवत विकास होना चाहिए।

६—बच्चे जासूसी कहानियाँ भी पसन्द करते हैं। इसका यह कारण तो है ही कि माता-पिता, भाई-बहन को ऐसी कहानियों में दिलचस्पी रहती है, पर जासूसी कहानियों में दिलचस्पी का मतलब है—जिज्ञासा की वृत्ति, रहस्य को खोजने की वृत्ति। यह वृत्ति ज्ञान-पिपासा की पहली सीढ़ी है। जरूरत है इसको अच्छी दिशा देने की।

७—बच्चों में पढ़ने की रुचि है। पढ़ने की सामग्री अच्छी मिले तो उनमें सभी प्रकार के सद्गुणों का विकास हो सकता है। आसानी से हो सकता है।

जरूरत है माता पिताओं और अभिभावकों को इधर ध्यान देने की। इस ओर पूरा ध्यान दिया जाय तो राष्ट्र के इन भावों कर्णधारों को निश्चय ही राहें रास्त पर लाया जा सकता है।

साम ही बच्चों के लिए उपयोगी, स्वस्थ और स्वच्छ साहित्य कम-से-कम दाम में देना, प्रकाशकों का पुनीत कर्तव्य है।

फिर, हम सब अपने इन कृतव्यों के प्रति जागरूक हो सकें।

●

राष्ट्रीय मनोवैज्ञानिक परिस्थिति और

बुनियादी शिक्षा

●

धोरेन्द्र मजूमदार

आपलोगा ने बर्चा के लिए इसनी समस्याएँ रख दी कि कम-से-कम ७ दिन की बर्चा के लिए खुराक बन गयी। कर्ण भाई ने उनके अलावा और समस्याओं की बातें कहने के लिए मुझसे कहा। उन्होंने पहले ही इसनी बातें कह दीं कि मेरा काम बिल्कुल सरल हो गया, क्योंकि अब मुझे कोई दूसरी समस्या नहीं रखनी है। इसलिए मैं अब लगातार मापन नहीं करूँगा। कुछ फुटकर प्रयोगों पर आप लोग सीधे और बर्चा करें, इसलिए उन्हें एक एक करके कह देना चाहता हूँ।

पहली बात यह है कि हमने बहुत पहले १९३७ में ही बुनियादी शिक्षा का लक्ष्य देश के सामने रखा था। उस समय कांग्रेस ने अपने प्रस्ताव में 'इस शिक्षा को 'बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा' कहा जा अर्थात् बुनियादी शिक्षा पूरी राष्ट्र की शिक्षा बने, ऐसी कल्पना थी। अब प्रश्न यह है कि आज की परिस्थिति में क्या बुनियादी शिक्षा राष्ट्रीय यानी राष्ट्रव्यापी बन सकती है? राष्ट्रीय शिक्षा बड़ी हो सकती है, जो राष्ट्र की परिस्थिति में लागू हो सके, और पूरे राष्ट्र के लोग उसे स्वीकार कर सकें।

जब हम शिक्षा के सन्दर्भ में परिस्थिति को बात करते हैं तो सबसे पहले मनोवैज्ञानिक परिस्थिति का ही विचार करना होगा, क्योंकि शिक्षा का सम्बन्ध बुनियादी तौर पर मानस से है। गांधीजी बुनियादी शिक्षा के माध्यम से पूरे देश को एक स्वावलम्बी समाज में परिणत करना चाहते थे। उन्होंने माना था—“देश में वर्गभेद नहीं होगा।” एक वर्गीय समाज में बुद्धिजीवी और धर्म-जीवी कहकर दो प्रकार की श्रेणियाँ नहीं रह सकती।

यही कारण है कि गांधीजी ने अपनी शिक्षा का मुख्य माध्यम उत्पादन की प्रक्रिया माना, लेकिन क्या शिक्षा के सम्बन्ध में राष्ट्र की मान्यता इसके अनुकूल है? क्या राष्ट्र की आकांक्षा और मानस का अममलूक जीवन-क्रम के आदर्श के साथ मेल खाता है? अगर बाज मह-राई से देखें तो इस देश की मनोवैज्ञानिक परिस्थिति ऐसी नहीं है, जिससे राष्ट्रीय जन उपयुक्त विचार तथा जीवन-पद्धति को स्वीकार करें।

जनता की आकांक्षा

आज पूरे देश की आकांक्षा किसी प्रकार ऐसी परिस्थिति में पहुँच जाने की है, जिससे हाथ से काम न करना पड़े। हर व्यक्ति अपनी लड़की के लिए आदर्श घर खोजता है। लड़की के लिए घर ठीक करके जब पिता अपने घर के समाज में लौटता है तो वह अपने मित्रों, सम्बन्धियों तथा पड़ोसियों से अत्यन्त प्रसन्नता और उत्साह के साथ कहता है कि बहुत अच्छा रिश्ता ठीक किया है। घर तो कुछ ‘मीयर’ (मिडल) जरूर है; लेकिन घर बहुत ही अच्छा है। वहाँ निटिया को एक गिलास पानी खुद भरकर नहीं पीना पड़ेगा। यह सुनकर सारा समाज हर्षोल्लस हो जाता है, अर्थात् मान्यता यह है कि घर चाहे जैसा हो, निटिया को हाथ से पानी न निकालना पड़े तो वह आरखी जीवन है। यह है इस देश की मनोवैज्ञानिक परिस्थिति।

यह कोई नयी परिस्थिति नहीं है, पुरानी है। हम जब बच्चे थे तो हमारी दादी-नानी हमें कहानियाँ सुनाती थीं कि एक आदमी बहुत दुखी था, क्योंकि उसको हाथ से मेहनत करके खाना पड़ता था। उसे रोज कुल्हाड़ी से

लकड़ी काट कर खानी पड़ती थी। फिर किसी जल-देवता ने उसे एक सोने की कुल्हाड़ी का उपहार दिया और वह सुख से रहने लगा। हम देश में बच्चों के लिए जितनी लोक-कथाएँ हैं, सभी इसी प्रकार की हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि मुक्त का मानस कहाँ है?

क्या आप मानते हैं कि ऐसी मानसिक स्थिति में इस देश में बुनियादी शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा बन सकती है?

अममलूता निश्चित थी

अनुभव बताता है कि इस दिशा में प्रयास के बावजूद वह बन नहीं सकी। मुक्त ने उसे स्वीकार नहीं किया। देश के नेता तथा बुनियादी शिक्षा के भक्त शिकायत करते हैं कि बुनियादी शिक्षा सफल नहीं हुई, कुछ लोग कहते हैं कि उसे ईमानदारी से चलाया ही नहीं गया। लेकिन, सवाल यह है कि क्या अगर ईमानदारी से चलाया जाता तो भी सफलता मिलती? और क्या यह कहना उचित होगा कि इस देश में चूँकि बुनियादी शिक्षा सफल नहीं हुई, इसलिए वह ईमानदारी से चलायी नहीं गयी?

बस्तुतः ईमानदारी या गैर ईमानदारी का सवाल ही नहीं है। वह सफल हो ही नहीं सकती थी। गाँव के लोग कहते हैं—क्या बच्चे को हल जोतने के लिए स्कूल भेजा जाता है? ठाकुर साहब की लड़की बुनियादी शाला से फाक में मिट्टी लगाकर अगर लीटे तो वह अपनी माँ की पिटाई से मुक्ति नहीं पा सकती। देश में पढ़े-लिखे लोग हाथ से काम करने में अपनी नाक कटती है, ऐसा मानते हैं। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा शाला में खेती का काम करे, कुम्हार, पटई का काम करे, कताई-बुनाई का काम करे, लेकिन बच्चा जन्म से ही क्या देखता है? वह देखता है कि इन कामों को करने से मेरी माँ की नाक कटती है, मेरे बाप की नाक कटती है, मेरे भास्टर साहब की नाक कटती है। तो, उसके लिए यह खोजना स्वाभाविक है कि क्या मेरी ही नाक फालतू है? ऐसी हालत में चाहे जितनी ईमानदारी

के साथ बुनियादी तालीम चलायी जाय उसकी असफलता अनस्यम्भानी है।

एक बहाना

जब हम लोग स बुनियादी तालीम की बात कहते हैं तो वे कहते हैं कि कोई अच्छी बुनियादी शाला नहीं है। उसमें पढ़ाई अच्छी नहीं होती है। मित्रों, यह एक बहाना है। मैं खुद बैठकर सादीप्राय (मुंगेर) में बुनियादी शाला चलाता था। उसका शिक्षक मैं था, लाचार्य राममूर्ति और दूसरे शिक्षक भी उच्च शिक्षा के अभ्यासक रहे। जितने लोग आते थे, पढ़ाई से बहुत प्रभावित होते थे। सभी कहते थे बहुत अच्छी पढ़ाई है, लेकिन अपना बच्चा कोई नहीं भेजता था। दूसरों को तो छोड़ दीजिए नयी तालीम और सादी के सेवक भी नहीं भेजते थे। बिहार के छादो-मामोयोग-सब की ओर से सर्वे की व्यवस्था करने पर भी कार्यकर्ता अपन बच्चे नहीं भेजते थे यद्यपि वे सभी पढ़ाई की तारीफ करते थे।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आज की मनोवैज्ञानिक परिस्थिति में बुनियादी शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नहीं बन सकती है। और, चूंकि ऐसा नहीं होसकता, इसलिए सरकार इस शिक्षा को नहीं चला सकती, क्योंकि सरकार को कोई भी योजना राष्ट्रीय पैमाने पर हो चलानी पड़ती है। नयी तालीम तो एक सामाजिक क्रांति के माध्यम के रूप में ही चल सकती है, जिन क्रांति द्वारा गांधीजी के परिवर्तित स्वानुस्मयी समाज का अधिष्ठान सम्भव हो सकेगा। इसीलिए यह तालीम 'पापनियत' के द्वारा ही चल सकेगी और जिन्हें इस साजोन के प्रति आस्था है उन्हें पापनियत बनकर समाज-क्रांति के समवाय में ही होने चलाना होगा।

हम क्या चाहते हैं

असुख देन की सोचना होना कि राष्ट्रीय शिक्षा की पद्धति बना हो? आज जो शिक्षा चल रही है उसे आरक्षण दो भेगिया में विभाजित करते हैं—'बोर्डेसनल' और 'जेनरल' जिसे आप जेनरल एजुकेशन कहते हैं, देन के मेना उभोको राष्ट्रीय शिक्षा में परिवर्तित करना चाहते हैं।

रेजिन, आप विचार करें कि क्या यह शिक्षा पद्धति राष्ट्रीय पैमाने पर चलायी जा सकती है और चलायी भी जाय तो उसकी कोई राष्ट्रीय उपयोगिता भी है? गहराई से विद्वेषण करने पर यह स्पष्ट हो जायगा कि जिसे आप जेनरल एजुकेशन कहते हैं वह भी शुद्ध बोर्डेसनल एजुकेशन ही है। आप इस शिक्षा-द्वारा देश के लिए मलक तैयार करना चाहते हैं, व्यवस्थापक तैयार करना चाहते हैं, प्रशासक तैयार करना चाहते हैं, विकास-कर्मचारी तैयार करना चाहते हैं या शिक्षक बनाना चाहते हैं? इस शिक्षा द्वारा हम शिष्टि वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक नागरिक नहीं बनाना चाहते, जो स्वतंत्र नागरिक के रूप में समाज में रहें। आखिर बोर्डेसनल एजुकेशन किसे कहते हैं? जिस शिक्षा-द्वारा किसी विशिष्ट पेशे के लिए कार्यकर्ता प्रशिक्षित किया जाता है उसे ही बोर्डेसनल एजुकेशन कहते हैं। क्या देश के समस्त नागरिकों को उपर्युक्त पेशों में धरोक किया जा सकेगा? अगर नहीं किया जा सकेगा तो उनके लिए आज बोन सी शिक्षा पद्धति चल रही है? इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर है—कुछ नहीं।

शिक्षा की मूल कमी

तो वह क्या है, जो चलना चाहिए, जिसे चलाना लोबतंत्र की आवश्यकता के लिए अनिवार्य है और जो जेनरल नागरिक के लिए उपयोगी हो? आखिर जेनरल एजुकेशन उसे ही न कहें, जो हर व्यक्ति को दिया जा सके? य जेनरल जनता सबकी सब कलक नहीं बनेगी और न विकास के सेवक या प्रशासक होगी। सबलोग किसान होंगे, लोहार होंगे, बर्डी होंगे, बुनकर होंगे, और इनो प्रकार के कुछ न-कुछ उत्पादक पेशे हैं अपना अपना गुजारा करनेवाले होंगे। क्या यह सम्भव होगा कि हर एक व्यक्ति को इन पेशों के कामकाज में निवाल कर आज के प्रचलित शिक्षा-क्रम में शामिल किया जाय? अगर किसी जात के बल पर यह सम्भव भी हो जाय तो क्या उपयुक्त पेशा के बिना समाज चल सकेगा? इसलिए जब आप जेनरल एजुकेशन की बात सोचने लगे तो बिना किसी समझौते के गांधीजी-द्वारा परिवर्तित नयी तालीम

यानी बुनियादी उद्योग मूल्य समाज प्रदान दिया। जिनकी मूल वस्तुओं का व्यवस्थित है जो ही एक मात्र शिक्षा पद्धति के रूप में ग्रहण करना पड़ेगा।

अगर इस काम को देश नहीं उठाता है और जो आज चल रहा है उसी से सतोंप मानता है तो कम-से-कम यह स्वीकार कर लें कि यह शिक्षा पद्धति आमलोगों के लिए नहीं है अर्थात् राष्ट्रीय शिक्षा नहीं है किसी-न किसी प्रकार की सेवा या प्रशासनिक काम के लिए। तब फिर शिक्षा का संयोजन दूसरे ढंग से करना होगा। जिससे लगाना होगा कि साल में कितना इन्फोर्मेशन चाहिए कितना शिक्षक चाहिए कितना प्रशासन चाहिए और कितना दूसरे सरकारी और गैर-सरकारी सेवा के लिए कमचारी चाहिए। उसी अनुपात में स्कूलों और कॉलेजों की संख्या निर्धारित करनी होगी नहीं तो योजना की शक्ति व सामर्थ्य से भरपूर शिक्षित जनता की हज़ारों को समाज के बुराई नहीं कर सकेगा वह ध्वस्त हो जाएगा।

मुख्य शक्ति कहाँ होगी ?

आम जनता का शिक्षण लोकतंत्र के अधिष्ठान व संरक्षण के लिए भी अनिवार्य है। आप देख रहे हैं कि एशिया और अफ्रीका के जो देश स्वतंत्र होते चले जा रहे हैं और जिनके नेता स्वतंत्रता के साथ साथ लोकतंत्र का स्वप्न देख रहे हैं उनका लोकतंत्र दिन प्रतिदिन घरासायी होता चला जा रहा है। कारण क्या है ? लोकतंत्र में दो तत्त्व होते हैं—लोक और तंत्र। लोक मुख्य तत्त्व और तंत्र लोक के हाथ का औज़ार है यही लोकतंत्र का सिद्धांत है।

लेकिन हमारे देश तथा एशिया और अफ्रीका के दूसरे देशों की परिस्थिति क्या है ? इन देशों का तंत्र यूरोप के हुकूमत काल से अति सुसंगठित बना हुआ है। अतः जब हमारे देश से गये तब यहाँ भी बति सुसंगठित तंत्र मौजूद था जिसका बुनियादी आधार मजबूत सैनिक-शक्ति थी। मुल्क के लोक की स्थिति हजारों वर्षों के शोषण और निरालन के फलस्वरूप एक विध्वस्त मानव का मलबा जहाँ ही रही है। ऐसी परिस्थिति में देश का लोकतंत्र निर्माण करने की समस्या गांधीजी के सामने आयी। इस समस्या का मुकाबला

करने के लिए प्रयत्न यह है कि देश की जनता को सचित तंत्र संचालन में लगे और जनता को निर्माण में। स्पष्ट है ऐसी परिस्थिति में देश की मुख्य शक्ति और शिक्षा प्रतिभा लोक निर्माण के काम में लग और साधारण व्यवस्थापक-शक्ति संचालन में। यही काम गांधीजी का प्रथम को लोक-सेवक संघ का रूप में परिणत करने तथा लोक प्रवृत्तिमूलक शिक्षा-पद्धति चलाकर करना चाहते थे।

लोकतंत्र को न्यूनतम माँग

अब प्रश्न यह है कि जनरल एजुकेशन यानी सबको शिक्षा कहाँ तक हो जाए ? वस्तुतः अगर तंत्र को लोक के हाथ के औज़ार के रूप में अधिष्ठित करना है तो यह आवश्यक है कि सामान्य लोक की योग्यता तंत्र-संचालक से अधिक हो। अगर हमें असम्भव या अत्यंत बर्धन मानकर कोई आदर्शवाद की सलाह देना चाहते हैं तो भी लोकतंत्र को न्यूनतम माँग यह अवश्य है कि हर बालिका कम से कम इतना शिक्षित हो जिससे वह चुनाव भाषणा देकर और उसे विश्लेषण कर निर्णय कर सके कि कौन सी नीति देश के लिए बेहतर है। अगर हर एक को इतनी शिक्षा देनी है तो स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति जहाँ जिस काम में लगा हुआ है उसी काम के माध्यम से शिक्षा-पद्धति का संयोजन किया जाए। यही कारण है कि गांधीजी ने समाज के समस्त कार्यक्रम यानी उत्पादन की प्रक्रिया सामाजिक वातावरण और प्रकृति परिवर्ण को शिक्षा का माध्यम माना।

लेकिन, हुआ क्या ? देश के नेता लोकसेवक संघ बना कर लोक में जाकर नहीं बैठे। पहले जो बैठे हुए थे वे भी उसमें से निकलकर तंत्र में चले गये। शिक्षा के प्रश्न पर भी समाज के समस्त कार्यक्रम की तात्कालिक माध्यम नहीं माना गया। उस विचार की उसी तरह अवलोक में लाया गया जिस तरह नवन लोग गंगाजल का इस्तेमाल करते हैं। प्राचीन कृषि में न देख लिया था कि गंगाजल में क्षुब्धकरण की शक्ति है। उसमें कीट नहीं पड़ते तो उन्होंने वस्तुओं को शुद्ध करने के लिए गंगाजल में घोंने का विधान दिया। लेकिन, अब तो न घोंने में भरकर गंगाजल अपने घर में रखने की परिपाटी बनायी, ताकि

व्यवस्थागत पढ़ने पर वस्तुशायी पर उसकी दो चार बूँद छिड़की जा सके। गांधीजी ने कहा कि समाज के सारे कार्यक्रमों को शिक्षा का माध्यम बनना चाहिए, लेकिन मक्ता ने सारे सामाजिक कार्यक्रम के नमूने बोटल में भरकर बुनियादी शाला की आलमारियों में रख दिया, ताकि विरोध अवसरों पर उसे छिड़का जा सके।

लोकतन्त्र की बुनियाद

फलस्वरूप दिन-ब-दिन देश का लोक ऊपर के तन्त्र के नीचे दबता जा रहा है। हमारे नेता उस तन्त्र को बाँटकर लोक के हाथ में पहुँचाना चाहते हैं, लेकिन लोक-शिक्षण के अभाव में वह तन्त्र लोक के हाथ में न पहुँच कर सिर पर फैलता जा रहा है। नेता कहते हैं, हम बीर आप भी कहते हैं कि लोकतन्त्र की इमारत की बुनियाद ग्राम पंचायत है, लेकिन आज गाँव का जो भी, कुछ पढ़ लिख लेता है वह गाँव छोड़कर ऊपर के तन्त्र में शामिल हो जाता है, या उसमें घुसने की कोशिश में लगा रहता है। जो प्रथम ग्रेड के है वे दिल्ली जात है, द्वितीय ग्रेड के लखनऊ, तृतीय बनारस, चतुर्थ सेवापुरी-ब्लाक। गाँव में बचता है गोबर और भूसा। क्या आप उम्मीद करते हैं कि बुनियाद में गोबर और भूसा भरकर लोकतन्त्र की इमारत को स्थिर कर सकेंगे? वह तो घड़घड़ाकर गिरेगी। और, आज एशिया में अफ्रीका के मुल्कों की इमारतें गिरती जा रही हैं। हिन्दुस्तान की भी क्या हालत है, बताने की जरूरत नहीं।

एजेंसी क्या हो?

अतएव जब तक गांधीजी के शिक्षण विचार की राष्ट्र भाव नहीं करता तब तक लोकतन्त्र का निर्माण असम्भव है, यह हमन देखा। अब सवाल यह है कि काम करने की एजेंसी क्या हो? स्पष्ट है, यह काम राजनीतिक एजेंसी से नहीं हो सकता है और न आर्थिक एजेंसी से चल सकता है। यह काम शिक्षा का है और त्रिभेदारी शिक्षा की है। अतः शिक्षा की ही समाज का नेतृत्व करने का है लेकर अनुकूल मानस बनाने के काम में लगना होगा।

आप कहेंगे कि यह सब तो लम्बे अरसे का प्रोग्राम है। आज की तात्कालिक स्थिति में हम क्या करें? समस्याएँ तो घनघोर हैं। उनका मुकाबला हम कैसे करें? मित्रों, १९४५ में जेल से निकलकर गांधी ने बंगाल के भयानक दुर्भिक्ष की बात जब सुनी तब उन्होंने कहा था कि अगर देश में नयी तालीम चलती होती तो दुर्भिक्ष नहीं होता। आज की तात्कालिक समस्या क्या है? कोई भी बच्चा बतायेगा कि अन्न की समस्या आज की मुख्य समस्या है। मैं गांधीजी के शब्दों में कहना चाहता हूँ कि अगर देश में नयी तालीम चलती होती तो यह समस्या ही नहीं पैदा होती।

आखिर जब हम अन्नोदयन करेंगे, तभी न भुखमरी बन्द होगी? देहातों में जो लोग पढ़ लिखकर अपने को बौद्धिक वर्ग का मानते हैं वे अन्न उत्पादन करने नहीं जायेंगे, अर्थात् आज का जो उत्पादन है वह बुद्धि की 'माइनस' करके ही है। अब आप बुद्धि को बाध करके अन्न उत्पादन करने चलेंगे तो देश भूखा नहीं रहेगा तो क्या होगा? जिस किसान के चार बेटे हैं वह सबसे मूर्ख बेटे को खेती-गृहस्थी में लगायगा और बाकी को शहर-उधर भेजेगा। जो बेटा पढ़ने जायगा उसे घर का कोई आदमी भूल से बैल का चारा काटने की भेज देगा तो शायद लोग यह कह कर दौड़ेंगे कि 'हमारा भैया पढ़त है, तू बीकड़ा के काम पर भेजत हो?' क्योंकि इस देश का मुहावरा है—'पढ़े फारसी बेचे तेल'।

समस्या का हल

अजीब तमाशा है। आज देश में बहुत छिड़ी हुई है कि अन्न के मामले में सरकार कण्ट्रोल करे कि नहीं। जब देश में अन्न का उत्पादन ही नहीं होगा तो सरकार किस पर कण्ट्रोल करेगी? देश के पढ़े लिखे बाबू लोगो की समझ में ही नहीं आता कि राष्ट्रीय उत्पादन के अभाव में सरकार क्या करेगी? खानवालों का उत्पादन तो घटाके से हो रहा है, लेकिन उनके लिए अन्न-उत्पादन में किसी की रुचि नहीं है। अतएव आज की तात्कालिक समस्या के हल के लिए नयी तालीम को ही अपनाया पड़ेगा। अन्न उत्पादन के प्रश्न में बैल-जैसा ही मनुष्य लगा रहे वो इस समस्या का हल किसी तरह ही ही नहीं सकता।

अतएव जो चाहता है कि समस्या का समाधान हो जिनसे भन में लगा है वह चाहे जितना पढ़ा लिखा हो चाहे जितना सुसज्जित मनुष्य हो उसे खत में जाकर अग्र उत्पादन करना होगा। दूसरा कोई प्रोद्योगिकी कोई सरकारी मण्डलीय, प्लानिंग या कोई ऊपरी तहकीका देश का खिला नहीं सकेगा। आज की परिस्थिति में दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं।

अतएव देश में जितने वायवर्ता हैं और जो ग्रामपेदा व देशसेवा में लगे हुए हैं उन सबको अन-उत्पादन के काम में लगाना होगा। और जब वे अन-उत्पादन में लगेंगे तो उनका काम उन्हें नयी तकनीक की बुनियाद पर पहुँचना होगा।

राहु और केतु

उत्पादन के प्रष्ट पर एक दूसरी परिस्थिति बाधक बन रही है। मैं कहता हूँ कि देश भर की मूल मण्डली के हाथ में ही आज खतो पड़ी हुई है। उसमें भी दो फरीक हैं—एक खत का मालिक और दूसरा मजदूर। मालिक वह है जिसका दिल खत पर और हाथ पैर घर पर या मेड पर रहता है। और मजदूर वह है जिसका हाथ-पैर खत पर और दिल घर पर। अर्थात् मूलों में भी कोई सामूल मूल खत पर नहीं है। एक का दिल और दूसरे का हाथ पैर राहु और केतु जैसा।

समस्या का समाधान

अतएव पहला काम यह करना होगा कि हर मनीन का मालिक खत में काम करके हाथ और पैर को उसके अन्दर ले जाय और मजदूर के दिल को खत पर ले जान के लिए उसे उसका मालिक बचाय। यह अभी हो सकेगा जब ग्रामदान हो अर्थात् अन समस्या के समाधान के लिए ग्रामदान के जरिये बुद्धि और विज्ञान को उत्पादन के साथ जोड़ना होगा यानी बुद्धिमान और वैज्ञानिक मनुष्यों को उत्पादन के काम में लगाकर नयी तकनीक की प्रक्रिया से पूरे राष्ट्र की निरता का सगठन करना होगा।

बट्ण भाई ने क्या कि डिपेंड की समस्या भी आज बनी समस्या है। वस्तुन चीन का हमला इतिहास का एक अभिनव हमले का उदाहरण है। यह उत्तम मास्टर प्लेन है। उसने हमला किया और आग बट्णर वापस चला गया। पूरे देश को डरा दिया। दंग चार सौ कराड से आठ सौ करोड और उस पर से १२ सौ करोड की आर दौड रहा है। आज तो अणुबम की तैयारी की माँग हो रही है लेकिन यह होगा कैसे?

हमारे दृष्टि साफ हो

यहीं ऊँचा टोला बनाना चाहेंगे तो यहीं गढ़ा तो बनाना ही होगा न। मैनिफेस्टो का टोला जितना ही ऊँचा बनाते जाओगे पेट में उतना ही बड़ा पट्टा करना होगा। इस तरह चीन न देश पर ऐसा जबरदस्त निराकार हमला करेगा है कि हमारी दृष्टि साफ नहीं होगी तो चाहे जितनी सैनिक तैयारी हो, हम पराजित होंगे।

आखिर चीन का हमला कैदल मैनिफेस्टो नहीं है। उगवा मुख्य हमला तो 'मुक्ति-सेना' का नारा है। इस जमान की लड़ाई फौज से नहीं होती। पूरे मुल्क को लड़ना होता है। आपको समझ लेना चाहिए कि मुल्क में जितने लोग भूखे रहेंगे उनके पेट में चीन के पचमाँगी का अण्डा फूटगा। जिस अनुपात से सैनिक तैयारी बढ़ेगी और साथ-साथ पेट का गड़बा बढ़ेगा उसी अनुपात में चीन के पचमाँगियों की सख्या भी बढ़ेगी।

कोई भी मुल्क, देशव्यापी पचमाँगियों की रलकर विजयी नहीं हो सकता। इस कारण से भी देश के पद लिख या विज्ञान लोगों को पेट भरन के प्रष्ट पर दौडना ही होगा।

मित्रो मैं कहता था कि आपके सामन सोचने के लिए पाँद प्रश्न उपस्थित करूँगा। थोड़े में मैं उन्हें रख दिया। आप सब इन प्रश्नों पर विचार करें और कुछ निश्चित निष्पत्ति पर पहुँचें। ●

(सेवपेरी बेसिक शिक्षा-संगोष्ठी भाषण)

नया रूप प्रदान कर दिया जाय या इतिहास के मूलतः रूप को उस देश के निवासियों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाय। इतना ही नहीं, यदि किसी देश से युद्ध करना या उसपर अधिकार जमाना होता है तो अपने पक्ष को सबल बनाने के लिए इतिहास का ही सहारा लेते हैं। परन्तु, जहाँ इतिहास एक देश का सम्बन्ध दूसरे देश से बिगाड़ सकता है, वहाँ बनाने की सामर्थ्य भी रहता है। एक देश का दूसरे देश के साथ अच्छा सम्बन्ध इस बात पर भी निर्भर करता है कि हमारे अतीत का सम्बन्ध उस देश के साथ कैसा था। उदाहरणार्थ भारत और चीन का जो सम्बन्ध कुछ वर्ष पहले था वह अतीत का ही परिणाम था।

विश्व-शान्ति की स्थापना

और

इतिहास-शिक्षण का योगदान

ज्वालाप्रभाद श्रीवास्तव

विश्व-शान्ति की स्थापना तथा मैत्री-भावना बनाये रखने के लिए अनेक प्रयास नित्य-प्रति किये जा रहे हैं। शान्ति-स्थापना के लिए कहीं सम्मेलनों में औजस्वी भाषण दिये जाते हैं, तो कहीं प्रस्ताव पेश किये जाते हैं तथा कभी-कभी अणु-शक्तियों के पाक्षिक प्रयोगों के विरुद्ध सबकों पर प्रदर्शन किये जाते हैं, परन्तु जिस वस्तु से अथवा जिस साधन से विश्व में शान्ति तथा मैत्री स्थापित हो सकती है उसकी ओर हमारा तथा हमारे ध्यान के कणभारों का ध्यान जाता ही नहीं, वह साधन एकमात्र शिक्षा है।

शिक्षा के विभिन्न विषयों में इतिहास एक ऐसा विषय है, जिसका सही ढंग से पठन पाठन हो तो यह दावे के साथ कहा जा सकता है कि अनेक विषयों की अपेक्षा यह विषय शान्ति तथा मैत्री अधिक प्रभावशाली ढंग से स्थापित कर सकता है।

इतिहास की व्यापक क्षमता

प्रायः कहा जाना है कि यदि किसी देश की संस्कृति को मिटाना हो तो सर्व प्रथम उस देश के इतिहास को या तो नष्ट कर दिया जाय या उसे पूर्णतः

उपर्युक्त बात कहने का प्रयोजन यह है कि यदि हम विश्व में मैत्री-सम्बन्ध तथा शान्ति की स्थापना करना चाहते हैं तो हमें इतिहास के सांस्कृतिक पहलुओं का अध्ययन करना तथा कराना होगा। अतीत में जो कटु सम्बन्ध परस्पर पड़ोसी देशों में थे उसे हमें कड़वी औपम्यिकी की भाँति भी जानना होगा। एक देश ने दूसरे देश पर हमला करके कई हजार व्यक्तियों की कत्ल कर दिया। जैसे-कटु तथ्यों को इतिहास के पृष्ठ से बिलकुल ही निकाल देना होगा। वास्तव में बालकों के मस्तिष्क पर इन सब बातों की अमिट छाप पड़ जाती है और यही छाप उनके बड़े होने पर व्यवहार का रूप धारण कर लेती है, क्योंकि बचपन की कटु स्मृतियाँ अचेतन मन में छा जाती हैं और बड़े होने पर वही व्यवहार का एक अंग बन जाती हैं। यद्यपि इसका कारण क्या है, हमें स्वयं पता नहीं रहता।

आज हिन्दू जाति में मुसलमान जाति के प्रति जो अश्रद्धा की भावना देखने की मिलती है उसका एक मुख्य कारण मुसलमानों का हिन्दुओं के प्रति इतिहास में वर्णित दुर्व्यवहार है। कठने का प्रयोजन यह है कि यदि हम परस्पर मैत्री तथा शान्ति स्थापित करना चाहते हैं तो हमें इतिहास के इन कटु स्थलों के ज्ञान की अवहेलना करना होगा तथा उनके स्थान पर सांस्कृतिक सम्बन्धों की चर्चा करनी होगी, ताकि छानों के मस्तिष्क में इतिहास की भावना न जग सके।

इसके अतिरिक्त इतिहास कि तथ्यों की अभिव्यक्ति भी समय तथा परिस्थितियों के अनुसार करना होगा। इस समय हमारे सम्मुख विद्वद् में शान्ति स्थापित करना प्रमुख लक्ष्य है। इतिहास के तथ्यों का प्रस्तुतीकरण भी इसी बात की ध्यान में रखकर करना होगा। जैसे—औरंगजेब न हिन्दुओं पर अत्याचार किये परन्तु इस तथ्य को हम इस रूप में प्रस्तुत न करके कि वह बड़ा अत्याचारी शासक था, उसका प्रस्तुतीकरण निम्नांकित ढंग से करें तो हमें अपन लक्ष्य की प्राप्ति सरलतापूर्वक हो सकती है। जैसे—औरंगजेब भारतवर्ष को अपना देण समझता था वह समस्त भारतवर्ष की जनता के प्रति अपन माई तथा पुत्र-जैसा सम्बन्ध रखता था उसकी दृष्टि में कुछ ऐसे विचार थे जिनसे मानव का कल्याण हो सकता था। वह बड़ माई तथा पिता की तरह आदेश देता था। आदेश का पालन न होना पर वह दण्ड भी दिया करता था, जैसा कि प्रत्येक पिता अपना बड़ा माई अपने छोटी के साथ किया करता है। इस प्रकार कि तथ्यों के प्रस्तुतीकरण से उनाह कम हो सकता है। इतिहास में जनक ऐसे स्थल आते हैं जिनको समय तथा परिस्थितियों के अनुकूल मोड़ा जा सकता है। परस्पर देशों में शान्ति तथा मैत्री स्थापित करने का एक यह भी अच्छा तरीका समझा जाता है।

मानवीय भूमिका में इतिहास

इसके अतिरिक्त एक प्रमुख सुझाव यह भी है कि आज तब हम इतिहास का अध्ययन अलग अलग देशों के आधार पर करते आये हैं वैसे न करके मानव के विकास के इतिहास का अध्ययन यह कर करें। उदाहरणार्थ—भारतवर्ष का इतिहास योरोप का इतिहास या चीन के इतिहास के रूप में इतिहास का अध्ययन न करके हम मानव के विकास का इतिहास योरोप में, भारत में चीन में अथवा रुस आदि देशों में, कहकर करें। इतिहास का इस प्रकार नामकरण कर देने से छात्रों में विश्व मानव के प्रति एकता की भावना जागृत होगी।

इन सुझावों के अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर अवस्था, योग्यता तथा रुचि के अनुसार विद्वद् इतिहास का अध्ययन छात्रों को कराना होगा। छोटी कक्षाओं में प्रमुख व्यक्तियों के जीवन चरित्र को कथाभा के रूप में प्रस्तुत करना होगा। जूनियर हाईस्कूल की कक्षाओं में अथवा कक्षा ६ से ९ वीं कक्षा तक के छात्रों को विश्व-इतिहास के सांस्कृतिक देशों तथा सम्बन्धों का संक्षिप्त ज्ञान कराना होगा। इसके ऊपर की कक्षाओं के छात्रों को अच्छे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों तथा औद्योगिक युग का परस्पर देशों पर प्रभाव आदि का अध्ययन कराना होगा। इन सुझावों को कार्यान्वित करते समय छात्रों की योग्यता रुचि तथा अवस्था को ध्यान में रखना होगा।

राष्ट्रीयता और अन्तर्राष्ट्रीयता

उपर्युक्त सुझावों को पढ़ने के बाद पाठकों के मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि क्या हमें अपन देश के इतिहास का अध्ययन छोड़ देना होगा? क्या अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना को जागरित करने के लिए राष्ट्रीय भावनाओं का यका घोड़ देना होगा? वास्तव में ऐसी बात है नहीं। हम ऐसा कर भी नहीं सकते। अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने के लिए राष्ट्रीयता के प्रथम सीपान को पार करना ही होगा। राष्ट्रीयता की नींव पर ही अन्तर्राष्ट्रीयता का भवन सजा किया जा सकता है।

सच्ची मैत्री का गान

अतः यह आवश्यक है कि अपने देश के इतिहास का अध्ययन मानवीय मूल्यों के संदर्भ में कराया जाय तथा उसके द्वारा छात्रों में सच्ची राष्ट्रीयता के विस्तृत अर्थों के भाव जागृत किये जायें। वास्तविक राष्ट्रीयता की भावना जगान के बाद परस्पर देशों के अच्छे सम्बन्धों तथा आपसी सांस्कृतिक आदान प्रदान, दोनों का ज्ञान कराया जाय सभी सच्ची मैत्री तथा विश्व-धार्मिक स्थापित हो सकती है। ●

शान्ति के पथ पर

ए० जे० मस्ते

सतीशकुमार

“आपकी यात्रा ने तो हमारे दिल में हलचल पैदा कर दी है।”—अमेरिका के मध्य अहिंसावादी नेता श्री ए० जे० मस्ते ने हमारी पहली ही मुलाकात में कहा।

न्यूयार्क नगर के एक गगनचुम्बी अट्टालिका की छठी मंजिल में बैठा हुआ एक शान्ति के दुनिया के सामाजिक राजनीति और आर्थिक जीवन की व्याख्या करने में अनवरत लीन रहता है। ऐसी लीनता के बीच जब मैं उनसे मिला तो सबसे पहले मरी नज़र उनके ठीक सामन दीवार पर टंगे गांधी के चित्र पर पड़ी।

श्री मस्ते ने मुझे उस चित्र की ओर निहारते देख कर कहा—‘यह मेरी प्रेरणा के स्रोत हैं। मैं समझना हूँ कि इस युग में यदि किसी ने अहिंसा में प्राण और सक्रियता का संचार किया तो वे गांधी ही थे।’

हमारी नज़रें चित्र से हटकर इस गम्भीर चर्चा के कारण एक दूसरे के चेहरे पर उलझ गयीं। मैंने मस्ते से पूछा—‘अहिंसा में प्राण और सक्रियता तो हैं ही, गांधी ने नया क्या किया?’

श्री मस्ते मुसकरा उठे। बोले—‘बपू एक भारतीय को मुझे यह समझाना पड़ेगा?’

मैंने कहा—‘एक अमेरिकन विचारक गांधी का मूल्यांकन कैसे करता है, यह जानने के लिए मेरा सवाल आपके सामने आया है।’

इसपर मस्ते ने दो खण्ड चुप्पी बाँध ली और फिर बोले—‘किसी जमाने में मैं पादरी था। एक ऐसा पादरी, जो सदैव ईसा मसीह के उपदेशों पर प्रवचन किया करता था परन्तु मेरे मन में रह-रहकर यह बात चुगती थी कि आखिर यह हमारा प्रेम कैसा है, जो समान की धृष्टि को दूर नहीं कर सकता। यह अहिंसा कैसी है, जो हिंसा का मुकाबला करने के लिए चट्टान की तरह खड़े नहीं आती और इसीलिए निष्क्रिय प्रेम का उपदेश करत-करते मैं ऊबता जा रहा था तभी मैं गांधी को पढ़ा जिन्होंने कहा था—न केवल अन्याय करना गलत है बल्कि अन्याय को सहना और उसकी उपेक्षा भी गलत है।

“गांधी ने इसी विचार में मुझे न केवल उनके निकट ला दिया, बल्कि पूरे भारत के निकट ला दिया और भारतीय स्वातन्त्र्य आन्दोलन की करीब से देखने का मौका दिया।”

श्री मस्ते की यह गतिष्ठ व्याख्या मेरे लिए एक नयी दृष्टि पैदा करने वाली थी। मैं एक आलोचक की भाँति यह जानने के लिए उठावला हूँ उठा कि आखिर उस सक्रिय अहिंसा का प्रयोग स्वयं मस्ते किस तरह कर रहे हैं?

मुझे यह सो मालूम था कि श्री मस्ते ने युद्ध में भाग लेने से इनकार करके शान्तिवादियों में अपना नाम बहुत ऊँचा कर लिया था, परन्तु योरप और अमेरिका के ऐसे युद्ध-विरोधी तथा शान्तिवादी लोग मेरी दृष्टि में अत्यधिक नकारात्मक पड़ने तक सोमित रहे हैं। उन्होंने युद्ध में भाग लेने से तो इनकार किया है, पर युद्ध को पैदा करनेवाले कारणों के मिटाने के लिए कोई परिपूर्ण योजना दुनिया के सामने नहीं रखी है।

मैंने इस तरह की आलोचना मस्ते के सामने रखी तो वे बोले—“आपकी बात बहुत हृदय तक सही है, परन्तु हमने अमेरिका में एक तरह का नया प्रयत्न चालू किया है और पूरे देश में इस तरह के अनेक केन्द्र स्थापित किये हैं, जहाँ अहिंसा के विचार को सक्रिय रूप से और वैज्ञानिक ढंग से समाज में उतारने के प्रयोग चल रहे हैं।”

श्री मस्ते ने अपनी बात का विवर्लेपण करते हुए कहा—“आखिर युद्ध चाहता कौन है ? क्या आम जनता युद्ध चाहती है ? नहीं। क्या नेता युद्ध चाहते हैं ? नहीं। फिर चाहता कौन है ? कोई नहीं। फिर भी युद्ध की तैयारियाँ हो रही हैं, क्योंकि हमारे ममज्ञ का ढोचा ही ऐसा है, जो युद्ध को पैदा करने वाला है, इसलिए जश्न तक समाज के इस ढाँचे में आसूल परिवर्तन नहीं होगा जब तक युद्ध को ढाला नहीं जा सकता।”

श्री मस्ते के इन विचारों से मैं प्रभावित हुआ और उसके बाद अपनी महीने की यात्रा के दौरान मैंने उनके काम की भी देखा। मस्ते न केवल अमेरिकी शान्तिवादियों में श्रद्धापात्र है, बल्कि वे मुक्त-समुदाय के लिए भी प्रेरणा के स्रोत हैं।

अगर अमेरिका के पूर्वी राज्यों में उनके साथी पद-यात्राएँ करके वहाँ के मशीनीकरण का विरोध करते हैं तो पश्चिमी राज्यों में उनके साथी युद्ध के लिए भेजी जानेवाली सामग्री से भरपूर जहाजों को रोकने का प्रयत्न करते हैं। अगर उत्तरी राज्यों में उनके साथियों ने खेती और लघु उद्योगों के प्रयोग प्रारम्भ किये हैं तो

दक्षिणी राज्यों में उनके साथियों ने खाने और गोरे के बीच चलनेवाले भेद-भाव को गलत बनने के आन्दोलन के नेता द० मार्टिन लूथर किंग के द्वाये-बांधे चलकर उस आन्दोलन को छीन बनाया है।

इस तरह मैंने देखा कि मस्ते के विचारों की गूँज पूरे अमेरिका में है। लगते ही मैंने मस्ते से यह भी पूछा कि भारत के गांधीवादी आन्दोलन के बारे में उनकी क्या राय है। श्री मस्ते ने कहा—“अगर मैं भी आपकी ही तरह थोड़ा आलोचक बनकर राय प्रकट करूँ तो आप नाराज तो न होंगे ?”—और फिर मुसकराते हुए उन्होंने कहा—“आज का गांधीवादी आन्दोलन विप्लव के क्षेत्र में कहीं अधिक गहराई तक जरूर पहुँचा है; लेकिन क्रियाशील के क्षेत्र में वह निर्मोचक है।”

श्री मस्ते हमारे मित्र हैं और मित्रों की आलोचना में सहानुभूति होती है, इसलिए वह उनमें भी थी। साथ ही उनकी अलोचना में सार भी था।

हमें अपने देश की परिस्थितियों पर आत्म-चिन्तन करके यह सोचना होगा कि हम क्रियाशील में कहीं कमजोर रहे हैं ? इसी प्रश्न में हमारी बातों का दौर अमेरिका के विश्वविद्यालयों की शिक्षा पर गया। “हमारे विश्व विद्यालय तो कुछ अमुक तरह के लोगों को पैदा करने-वाले कारखाने बन गये हैं। वहाँ मनुष्यों का निर्माण नहीं, बल्कि इन्जीनियरों, डाक्टरों, वकीलों आदि का निर्माण होता है।” श्री मस्ते ने श्री कहते हुए यह टिप्पणी भी जोड़ दी कि “भारत में भी शिक्षा का यही ढर्रा चल रहा है। गांधीवादियों पर नयी शिक्षा की बुनियादें रखने का एक बड़ा उत्तरदायित्व है।”

इस तरह उन्होंने अपनी बातचीत से हमारे मन पर यह प्रभाव डाला कि वे निरै युद्ध-विरोधी ही नहीं हैं; बल्कि उनकी दृष्टि समग्र है और वे एक नयी समाज-रचना का पूरा सपना संजोये बैठे हैं।

आठ हजार मील की पैदल यात्रा के बाद लगभग छ महीने तक श्री मस्ते और उनके साथियों के अतिथि बनकर अमेरिका को हम अपने घर-जैसा अनुभव करने लगे और यात्रा की सारी थकान भूल गये।

यह लहुरावीर है !

मैं काशी आया हूँ, वेदों में वसित दुनिया की प्राचीनतम जीवित नगरी का दर्शन करने ।

उत्तर प्रदेश के शायद सबसे बँवार कहलानेवाले बलिया जिले के एक गाँव में प्राइमरी स्कूल का शिक्षक हूँ मैं । बहुत साल गुजर गये, जब मैंने मैट्रिक की परीक्षा पर्ड बिदोवन में पास की थी और जिला-बोर्ड के अध्यक्ष महोदय की सिफारिश के बल पर नार्मल-ट्रेनिंग लेने का मौका मिल गया था । अब तो मैं जिले के प्राइमरी पाठशाला के अच्छे शिक्षकों में गिना जाता हूँ ।

मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी सीला और १० साल का मेरा बेटा सत्यप्रकाश भी हैं । बरसों की सँजोई तमन्ना आज पूरी हुई है—सपरिवार काशी दर्शन की । दिल बाँसो उछल रहा है, सीलाजी के तो पाँव ही जमीन पर नहीं पड रहे हैं, और 'सत्य' ने तो पूरी काशी की दुकानों के खिलौने, मिठाइयाँ, कपड़े और न जाने क्या-क्या खरीद लेने की मन ही-मन ठान रखी है । जब मैं उसके मामा के दिये पारशाल के पाँच रुपये जो पड़े हैं । उसे क्या पता कि उसकी चाहों में और उसकी (जिद करने पर मेरी भी) क्रय-व्यक्ति में जमीन आसमान का फर्क है ।

सीलाजी सादी के दिन की बनारसी साड़ी पहने चाँदी के कड़े सनकायी सोडा घूँघट काढ़े घीरे-घीरे कदम रख रही हैं । ओडिहार अक्शन पर खरीदी १० पैसे की

गूँफन्नी हाफॉट की जेब से निकालकर खाते हुए सत्य कभी दौटकर आगे बढ़ जाता है, लेकिन मोटर के हॉर्न या रिक्शे की घण्टी सुनकर डर भी जाता है । कभी किसी बड़ी दुकान के सामने खड़ा होकर देर तक निहारता रहता है । गाँव की सोमित और प्रायः खामोश जिन्दगी से निकलकर शहर के विराट वैभव में उसका चौकना, ललचाई निगाहों से चीजों की देखना स्वाभाविक है, फिर भी स्वभाववश कभी-कभी ठीक से चलने के लिए डाँट ही देता हूँ ।

पाँच साल पहले जब सहायक से प्रधानाध्यापक के पद पर मेरी तरक्की हुई थी उस समय मैंने दोस्तों सादी का एक बंगला कोट और 'ननमिलिट' का एक पायजामा बनवाया था । उसे सिर्फ डिप्टी साहब के मुजाझना के अवसर पर पहनता था, लेकिन सीलाजी के आग्रह पर आज मुझे भी धराऊँ कपड़े पहनने पड़े । सावधानी से सहजकर बाँधी गयी जल्दी चीजों की गठरी बगल में दबाये सिकड़कर (धाराणसी) से गौदीलिया की ओर हम चल रहे हैं । सड़क पर सरक रहे एक के बाद एक खूबसूरत रिक्शे की देखकर दिल भरता है रोककर सवार हो जाऊँ । सत्य ने तो स्टेशन पर हड़ भी किया था, लेकिन पूरे साल के जुटाये पैसे से भरी जेब भी इजाजत नहीं दे रही है । मन मनोसता है, लेकिन मोचता हूँ—जितने पैसे बचे रहेंगे काम देंगे, बहुत भूमना जो है ।

यह लहुरावीर है । पहले तो ऐसा न था । नये नये नक्ते की ऊँची ऊँची इमारतें, सजी-सजायी दूल्हिन-सी दुकानें, रंग बिरंगी सीली और चुस्त पोशाकों में सजी-सँवरी तिरछी बाँकी तसवीरें ! तभी मेरी निगाहें टेढ़े-मेढ़े, लेकिन खूबसूरत बशरों में लिये 'बनालिटी' पर टिक जाती है ।

"बाबूजी, इतनी बड़ी मिठाई की दुकान है देखो ।"

मैं चौंक उठता हूँ । सापने देखा है—राजपूत-ब्रह्म विद्याल साईनबोर्ड—"हम भी मिठाई खाएंगे, कुर्सी पर बैठकर मेज पर रखकर, सफेद-सफेद लवरी चम्मच से, खलो न बाबूजी ।"—सत्यप्रकाश ने जिद में पकड़ ली ।

“घोड़ी की इतनी बड़ी-बड़ी आत्मारियों में तरह-तरह की मिठाइयाँ। बाप रे। ऐसी दुबारा तो ददरी के मेले में भी बची नहीं देखी !”

‘बाबूश्री, चलो न।’—सत्य हाथ पकड़कर दुबान की ओर खींच रहा है जेब के पैसे राख रहे हैं, बीला की बया राख है ? अरे ! उसका धूँधल तो आँवा से भी ऊपर खिच गया है, घीरे-घीरे मुसकरा रही है। अब तो भई, जेब के पैसे सहीद होकर ही रहेंगे।

अच्छा भई, चलो !

हमलोग एक मेज के चारों तरफ रसी कुँठिया पर बैठे हैं, प्लेटो की लडखडाहट, चम्मच की क्षमसनाहट, पैसे की ।

‘बया लाऊँ ‘साब’ !’—लवभग बारह घाल का एक लडका सामने लडा पूछ रहा है।

‘रसगुले !’—साहबजाने रोख से आस्ता दे रहे हैं। इतने अल्प काल में ही आप साहब बन चुके हैं, लेकिन यहाँ तो पसीना आ रहा है। न जान और भी क्या क्या माँगें होगी ?

घट खट खट तीन प्लेटें सामन आती हैं।

“और चम्मच ?”—सत्यप्रकाशजी पूछ रहे हैं।

“घट घट घट ..”—निगाहे देव रही हैं, होटल का मैनेजर उस मासूम लडके के गालों पर चपत जड़ रहा है। मैं उसके हाथ पकड़ लेता हूँ।

“छोड़िए साहब, साले का दिमाग खराब हो गया है, हरानी, लुक्का”—और भी भद्दी गालियाँ बकता हुआ मैनेजर लौट रहा है अपनी गद्दी की ओर। लडके के दोनों गालों पर औँगुलियों के रनिम बिल्ह अंकित हो गये हैं, वह मेज के सहारे मिर झुकाने लडा है। आँसो से बड़ी-बड़ी नुँदें मेज पर गिर रही हैं—टप टप टप ।

एक मिनट के अन्दर ही वह कमीज की बाँह से आँखें और कानों पर पड़े गये तोलिये ॥ मेज पर टपके आँसू पोंछता है और बगल की जूँबी प्लेटें उठान लगता है ।

मैं रसगुले की प्लेट अपने गाम पीछता हूँ नि सत्य मेरी बाँह पकड़ लेता है—“रहो दो गिताजी, हम मिठाई नहीं खायेंगे ।”

मैं स्तम्भित रह जाता हूँ। उमरी आँखें गरी हुई हैं, मेरी ओर घींग की हृदयियाँ पड़ते पड़ते कृर्गी से बलगन मठा होकर दरवाजे की ओर गीन रहा है।

मैं समझाने की कोशिश करता हूँ—“पण्डे, उतान अपने नीतर की पीटा है, तुम क्या दुगा होते हो ?”

“हमें यह! मिठाई नहीं खानी है नहीं खानी है !”—वह दूड्डा से बहता है।

मैनेजर की मेज पर डेढ़ रुपये का बिल खुकाना है और वह अपनी बड़ी बड़ी आँवा से घूर रहा है।

घीला और सत्य के साथ अब मैं गटरी दबाये बरीक्स बालेज के छायावास के पास गया सारनाथ की बस का इन्तजार कर रहा हूँ। सत्य की हठ के आगे हम दोनों की एक श बचती। अब वह काफ़ी मैं एक मिनट आ नहीं खिन्ना चाहता, कुछ भी नहीं देखना चाहता, सिर्फ़ पर जाना चाहता है। बड़ी मुश्किल से सारनाथ चलने की रात्री हुआ है। वह भी इस शर्त पर कि वहीं से रात की गाड़ी पकड़ लेंगे। इधर-उधर विचारोंपयो ॥ झुण्ड हाथ में किताब-नापिया के बण्डल लिय गये लमा रह है, बस’ की प्रतीक्षा चल रही है।

सत्य को भूख तो लगी ही होगी, पेट की जेब में पड़ी रास्ते में खरीदी भूँगल्लो के बच्चे-बुच्चे बाने निक्काल कर बीच-बीच में मुँह में डाल लेता है और फिर मापूस नजरो से चौक की ओर देखन लगता है।

और मैं ?

सोच रहा हूँ—काश ! हमारे देश में कभी वह जमाना भी आता, जब देश के नौजिहाल अपन गुणो, प्रतिभाओ और क्षमताओ के विकास का पूरा-पूरा अवसर पाते !

अगर ऐसा होता तो भैंस की पीठ पर बैठे बैठे या होटलों की प्लेटें साफ करते करते उनकी जिदगी नहीं गुजर जाती, पूँजीवाद और साम्यवाद के घण्ट छाने-छाने उनकी आँखों के आँसू न चुक जाते. ॥ ●

प्रदेशों में बुनियादी शिक्षा का कार्य प्रारम्भ किया और बाद में भी वे हिन्दुस्तानी तालीमी सघ से मार्ग-दर्शन पाते रहे ।

परन्तु, उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ । उत्तर प्रदेश की बुनियादी शिक्षा वर्षों के जीवन्त प्रभाव से दूर रही । वर्षों के कार्यकर्ता बुनियादी शिक्षा को जो व्याख्या कर रहे थे और उसकी जो टेक्नीक वे विकसित कर रहे थे उसमें उत्तर प्रदेश की बुनियादी तालीम के कार्यकर्ताओं को कभी ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजा गया । उत्तर-प्रदेश में बुनियादी शिक्षा को समझने समझाने का एकमात्र साधन था—जाकिर हुसैन-समिति का विवरण और उसके साथ प्रकाशित पाठ्यक्रम । इसका एक नतीजा यह हुआ कि उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा जीवन-मार्ग और जीवन-दशन के रूप में नहीं अपनायी गयी—अपनायी गयी कोरी शिक्षा-पद्धति के रूप में ।

उत्तर प्रदेश

की

बेसिक शिक्षा का मूल्यांकन

•

वंशीधर श्रोवास्तव

उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा जिस ढंग से आरम्भ हुई वह ढंग दूसरे सभी प्रदेशों से भिन्न था । डा० जाकिर हुसैन समिति द्वारा पाठ्यक्रम बनाये जाने के बाद वर्षों में सर्वप्रथम बेसिक शिक्षा का प्रयोग प्रारम्भ हुआ । पहला बुनियादी स्कूल वही खुला । बुनियादी तालीम के जीवन-दशन में निष्ठा रखनेवाले कार्यकर्ता वहाँ थे । हिन्दुस्तानी तालीमी सघ का दपउर वही था । वर्षों बुनियादी शिक्षा के प्रवक्त को बमभूमि थी । अतः यह स्वाभाविक था कि वर्षों का हिन्दुस्तानी तालीमी सघ और वहाँ की बुनियादी सस्थाएँ बुनियादी शिक्षा का खोज बनें । हुआ भी ऐसा ही । क्या बुनियादी शिक्षा के प्रचार और प्रसार का केन्द्र बन गया । सभी प्रदेशों में बेसिक शिक्षा प्रारम्भ करने के पहले अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग के लिए वर्षों भेजा । वहाँ से बुनियादी तालीम के सिद्धान्त और टेक्नीक में दीक्षा पाकर कार्यकर्ताओं ने अपने

इस दृष्टिकोण को अपनाने के कारण हम प्रदेश में बेसिक शिक्षा के सामाजिक पहलू को बिल्कुल छोड़ दिया गया, और सामुदायिक कार्य हम प्रदेश की प्रारम्भिक स्तर की बेसिक शिक्षा के पाठ्यक्रम का अंग नहीं बन पाया । उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में आप कहें सामुदायिक कार्य का उल्लेख नहीं पाइएगा । दूसरे शब्दों में उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा एकान्त सस्थागत रही । सस्था से बाहर निकलकर समुदाय के सम्पर्क में आने का प्रयास उसने सन १९५४ तक नहीं किया—जब उसने पहली बार शिक्षा-मुनस्यबतिया योजना के रूप में प्रसार-कार्य को अपनाया—और वह भी ६, ७, ८ के सीनियर स्तर पर । क्या १ से ५ तक बेसिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में आज भी उसकी वहाँ वर्षों नहीं हैं ।

जीवन मार्ग और जीवन दशन के दृष्टिकोण को छोड़ देने के कारण हा बेसिक शिक्षा के स्वावलम्बन और शिल्प की उत्पादकता के पहलू का भी परित्याग कर दिया गया । स्वावलम्बन और उत्पादकता के पहलू का सर्वथा परित्याग उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा का सबसे प्रमुख लक्षण है । इसका मूल्यांकन करते समय हम पहलू को सदा सामने रखना चाहिए ।

स्वावलम्बन को पानीजी ने वैसिक शिक्षा की नेत्रावी जाँच बतलाया। शिक्षा मंत्रियों के एक सम्मेलन में किसी के यह कहने पर कि "यदि वैसिक शिक्षा के दार्शनिक पहलू को छोड़ दिया जाय तो भी वैसिक शिक्षा प्रगतिश्रोत शिक्षा-पद्धति है और उसे अपनाना चाहिए।" गांधीजी ने स्पष्ट कह दिया था कि अगर वैसिक शिक्षा के दान को छोड़ देना है तो वैसिक शिक्षा को हाँ छोड़ देना श्रेयस्कर होगा। उनके इतना कहने पर भी उत्तर प्रदेश में वैसिक शिक्षा के दार्शनिक पहलू और स्वावलम्बन के सिद्धांतों को छोड़ दिया गया। इतना ही नहीं, शिल्प की उत्पादकता के पहलू को भी छोड़ दिया गया। फलतः १९४०-४१ के कक्षा १-२ के पाठ्यक्रमों में जाकिर हुसैन-समिति के पाठ्यक्रम का अनुकरण कर शिल्पों की उत्पादकता के जो लक्ष्य निर्धारित किये गए थे उन्हें पाठ्यक्रमों से निकाल दिया गया और केवल शिल्प की प्रक्रियाएँ ही रह गयीं। शिल्प केवल ज्ञान का साधन है, अतः उनकी क्रियाओं प्रक्रियाओं का ज्ञान पर्याप्त समझा गया।

इस दृष्टिकोण को अन्तर्गत का भयकर परिणाम हुआ। बात तो यहाँ से शुरू हुई थी कि किसी भी प्रकार के उत्पादन और आर्थिक लाभ की बात शिक्षण की प्रक्रिया की हानि पहुँचायेगी, अतः उद्योग केवल शिक्षण के लिए चलाये जायें, परन्तु परिणाम यह हुआ कि जब उत्पादकता का लक्ष्य छोड़ दिया गया तो उद्योग लापरवाही में किये जाने लगे और उसकी क्रियाओं की वैज्ञानिक ढंग में निबाने की आवश्यकता नहीं अनुभव की गयी। उत्पादन का अँटुषा हट गया तो शिल्प की शिक्षा भी ठीक रास्ते न चल सकी। जो क्रिया वैज्ञानिक ढंग से नहीं की जाती वह शिक्षा की दृष्टि से भी ठीक नहीं होती। लक्ष्य ही शिल्प की क्रियाओं को सोद्देश्य बनाता है। उत्पादन का लक्ष्य हट जाने से क्रिया निश्चेष्ट हो गयी। जिस शिक्षा-पद्धति में उत्पादक उद्योग ही शिक्षा का केन्द्र है उस पद्धति में उत्पादकता के लक्ष्य को छोड़ देना उस उद्योग का वैज्ञानिक शिक्षण रद्द गया।

फलतः जिस शैक्षणिक पहलू के लिए हमने 'उत्पादन और अर्थ' के पहलू को छोड़ा था वह भी सिद्ध नहीं

हुआ, और उत्तर प्रदेश में शिक्षा की क्रिया अवैज्ञानिक तथा दुर्लभूल ढंग से की जाने लगी। दूसरे पक्षों में कहें तो यो कहें कि किसी को न कातना आया, न चुनना, न बोना आया, न वाटना। जब वैज्ञानिक ढंग से क्रिया करना ही नहीं आया तो क्रिया के माध्यम से अन्य विषयों का ज्ञान कैसा और कितना प्राप्त हुआ, इस सम्बन्ध में जितना कम कहा जाय उतना ही अच्छा है। यह तथ्य है कि उत्तर प्रदेश के ५० हजार वैसिक स्कूलों में किसी भी स्कूल के बच्चों को किसी भी शिल्प की कोई भी क्रिया वैज्ञानिक ढंग से करनी नहीं आती और एब भी स्कूल ऐसा नहीं मिलेगा, जहाँ इन क्रियाओं के माध्यम से पाठ्यक्रम के अन्य विषयों को पढ़ाने की कोई चेष्टा की जाती हो। उत्तर प्रदेश के वैसिक स्कूलों में अनुबन्धित शिक्षण का काम नहीं होता। मूल्यांकन की भाषा में बोला जाय तो यह कहना होगा कि उत्तर प्रदेश के दत्त-प्रतिपाठ स्कूलों में शिल्प का वैज्ञानिक शिक्षण और शिल्प-द्वारा शिक्षण नहीं होता, यानी वैसिक शिक्षा नहीं होती।

उत्पादकता को छोड़ देने के और दो भयकर परिणाम हुए हैं। एक तो यह कि जब उत्पादकता का लक्ष्य ही छोड़ दिया गया तो कोई यह पूछनेवाला नहीं रहा कि जो साधन दिया जा रहा है (और उत्तर प्रदेश में शिल्प के साधन और सराबम के लिए पहले प्रति विद्यार्थी ३४ रु० और आवश्यकता ८० रु० अब ७९ रु० दिये जा रहे हैं।) उसका उपयोग कैसे हो रहा है। परिणाम-स्वरूप स्कूलों में शिल्प-कार्य का कोई हितबन्धिता नहीं रखा जाता और वैसिक स्कूल बरबादी के बहुत बड़े केन्द्र हो रहे हैं। मैं उन्हें बरबादी का केन्द्र नहीं कहता, अगर शिल्प शिक्षा का माध्यम भी बन गये होते, परन्तु वह भी तो कहीं नहीं हो रहा है।

दूसरा परिणाम यह हुआ कि जब उत्पादकता का लक्ष्य छोड़ दिया गया तो अध्यापक के लिए शिल्प की क्रिया में निष्णात होना आवश्यक नहीं रह गया। फलतः तीन महीने के प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम (रिफ्रेशर कोर्स) में थोड़ा बहुत शिल्प सिखाकर उसे शिल्प-शिक्षण के लिए भेज दिया गया। ये शिक्षक वैज्ञानिक ढंग से शिल्प का शिक्षण नहीं ले पाये। फलतः आज उत्तर प्रदेश के प्रारम्भिक वैसिक स्कूलों में

शिल्प की शिक्षा देनेवाले अध्यापकों को किसी भी शिल्प का पर्याप्त वैज्ञानिक ज्ञान नहीं है। अधिकचरे शिल्प ज्ञान की पूँजी लेकर बेसिक शिक्षा का सम्यक् वैज्ञानिक अध्यापन नहीं हो सकता। जो शिल्प समस्त शिक्षा का केन्द्र है उस शिल्प की क्रियाओं में दक्ष हुए बिना उसकी वैज्ञानिक सम्भावनाओं से लाभ भी नहीं उठाया जा सकता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के प्रारम्भिक बेसिक स्कूलों में बेसिक शिक्षा के नाम पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, जिसे वास्तविक बेसिक शिक्षा कहा जाय।

बेसिक शिक्षा के प्रसार के ढंग में उत्तर प्रदेश ने जो मार्ग अपनाया वह भी अन्य प्रदेशों से नितान्त भिन्न था। अन्य प्रदेशों में बेसिक शिक्षा कक्षा १ से आरम्भ हुई और क्रमशः कक्षा ७ या ८ तक गयी, और इस तरह के बेसिक स्कूलों की सख्या क्रमशः बढ़ायी गयी। हमें हम 'सीमित क्षेत्रों में प्रगति प्रयोग और क्रमशः विकास' की सलाह दे सकते हैं। बेसिक शिक्षा के विकास का यह स्वाभाविक मार्ग था। उसके प्रारम्भ करने के लिए पारम्परिक स्कूलों से अधिक साधनों और विशेष प्रकार के प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता होती है। प्रयोग-क्षेत्र की क्रमशः विस्तार करने से इस प्रकार के साधनों और अध्यापकों की सुव्यवस्था करना सम्भव हो सका। उत्तर प्रदेश में इसके विपरीत बेसिक शिक्षा को प्रारम्भिक शिक्षा के समस्त क्षेत्र में लागू करने का निश्चय किया गया और प्रदेश के सभी प्रारम्भिक विद्यालयों की बुनियादी विद्यालयों में परिवर्तित करने की नीति अपनायी गयी, जिससे प्रदेश में एक साथ दो समानांतर शिक्षण विधियों के चलाने की उत्पत्ति से बचा जा सके।

योजना का वाय-रूप में परिणत करने के लिए सबसे पहली ज़रूरत यह महसूस हुई कि उपयुक्त शिक्षकों का प्रबंध किया जाय और बेसिक शिक्षा के सिद्धान्तों से परिचित निरीक्षकों का एक ऐसा समूह तैयार किया जाय, जिनसे बुनियादी स्कुलों के अध्यापक पथ-प्रदर्शन पा सकें। अतः उत्तर प्रदेश की सरकार ने अगस्त सन् १९३८ में इलाहाबाद में स्थापना के लिए एक पोस्ट ग्रेजुएट बैचिक-ट्रेनिंग कॉलेज खोला। इस ट्रेनिंग कॉलेज में प्रशिक्षण के विषय प्राचीन एल० टी० ट्रेनिंग कॉलेज के हा समान

थे, केवल बेसिक शिक्षा के सिद्धान्त और अनुबन्धित शैली के विषय बढ़ा दिये गये। इस ट्रेनिंग कॉलेज को प्राचीन एल० टी० ट्रेनिंग के समकक्ष माना गया।

क्राफ्ट के नाम पर केवल कताई और पुस्तक-शिल्प सिखाये गये, बुनाई और काष्ठ-शिल्प नहीं। ऐसा इसलिए कि बेसिक शिक्षा को कक्षा ५ तक ही चलाने का निश्चय किया गया था। कला पर बहुत अधिक बल दिया गया और शिल्प की भाँति उसे स्पेशलाइजेशन का विषय माना गया। बागवानी और खेती नद्री सिखायी गयी। सब पूछिए तो सन् १९५४ के पहले यानी पुनर्व्यवस्था शिक्षा-योजना लागू करने के पहले बागवानी और खेती बेसिक स्कूलों में पाठ्य-विषय नहीं थे। आज भी जूनियर स्तर पर सम्यक् ढंग से बागवानी सिखाने की व्यवस्था बहुत कम है।

इस सत्या से निकलने के बाद स्नातकोत्तर प्रदेश के सात रिक्रेडर कोर्स ट्रेनिंग केन्द्रों में भेज दिया गया। इन पर तीन महीने के रिक्रेडर कोर्स के लिए जिले के प्रारम्भिक स्कूलों के वे अध्यापक आते थे, जो बी० टी० सी० ट्रेण्ड थे। प्रत्येक केन्द्र पर २५० अध्यापक आते थे। इस तरह साल भर में लगभग ७,००० अध्यापकों को रिक्रेडर कोर्स देने की व्यवस्था थी। चूँकि ये अध्यापक प्रशिक्षित थे, अतः केन्द्रों पर उन्हें बेसिक शिक्षा के सिद्धान्त बढाये जाते थे और समन्वय-पद्धति से परिचित करा दिया जाता था। उन्हें कताई-बुनाई, पुस्तक शिल्प और कला भी सिखाया जातो था। तब महाने के इस प्रशिक्षण के बाद वे वापस आकर अपने स्कूलों को बेसिक स्कूलों में परिवर्तित कर लेते थे।

जैसे-जैसे इन केन्द्रों से प्रशिक्षित होकर अध्यापक निकलते गये वैसे-वैसे प्रदेश के प्रारम्भिक विद्यालय बेसिक विद्यालय में परिवर्तित होने लगे। ये केन्द्र सन् १९४६ तक चलते रहे और इनमें लगभग ३५,० शिक्षकों की बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्त और प्रयोग की शिक्षा दी गयी। १९४६ के बाद इन केन्द्रों को नामल स्कूलों में परिवर्तित कर दिया गया। प्रदेश के अन्य नामल स्कूल भी बेसिक-नामल स्कूलों में परिवर्तित कर दिये गये। इनका नाम तो नहीं बदला, परन्तु उनके पाठ्यक्रम में बेसिक शिक्षा के सिद्धान्तों का समावेश कर दिया गया और उनमें मूल-

उद्योग और तत्सम्बन्धित कामों के निर्माण की व्यवस्था कर दी गयी। भूल यह हुई कि सामान्यिक पाठों को पढ़ाने तथा उनमें शिक्षा के भी व्यवस्था नहीं की गयी। सन् १९४८ में प्रदेश के सभी प्रारम्भिक विद्यालयों को बेसिक शिक्षा के ढंग पर संचालित करने का आदेश दिया गया और उन्हें बेसिक स्कूल कह दिया गया।

अस्तु उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा की जा भी संचरणना अपनायी गयी उससे प्रसार के ढंग में भी अन्य प्रदेशों से भिन्न माग अपनाया गया। यद्यपि गांधीजी ने पहले ही व्याख्यान में यह साफ कह दिया था कि बेसिक शिक्षा जीवन भर की शिक्षा है केवल प्रारम्भिक स्तर की नहीं फिर भी वर्धा-वाक्य में यह निश्चित हुआ कि उसका प्रयोग पहले प्रारम्भिक स्तर पर ही किया जाय और उसी स्तर के लिए जाकर दूसरे समिति ने पाठ्यक्रम भी बनाया। परन्तु उसी सम्मेलन में यह भी निश्चित कर दिया कि इस प्रारम्भिक स्तर की शिक्षा सात (छह आठ) वर्ष की एक इकाई होगी। इकाई हम उस पाठ्यक्रम को कहते हैं जिसमें स्तर विधाय की पहली कक्षा में जो विषय प्रारम्भ होते हैं व उस स्तर की अन्तिम कक्षा तक चल जाकर कुल-समिति-द्वारा पाठ्यक्रम में जो विषय कक्षा १ में प्रारम्भ हुए वे व अथवा उनके विकसित रूप अन्तिम कक्षा तक अनिवार्य रूप से चले व और प्रारम्भिक शिक्षा योजना के रूप में जिन प्रदेशों में भी चली उनमें इसी रूप में अपनायी गयी अर्थात् कक्षा १ से कक्षा ७ या ८ तक वह अखण्ड इकाई रही।

परन्तु उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा की यह इकाई खण्डित कर दी गयी। यहाँ सन् १९९८ से सन् १९५६ तक वह कक्षा १ से कक्षा ५ तक की खण्डित इकाई के रूप में ही चली और सन् १९५६ में जूनियर हाई स्कूलों की कक्षा ६, ७ और ८ को बेसिक स्कूल का सीनियर स्तर घोषित कर दिया गया तब भी पाठ्यक्रम की दृष्टि से कक्षा १ से ८ तक के पाठ्यक्रम की

एक समष्टि इकाई के रूप में गणना नहीं की गयी और आज भी जूनियर स्तर-पर जा विषय प्रारम्भ होता है वे सीनियर स्तर तक नहीं चलते। जूनियर स्तर पर दो शिक्षण हैं तो सीनियर स्तर पर एक ही शिक्षण है जूनियर स्तर पर कक्षा और सामान्य विज्ञान अनिवार्य विषय हैं तो सीनियर स्तर पर वैकल्पिक।

प्रारम्भिक स्तर की शिक्षा को एकता बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है और जिन शिक्षाशास्त्रियों ने समष्टि की संकल्पित की दृष्टि से यथार्थ दूसरे कारणों से बेसिक शिक्षा को दो स्तरों में बाँटने की बात की है उन्होंने भी इस एकता को बनाए रखने की सिफारिश की। उदाहरणार्थ अखिल भारतीय स्तर पर माजेंड कमटी ने प्रारम्भिक बेसिक शिक्षा को दो इकाइयों में बाँटने की बात की। बेसिक शिक्षा के समष्टि और पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करते हुए कमटी लिखती है कि बेसिक शिक्षा अपनी मौखिक एकता को कायम रखते हुए दो स्तरों में विभाजित होगी—जूनियर प्राइमरी स्तर जिसकी अवधि ५ वर्ष की होगी और सीनियर (या मिडिल) स्तर जिसकी अवधि ३ वर्ष की होगी। जिन्हें बेसिक स्कूल रखना पसन्द नहीं वे प्राइमरी और मिडिल स्कूल रख सकते हैं। परन्तु हर हालत में इन दोनों स्तरों की आवश्यक एकता को कायम रखना होगा और प्राइमरी स्तर के कोम का इस प्रकार आयोजन करना होगा कि उसका स्वाभाविक विकास मिडिल स्तर पर ही। *

सन् १९५९ में केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ने अपने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव-द्वारा पुनः एकता के इसी तथ्य की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि— शिक्षा की कोई पद्धति सच्च अर्थ में तब तक बेसिक शिक्षा पद्धति नहीं मानी जा सकती जब तक वह जूनियर और सीनियर दोनों ही स्तरों पर समन्वित पाठ्यक्रम नहीं लागू करती और शिष्ट कार्य के शिक्षात्मक और उत्पादक दोनों ही पहलुओं पर पर्याप्त बल नहीं

* (पोस्टवार एनुकेशनल डवलपमेंन्ट इन इंडिया—केन्द्रीय सलाहकार समिति की रिपोर्ट (अग्रजी ५) पृष्ठ ८९)।

देती।" शिल्प क्रिया के सञ्चित हो जाने से शिशात्मक और उत्पादक दोनों ही पहलुओं की पूर्ण अवहेलना हो जाती है। उत्तर प्रदेश में जूनियर तथा सीनियर स्तर के पाठ्यक्रमों में एकता नहीं है। अतः उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा का मूल्यांकन करते समय यह बात बार-बार उभर कर सामने आ जाती है।

शिक्षा पुनर्व्यवस्था-योजना

उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा १९५४ तक कक्षा ५ तक सीमित रही। सन् १९५४ से इसे ६, ७, ८ में भी लागू कर दिया गया—ऐसा नहीं कि पहले ६ फिर ७ फिर ८ में बल्कि एक साथ। चूंकि कृषि इन प्रदेश का मुख्य उद्योग है और यहाँ की ८० प्रतिशत जनता इसी कार्य में लगी रहती है अतः प्रत्येक सीनियर बेसिक स्कूल (कक्षा ६, ७ और ८) के साथ लगभग १० एकड़ भूमि सफल करने की योजना बनायी गयी, जिससे इन स्कूलों में कृषि और बागवानी की मुख्य उद्योग बनाया जा सके। साथ में कतार्ड-गुनाई अथवा किसी दूसरे स्थानीय उद्योग की गौण उद्योग के रूप में रखने का निर्देश दिया गया। इस समय तक बेसिक शिक्षा की यह सफलता स्पष्ट हो गयी थी कि बेसिक शिक्षा जीवन के माध्यम द्वारा जीवन की शिक्षा है और यह माना जाने लगा था कि यह कोरी शिक्षा-मदति न होकर जीवन-न्यापन का एक ढंग है। अतः बेसिक शिक्षा के सामुदायिक पहलू पर अधिक जोर दिया जाने लगा था। इसीलिए, पुनर्व्यवस्था योजना के अन्तर्गत यह निर्देश दिया गया कि सामुदायिक सहयोग और प्रसार कार्य को सीनियर बेसिक विद्यालय के पाठ्यक्रम के मुख्य अंग के रूप में स्वीकार किया जाय और इन विद्यालयों को सामुदायिक विकास-केन्द्रों में विकसित किया जाय।

अतः सीनियर बेसिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में कृषि-कार्य और लिवाई-गुनाई के अलावा कृषि-प्रसार, सामुदायिक स्वास्थ्य और सफाई, सामुदायिक निर्माण-कार्य, रजनात्मक कार्यक्रम और स्थानीय कुटीर उद्योगों के विकास का काम भी सम्मिलित कर लिया गया। इसका नतीजा

यह हुआ कि इन स्कूलों के कार्यक्रम का बच्ची के जीवन से अधिक निकट का सम्बन्ध हो गया और ये सामुदायिक जीवन के अधिक नजदीक आ गये।

इस प्रकार जुलाई सन् १९५४ से उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा जूनियर हाई स्कूल के स्तर तक बढ़ा दी गयी। इन सीनियर बेसिक स्कूलों में कृषि मुख्य उद्योग है, और वहाँ कृषि की सुविधा नहीं है वहाँ कोई दूसरा उद्योग मुख्य शिल्प रखा गया है।

उत्तर प्रदेश में इन सीनियर बेसिक स्कूलों के लिए अब तक २१,००० एकड़ भूमि प्राप्त हो चुकी है, जो सन्तोष की बात है। इस समय तक प्रदेश के ३,५०० सीनियर बेसिक स्कूलों में लगभग २१०० ऐसे कृषि-साधन सम्पन्न सीनियर बेसिक स्कूल हैं, और लगभग ३०० ऐसे स्कूल हैं, जिनमें कतार्ड-गुनाई, काष्ठकला, चातुकला आदि दूसरे शिल्प मुख्य उद्योग के रूप में चलते हैं। इन सीनियर बेसिक स्कूलों में कार्य करनेवालों में काफी सख्या में ग्रेजुएट और कृषि के विशेषज्ञ ग्रेजुएट और अपर ग्रेजुएट हैं। इन्हें बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्त और प्रयोग तथा प्रसार-कार्य में रिक्रेशर कोर्स दिया गया है और इनके लिए लगातार सेवाकालीन प्रशिक्षण की योजना है, जिसके लिए प्रदेश भर में कई केन्द्र हैं। सबसे बड़ा केन्द्र प्रतापगढ़ में है।

मेरा विचार है कि पुनर्व्यवस्था योजना के रूप में हमारे पास, जो ४,००० सीनियर बेसिक स्कूल हैं वे सरलता-पूर्वक प्रदेश में बेसिक शिक्षा के आदर्श 'ग्रुपिफिकेशन' बन सकते हैं। उनके पास भूमि का साधन है। दूसरे सहकारी उद्योगों के लिए साधन देना प्रदेश के बूते के बाहर नहीं है। अतः इन्हें को अतिरिक्त सहायता देकर और अच्छा बनाया जाय तो उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा के मूल्यांकन की भाषा बदल जायगी।

संगठन

संगठन का चर्चा किये बिना कोई भी मूल्यांकन अधूरा रह जायगा। उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा का सबसे नम्योर पहलू उसका संगठन है, जो जिला-स्तरियों के हाथ में है। वहाँ स्थिति इतनी सरल है कि अधिकांश

लोगों की राय यह हो रही है कि जब तक प्रारम्भिक शिक्षा जिला परिषदा के हाथ में रहेगी तब तक उसमें कोई सुधार नहीं होगा। शिक्षा विभाग से बेसिक शिक्षा में सुधार के लिए जो आदेश जाते हैं, शायद ही उनमें किसी का पालन ठीक से होता है।

एक उदाहरण ले लीजिए। व्याज बल जो अस्सी रुपये का अनुदान वार्षिक कटौती से के रूप में शिल्प-साधन खरीदने के लिए दिया जाता है उसका ५ प्रतिशत से अधिक व्यय कच्चा माल और औजार खरीदने में नहीं किया जाता। कहीं सनखाह बांट दी जाती है, कहीं टाट-पट्टियाँ खरीद ली जाती हैं। फिर बेसिक शिक्षा में सुधार कैसे हो?

अभी हाल में हर जिले में कुछ स्वीकृत स्कूल खुले हैं। विभाग से यह आदेश गया था कि इनमें अच्छे अध्यापक रखे जायें तथा बिना प्रशासकीय कार्यों के उनका स्थानांतरण न किया जाय परन्तु कुछ जिलों में तीन वर्षों में १० प्रतिशत अध्यापकों का स्थानांतरण हो गया है।

बेसिक शिक्षण संस्थाएँ

दो शब्द बेसिक प्रशिक्षण संस्थाओं के बारे में भी। प्रशिक्षण संस्थाओं के यहाँ तीन स्तर हैं—नामल/ज० टी० सी०, जे० बी० टी० सी० और बेसिक एल० टी०। अन्तिम दो स्तरों का पुनर्गठन सन् १९५४ के बाद हुआ है और इनके पाठ्यक्रम बेसिक शिक्षा के आदेशों के अनुकूल हैं। जे० टी० सी० नामल स्कूल में जो दोष हैं उनकी चर्चा हो चुकी है। जोड़ प्रयत्न से ही इनमें सुधार हो जायेंगे।

अब मैं एक बात और।

ऊपर बेसिक शिक्षा की जिन त्रुटियों की चर्चा हुई है, उत्तर प्रदेश की सरकार उनसे अवगत है और यह शीघ्र ऐसे कदम उठा रही है, जिनसे इनका परिहार हो जायेगा। ●

—सेवापुरी की बुनियादी शिक्षा-संगोष्ठा में पठित

निकम्मा शिक्षण

●

विनोबा

आजकल घरों में कोई शिक्षण नहीं है। घरवालों ने अपना सर्वस्व राज्य पर छोड़ दिया है, बच्चे भी उसके हाथ में सौंप दिए हैं। सबसे श्रेष्ठ रान, जो उनके पास है—छोटे छोटे बच्चे, उनको भी सौंप देते हैं। और, वह भी ऐसे शिक्षकों के हाथ में, जिनके पास कम से कम ज्ञान है, शायद बहुत ज्यादा ऊँचे चरित्रवाले भी नहीं हैं और जिनको कम-से कम सनखाह दी जाती है।

सरकार भी मान लेती है कि तालीम का इन्तजाम हो गया। कहीं-कहीं एक शिक्षक का स्कूल होता है। जब मैंने ऐसा स्कूल देखा कि एक कमरे में शुद्धी बैठे हैं और धुध-उधर चार कक्षाएँ लगी हैं, तब मैंने कहा कि यह एक शिक्षकीय शाला की कल्पना अपने शास्त्रकारों की भी सूझी होगी, इसलिए उन्होंने ब्रह्मदेव को चार मुखवाला माना होगा। चार कक्षाएँ साथ छेने की समस्या सामने आने से ही चार मुख की कल्पना की होगी। शिक्षक ऐसे चार मुखवाले ब्रह्मदेव होते हैं, तभी तो चार कक्षाओं की शिक्षण देते हैं।

लेकिन, उसकी तो एक ही मुख है वह कैसे करे, कुछ समझ में नहीं आता? शिक्षक की जितनी अवहेलना हजर सौ सवा सौ सालों में हुई है उतनी भारत में कभी नहीं हुई। ग्राम पंचायत के हाथ में तालीम थी, इसलिए वह अपना इन्तजाम करता थी। जगह-जगह तालीम का इन्तजाम था, लेकिन जयसे तालीम सरकार का विषय हो गयी, तब से उसकी अत्यन्त अवहेलना हो गयी है। ●

पुस्तक-परिचय

बुनियादी शिक्षा और नवीन समाज व्यवस्था

लेखक-मिलापचन्द्र दुबे

मूल्य-१ ००

पृष्ठ-गणना-४९

प्रकाशक-राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा-संस्थान,
१४४, सुन्दर-नगर, नयी दिल्ली।

द्वितीय संस्करण : १९६४

पुस्तिका के प्रारम्भ में ही लेखक ने 'शिक्षा में परिवर्तन क्यों' का प्रश्न उठाया है और बताया है कि मनुष्य अपनी विकास-प्रक्रिया में समाज को बदलता है और बदला हुआ समाज मनुष्य का विकास करता है। इसीलिए शिक्षा का उद्देश्य यह मान लिया गया है कि मनुष्य समाज में रहकर अपनी विशेषताओं का विकास करके समाज के लिए उपयोगी बने। यही मनुष्य और समाज के पारस्परिक विकास में मेल बिठाने की योजना है, जिससे मनुष्य अपने को समाज के योग्य बनाये रख सकता है। यदि शिक्षा के क्षेत्र में समानानुसार परिवर्तन नहीं किया जाय तो वह निरर्थक हो जाता है। उससे व्यक्ति और समाज का मेल नहीं बैठता और विनाश हो जाता है।

हमारे देश की राजनीतिक रचना लोकतांत्रिक है। सविधान ने अनुसार उनके आदर्शों का आधार है-एक ऐसे समाज का निर्माण करना, जिसकी नींव न्याय

समानता, स्वतंत्रता और समृद्धि पर हो। इसी को घोषणा-मन्त्र और वर्ग-विहीन समाज कहा गया है। इस पृष्ठभूमि में बुनियादी शिक्षा वाली हुई समाज-व्यवस्था की आवश्यकताओं की कड़ाईक पूर्ति कर सकती है, इसका विवेचन आगे के अध्यायों में किया गया है।

उपसंहार मिलाकर पुस्तिका कुल १४ अध्यायों में विभाजित है और सम्बद्ध विषयों की चर्चा क्रम-से-क्रम शब्दों (सारूप्य) में की गयी है।

'भारतीय लोकतन्त्र और बुनियादी शिक्षा' के पहलू पर विचार करते समय जनतन्त्र के आधार-भूत स्तम्भों की चर्चा करते हुए लेखक ने स्पष्ट किया है कि समाज-संगठन का आधार शिक्षा ही है।

'बुनियादी शिक्षा और सामाजिक संगठन' शीर्षक अध्याय में कहा गया है कि बुद्धि और धर्म मिलकर ही एक समुचित व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। शिक्षा और धर्म दोनों को समान रूप से सबके लिए अनिवार्य करने से अहाँ एक ओर गरीब अमीर का भेद-भाव मिटेगा वहाँ दूसरी ओर घोषणा की सम्भावनाएँ भी कम होती जाएँगी। धर्म स्वावलम्बी जीवन अपनागे में सहायक होगा। बौद्धिक ज्ञान अधिकारी और कर्तव्यों की प्रति जागरूक करेगा और अवसर का समानता आधिक वैषम्य कम करके एक दूसरे को अधिक समीप ला सकेगा। धर्म तथा शिक्षा के समन्वय से वर्गभेद कम होगा। समाज में आत्मनिर्भरता, स्वतंत्रता और सहयोग के गुणों का उदय होगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व की रक्षा के साथ-साथ समाज विकास के लिए भी योगदान देगा। यही होगी सामाजिक नव निर्माण की भूमिका।

उपसंहार में कहा गया है कि बुनियादी शिक्षा व्यक्ति जीवन की प्रतिष्ठा बढ़ाकर, शिक्षाभक्त कर्म करने की योजना द्वारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उदय करती है। जहाँ एक ओर वह उत्तम शिक्षण-कला है वहाँ दूसरी ओर वह समाज के नव निर्माण का भी एक उत्तम साधन है। इनकी संयोजन में नया मानव और उसके द्वारा समाज के नव निर्माण की कल्पना समिहित है।

-रुद्रभान

खादी ग्रामोद्योग

एकादश वार्षिकीक अक्तूबर-१९६४

प्रकाशन-खादी और ग्रामोद्योग-कमीशन,

ग्रामोदय-बम्बई ५६

वार्षिक मुल्क-र५०

एक प्रति-र५ पैसे

एकादश वार्षिकीक का मूल्य-र२ रुपये

खादी ग्रामोद्योग खादी और ग्रामोद्योग कमीशन द्वारा प्रकाशित ग्रामीण विज्ञान और समाज तथा व्यवसायिक विषयक मासिक है। अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों भाषाओं में पिछले दस वर्षों से प्रकाशित होता आ रहा है।

अवशास्त्र जैसे गृह विषय पर भौतिक लेख प्रायः अंग्रेजी लेखकों द्वारा प्राप्त होते हैं। अतः खादी ग्रामोद्योग हिन्दी के अधिकांश लेख अंग्रेजी लेखों के अनुवाद

होते हैं। यदि भौतिक लेख हिन्दी में कुछ भी प्राप्त न होते हों तो अनूदित लेखों से काम चगाना उचित है। यहाँ एसा तो नहीं है कि हिन्दी में भौतिक सामग्री प्राप्त करने का भरपूर प्रयत्न हो नहीं होता ?

इसमें कोई शक नहीं कि 'खादी ग्रामोद्योग' अपने विषय का अनूठा पत्र है जिसकी सामग्री उच्चवर्गीय की होती है। छापाई और सजावट का स्तर सराहनीय रहता है।

गांधी के पथ पर

गांधी-शताब्दि-समारोह-विशेषांक

प्रकाशक-उत्तर प्रदेश गांधी-स्मारक निधि, सेवापुरी

यह पत्र ग्राम सेवकों और ग्रामीण कार्यकर्ताओं के स्तर के पाठकों के लिए उपयुक्त है। लेकिन, पत्र के टाइटल और साज सज्जा में कुछ परिवर्तन अपेक्षित है।

-सिद्धनाथ

अनुक्रम

अब टाछा नहीं जा सकता	१०१	श्री धीरेन्द्र मजूमदार
क्रान्ति और शिक्षण	२०४	श्री जे० कृष्णमूर्ति
माँ की बात	२०८	श्री गुरशरण
बाल कला के साधन	२०९	श्री जगन्नाथ दवे
शिक्षा शासन मुक्त हो	२१२	श्री काशिनाथ त्रिवेदी
दाये से दाया जड़े	२१६	श्री राममूर्ति
बच्चे क्या पढ़ते हैं ?-३	२१८	श्री श्रीकृष्णदत्त भट्ट
राष्ट्रीय परिस्थिति और शिक्षा	२२१	श्री धीरेन्द्र मजूमदार
विज्ञान-शान्ति और इतिहास शिक्षण	२२०	श्री ज्वालाप्रसाद श्रीवास्तव
ए० जे० मर्से	२२९	श्री सतनाथकुमार
पण्डित श्रीधर की टायरी	२३१	श्री 'राही'
बैलिक शिक्षा का मूल्यांकन	२३३	श्री बशीर श्रीवास्तव
निकम्मा शिक्षण	२३८	श्री विनोद
पुस्तक परिचय	२३९	श्री रुद्रमान
साहित्य-समीक्षा	२४०	श्री सिद्धनाथ

श्रीकृष्णदत्त भट्ट, सब मैत्रा सभ प्रकाशन की ओर से विश्व प्रेस प्रकाशकाल, वाराणसी में मुद्रित तथा प्रकाशित

नयी तालीम

का

नये वर्ष का प्रयास

हम चाहते हैं कि नयी तालीम शैक्षिक पत्रिका के अगले अकों में पूरे वर्ष भर नीचे लिखे विषय-संकेतो के अन्तर्गत अपने पाठकों को उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करते रहे। उसका सामान्य प्रारूप इस प्रकार है —

- शिक्षा आयोग:सृष्टि और दृष्टि : लोकतांत्रिक समाजवाद के सन्दर्भ में शिक्षा-नीति और शैक्षिक संयोजन पर विभिन्न चिन्तकों ने लेख।
- शिक्षा विभिन्न देशों में : विभिन्न प्रगतिशील देशों की शिक्षण-पद्धति तथा उनका राष्ट्र-निर्माण में योगदान।
- क्रान्ति और शिक्षण : मुक्त जीवन-दर्शन के प्रखर चिन्तक श्री जे० कृष्ण-मूर्ति के शिक्षा-सम्बन्धी विचारों का क्रमबद्ध प्रकाशन।
- शान्ति के पथ पर : देश-विदेश के प्रमुख शान्तिवादियों और उनके आन्दोलन का परिचय।
- शान्ति-समाचार : देश विदेश के शान्ति-आन्दोलन से सम्बन्धित मुख्य प्रवृत्तियों और घटनाओं का विवरण।
- अन्य स्थायी स्तम्भ : समाचार समीक्षा, पालकों में, सम्पादक के नाम चिट्ठी, शिक्षक की लेखनी से, पुस्तक-परिचय।

सर्व-सेवा-संघ-प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी-१

कहाँ इन्सान भी रोता है ?

महाभारत की कहानी है ।

उस समय चारों ओर भयानक अकाल पड़ा हुआ था । अन्न का दाना-दाना मोती बन गया था । आदमी तो आदमी पशु-पक्षी भी भूख से बेहाल हो रहे थे ।

एक ऋषि थे । वे जंगल में रहते थे । उनका एक लड़का था । लड़का छोटा था । उसे भूख बड़े जोगे की लगी थी । वह जोर-जोर से चिल्ला रहा था ।

लड़के ने रोने की आवाज सुनकर कहीं से एक कुत्ता आ गया । उसने लड़के से पूछा—“तुम रोते क्या हो भाई ?”

लड़के ने कहा—“मुझे भूख लगी है । घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है ।”

कुत्ते ने कहा—“बस, इतनी-सी बात के लिए रोना ! तुम आदमी के बेटे हो । तुम्हें रोना शोभा नहीं देता । भगवान ने काम करने के लिए तुम्हें दा हाथ दिये हैं । मेरे पास काम करनेवाले तुम्हारे-जैसे हाथ नहीं हैं, फिर भी मैं कहाँ रोता हूँ ? जिन्दगी में कुछ न-कुछ करता रहता हूँ ।”

कुत्ते की बात सुनकर लड़के की आँखें खुल गयी । वह चुप हो गया और उठ खड़ा हुआ । उसने उसी क्षण से हाथों से काम करना शुरू कर दिया ।

—विनोबा कवित

अशादेवी - आर्यनायकम्

सम्पादक मण्डल

श्री घीरेन्द्र मजूमदार
श्री बशीधर श्रीवास्तव
श्री देवन्द्रन्त निवारो
श्री जुगनराम दवे
श्री काशिनाथ त्रिवेदी
श्री माजरा साइक्स
श्री मनमोहन चौधरी
श्री राधाकृष्ण
श्री राममूर्ति
श्री रूभान
श्री शिरीष

•

निवेदन

- 'नयी तालीम' का वर्ष अगस्त में आरम्भ होता है ।
- नयी तालीम प्रति माह २४ बी .
साक्ष्य को प्रकाशित होती है ।
- किसी भी महामे से माहक बन
सकते हैं ।
- स्थिति-मार्गदर्शक। पत्र-पत्रद्वारा
वर्तमान समय माहक स्थिति का
उत्कृष्ट आनन्द होता है ।
- समाचारिका के लिए पुस्तकों की
दा-दो प्रतिशत भजनी आवश्यक
होती है ।
- लगभग १५०० से २००० राशियों
की रचनाएँ प्रकाशित करने में
सहूलियत होती है ।

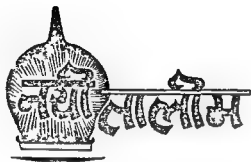
•

वार्षिक पत्रिका

६००

एक प्रति

०६०

शिक्षकों, प्रशिक्षकों एवं समाज शिक्षकों के लिए

प्रतिभाशील नेता

कब

समझेंगे ?

इधर कुछ अरसे से एक नया प्रश्न शिक्षा जगत को आलोडित कर रहा है। वह यह कि देश के विश्वविद्यालय केन्द्रीय शासन के अधीन रहें या राज्य सरकार द्वारा संचालित हों। निचले स्तर की शिक्षा के लिए भी यह चर्चा छिड़ी हुई है कि उसे ग्राम-पंचायत, जिला-परिषद या राज्य-सरकार के नियंत्रण में रखा जाय।

वर्ष तेरह

अंक सात

नवी, नारीम, के. जलदरी, '६५, के. अ.क. में, श्री. काशिनाथ, मित्रे, नम, श्री वंशीधरजी श्रीवास्तव ने इस विषय पर अपनी अपनी दृष्टि से चर्चा की है। श्री काशिनाथजी देश के गिने जुने शिक्षाशास्त्रियों में हैं और श्री वंशीधरजी उत्तर प्रदेश की वैसिक शिक्षा के जन्म-काल से आज तक सरकार की ओर से शिक्षक प्रशिक्षण में लगे हुए हैं। दोनों ही शिक्षा-जगत के अनुभवी विचारक हैं।

एक ओर श्री काशिनाथजी कहते हैं—“यदि शिक्षा को सर्वांगीण बनाना है और सर्वव्यापी करना है तथा शिक्षितों के जीवन के लक्ष्य को नयी दिशा देनी है” “तो आज की स्थिति में उसका एक ही समर्थ उपाय दिखता है; और वह है—शिक्षा के सारे कार्य को शासन से मुक्त करना।”

दूसरी ओर श्री वंशीधरजी शिक्षा के मूल्यांकन के सिलसिले में कहते हैं—“वैसिक शिक्षा का सबसे कमजोर पहलू उसका संगठन है, जो जिला-परिषदों के हाथ में है। वहाँ स्थिति इतनी खराब है कि अधिकांश लोगों की यह राय हो रही है कि जब तक प्रारम्भिक शिक्षा जिला-परिषदों के हाथ में रहेगी उसमें कोई सुधार नहीं होगा।”

उसी अंक में विश्वविख्यात शिक्षा विचारक श्री जे० कृष्णमूर्ति का विचार भी प्रकाशित हुआ है। वह कहते हैं—“जहाँ किसी भी किस्म का दबाव न हो वहाँ सीखने का मौका होता है।” अर्थात् जहाँ शिक्षाशास्त्री और विचारक यह भइसूस करते हैं कि शिक्षा सर्वथा दबाव या शासन से मुक्त हो वहाँ जनमानस इस विचार की ओर संगठित हो रहा है कि शिक्षा केन्द्रित रूप से सरकार के अधीन हो।

प्रश्न यह है कि समाज में यह उत्कट विसंगति क्यों?

वस्तुतः शिक्षण एक ऐसी प्रवृत्ति है, जिसका लक्ष्य जीवन और मानस-निर्माण का है। स्पष्ट है, किसी भी देश के इस लक्ष्य-भूति का कार्यक्रम उन्हीं के हाथ में होना चाहिए, जो देश के मुख्य प्रगतिशील मनीषी हैं।

अब देखना यह है कि आज की विशिष्ट प्रतिभा है कहीं?

भारत ही नहीं, सारे विश्व के शिक्षक हमेशा लोकनायक के रूप में रहते हैं। वे जनप्रस्थी या चानप्रस्थी होते थे, राजप्रस्थी कभी नहीं होते थे। वह युग राजतंत्र का था। दुनिया के लोगों ने संगठित होकर राजतंत्र समाप्त किया और लोकतंत्र की स्थापना की। स्वभावतः लोकतांत्रिक—आन्दोलन का नेतृत्व इन्हीं लोकशिक्षकों और लोकनायकों के हाथ में रहा है।

लोकतंत्र के अधिष्ठान पर सहज रूप से अपेक्षा यही रही कि प्रस्तुत लोकनायक नये समाज के संचालन की बागडोर अपने हाथ में लें। फलस्वरूप समाज के स्वाभाविक शिक्षक और नायक जनप्रस्थी न रहकर राजप्रस्थी हो गये।

स्पष्ट है कि वह सारी प्रतिभा केन्द्रीय सरकार के स्तर पर ही मौजूद है। ऐसी हालत में शिक्षा की बागडोर उन्हीं के हाथ में आनी चाहिए, यह तर्क-संगत विचार है।

लेकिन, सवाल यह है कि यह विचार चाहे जितना तर्कसंगत हो, अगर शिक्षा सरकार के नियंत्रण और संचालन में रहे, तो क्या लोकतंत्र का अधिष्ठान हो सकता है ?

लोकतंत्र में लोक मुख्य तत्त्व है और तंत्र गौण । अगर शिक्षा लोकनिर्माण का माध्यम है और वह माध्यम तंत्र के नियंत्रण में है तो क्या तंत्र लोक-आधारित रहेगा या लोक ही तंत्र आधारित बन जायगा ?

लोकशिक्षण जब लोकमत-निर्माण का एकमात्र उपादान है और जब वह शासन के ही हाथ में रह जायगा तब क्या लोकमत शासक-द्वारा परिकल्पित ढाँचे में ही नहीं ढलेगा ! तो क्या फिर वह शासक लोक के नियंत्रण में, लोकसेवक के रूप में रहेगा, या लोक को नियंत्रित करने के लिए अभिनायक के रूप में अधिष्ठित रहेगा?!

इस प्रकार हम देखते हैं कि लोकतंत्र के इतिहास ने लोकनायक को शासक-पद पर अधिष्ठित कर लोकतंत्र की जड़ को ही हिला दिया है ।

फलस्वरूप आज विश्व की जनता शासन-तंत्र के नीचे इस कदर जकड़ी हुई है कि वह अपने स्वतंत्र अस्तित्व का अनुभव ही नहीं कर पाती । लोकमत और लोकनिर्वाचन प्रथा 'रूटीन' में बैठकर समाज-यंत्र का एक जड़ चक्र बन गयी है । अगर जनता को इस चक्र से बाहर निकालना है, जनतंत्र को महज वैधानिक दायरे से निकालकर वास्तविक बनाना है और लोक को तंत्र के ऊपर आसीन करना है तो समाज के सारे प्रगतिशील विशिष्ट मनीषियों को सोचना होगा कि उनका स्थान कहाँ है ? क्या वे राज्यकर्ता के रूप में शासन-दण्ड-द्वारा लोक-संचालन करते रहेंगे, या लोकनायक के रूप में लोगों के बीच बैठकर शिक्षा प्रक्रिया-द्वारा लोकनिर्माण में लगेंगे ?

जब तक समाज के मुख्य मनीषी इस तरह लोकप्रस्थी बनने का संकल्प नहीं करेंगे तब तक शिक्षा किसके हाथ में रहे, इस चर्चा में कोई तथ्य नहीं है । जाहिर है कि यह केन्द्रीय सरकार के ही हाथ में रहेगी । लेकिन, जब तक ऐसा रहेगा तब तक शिक्षा अभिनायक तंत्र का जीवार बनेगी, लोकतंत्र का उपादान नहीं, यह स्पष्ट है ।

यही कारण है कि गांधीजी ने देश के मुख्य प्रतिभाशील नेताओं को राज्य में न जाकर लोक में फैलने के लिए कहा था । क्या आज के प्रतिभाशील नेता गांधीजी की इस अत्यन्त आवश्यक सलाह की समझे और उसके अनुरूप आगे बढ़ेंगे ? ●

—धीरेन्द्र भजूमदार

दृष्टि से सुखी और सफल हो, ऐसी उनकी कामना अवश्य रहती है लेकिन बालक के समग्र व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए, इसकी चिन्ता उनकी नहीं होती। अक्सर उनकी यही इच्छा होती है कि बच्चे का किसी तरह 'कैरियर' बने। इसलिए वे बालकों को दुलार से दबावर या पीट धमकी देकर पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए बाध्य करते हैं। किताबों से अध्ययन पर इस तरह जोर देने से घटित ज्ञान की अवास्तविक महिमा बढ़ती है। इससे फलस्वरूप स्मृति-संचित ज्ञान का प्रभाव हमारी विद्वत्ता का स्थायी भाव बन जाता है, जिसमें स्वतंत्र विचार-विमर्श का पूर्णतः अभाव रहता है।

अध्यापकों, यह दिवङ्गत है कि सामान्यतः माता पिता या अभिभावक अध्यापक और सूक्ष्म विद्या तथा समीचीन शिक्षण के प्रति बड़े उदासीन रहते हैं। और, वर्तमान छद्म-समाज व्यवहार में जिस विद्या के जरिये प्रतिष्ठा और रोजगार मिल जाय, ऐसा छिछला ज्ञान उनकी निगाहों में बड़ी अहमियत रखता है।

समग्र विकास के लिए उत्तरदायी कौन ?

अध्यापक को, न सिर्फ छात्रों को अच्छा शिक्षण देना है, बरन् जो कार्य विद्यालयों में हो रहा है उसको माता पिता बेकार न बनायें, इसकी दक्षता भी रखनी चाहिए। चाहिए तो यह कि विद्यालय और घर दोनों शिक्षा में परस्पर पूरक बनें। अध्यापक एक चीज चाहे और माता पिता कुछ और ही चाहें, उनमें ऐसा आपसी विरोध न रहे। माता पिता अध्यापक की दृष्टि से अच्छी तरह परिचित रहें, और अपने बच्चों की समग्र प्रगति में हार्दिक भास्था रखें, इसका बड़ा महत्त्व है।

समुचित शिक्षण द्वारा बच्चे का समग्र विकास किस तरह सम्भव हो सकता है, इसका उत्तरदायित्व प्रधानतः माता पिताओं का है। इसलिए यह जिम्मेदारी अपने-अपने अध्यापक के कंधों पर सोपकर उन्हें निश्चिन्त नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अध्यापक को अथ परेदानियाँ भी रहती हैं। अध्यापक, छात्र और माता पिता के बीच सौहार्द और सामंजस्य की भावना हो तो यह समग्र विकास की दृष्टि कार्यान्वित हो सकेगी। अभिभावक के

क्रान्ति और शिक्षण-२

जे० कृष्णमूर्ति

माता पिता और अभिभावक यह समझने की कोशिश करें कि स्कूल किस दृष्टि से उनके बच्चों का शिक्षण कर रहा है। आम तौर पर माता पिता की दृष्टि केवल यही होती है कि उनके बच्चे सफलता और गौरव के साथ परीक्षा पास कर सकें और पदवी हासिल करें, जिससे वे सम्मान-पुर्वक जीविका उपाजित कर सकें। इसमें अधिक भी कुछ कार्य पिता-द्वारा सम्भव होना चाहिए, इसकी फिक्र बहुत मोठे अभिभावकों की होती है। अपने बच्चे सुख रहें और उनका जीवन लोकिक

संकीर्ण मुझाव व दुराग्रह, जिससे छात्र के हित की हानि होती हो, अध्यापक किसी भी परिस्थिति में नहीं मान सकता। अतः उनके बच्चे की शिक्षा का जो कुछ प्रबन्ध अध्यापक कर रहा हो, माँ-बाप उसका समसदारी से सार ग्रहण करें, ताकि बच्चे के जीवन में नाहक दुविधा और उलझन न पैदा हो जाय।

बाल जिज्ञासा और प्रोत्साहन

सहज जिज्ञासा और खोजने-जानने की उत्सुकता बालक की अभिजात वृत्ति है। उसको बुद्धिपूर्वक प्रोत्साहन देते रहना चाहिए, ताकि सौम्य, कुमार और युवा इन तीनों अवस्थाओं में यह पुष्ट हो सके। जीवन के विद्यालय और विविध पहलुओं का आकलन करने की सहज प्रेरणा का विवेक से सवर्णन करना आवश्यक है, ताकि इस कुतूहलपूर्ण उत्सुकता के फलस्वरूप अधिकृत विकास से अनेकानेक विषयों का मनोयोग-पूर्वक अध्ययन बढ़ जाय। अगर यह अभिजात जिज्ञासा-वृत्ति हर सम्भव रीति से सन्तत होती रही तो गणित, भूगोल, इतिहास, विज्ञान तथा प्राणिशास्त्र का अध्ययन छात्र के लिए या अध्यापक के लिए एक समस्या नहीं बनेगी। विवेकपूर्ण स्नेह, सीद्दाई, आस्था और प्रसन्नता के वातावरण में शान्तिपूर्ण की साधना सुगम हो जाती है।

भय और परावृत्तमन

अध्यापक और शिष्य के बीच जब घनिष्ठ आत्मीयता की प्रतीति होगी तब छात्र के भाव-जीवन के तरल सवेगा का यथोचित पोषण हो सकेगा। अन्तर्वासी (गुह के पास रहनेवाला शिष्य) की प्रश्रय का आश्वासन प्राप्त होना नितान्त आवश्यक है। लेकिन, इस निरापद (सुरक्षित) प्रश्रय में और निस्सहाय पराधीनता में जमीन आसमान का अन्तर है। अधिकतर अध्यापक जाने-अनजाने शिष्य में अवलम्बन की वृत्ति बढ़ाते हैं। इससे उनके चित्त में भय की सूक्ष्म भावना दृढ़मूल हो जाती है। अपने प्यार-दुखार के नाम पर और बुझुरी के प्रभाव से माता पिता भी यही करते रहते हैं। बच्चों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वे क्या बनें और क्या न बनें, इस विषय में

बार-बार उन्हें आदेश व चेतावनियाँ दी जाती हैं और इस प्रकार उनपर पराधीनता के संस्कार डाले जाते हैं। भय परावृत्तमन का प्रतिबिम्ब है।

अपने बारे में अविश्वास तथा आशंका बच्चों में अन्धानुकरण की वृत्ति बढ़ाती है। इस पराधीनता के वातावरण में भावना के तरल सवेग कुन्द और मोंडे हो जाते हैं। ऐसी हालत में उनका मनपना और खिलना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन, जब बच्चों को प्रश्रय के आश्वासन की प्रतीति हो तब उनकी भावनाएँ सहजता से खिलने और मनपने लगती हैं, उनके मन में कोई डर या खटका रहता ही नहीं है। यह आत्म निर्भर आश्वासन की भावना केवल अविचलितता का अभाव-मात्र नहीं है—आन्तरिक प्रश्रय की यह भावना उसी प्रकार की है, जिसका बोध 'नैहर' शब्द ही होता है। यहाँ उस घर से मतलब नहीं है, जिसमें बालक ने जन्म लिया हो। नैहर से मतलब उस सहारे से है, उस आश्रय-स्थान से है, जहाँ वह अपने आप रह सके, जहाँ उसे यह बनने के लिए या वह न बनने के लिए मजबूर न होना पड़े, जहाँ बच्चा निस्संकोच रीति से, अपने असली रूप में रह सके, जहाँ वह आजादी के साथ पैर पर चढ़ सके और कभी गिर भी जाय तो उसे कच्ची-पक्की बातें नहीं सुननी पड़ें, या छात्रावास के गृह-पिता या गृह-माता उसके कल्याण की निरन्तर चिन्ता रखें और जिसका निःशब्द प्रत्यय (विश्वास) बच्चे को मिलता रहे।

अभय भावना और श्रद्धा

सबसे अधिक महत्व इस बात का है कि पहले ही सम्पर्क में बच्चे को यह प्रतीति हो जाय कि मैं अपने घर में हूँ, बिल्कुल सुरक्षित हूँ। यह प्रतीति उसे कुछ हप्तों या महीनों बाद हो, तो काम नहीं चलेगा। प्रथम सत्कार की अनन्य असाधारण महिमा है। लेकिन, अनेक-विध उपायों से बच्चे का विश्वास प्राप्त करने की कोशिश अध्यापक करते रहें, और साथ-साथ बच्चे को अपने मन से चलते रहने दें, तो फिर बच्चे में अध्यापक के प्रति आलम्बन की भावना जरूर पैदा हो जायगी। इस तरह बच्चे को यह सत्कार नहीं मिलेगा कि मैं

अपने घर में हैं, जहाँ समीपस्थ गुरुजन मेरे समग्र बत्त्याण की उत्कट चिन्ता रखते हैं। हम अननुभूत संस्कार का प्रथम प्रत्यय होने से बच्चे और अध्यापक के बीच परस्पर एक अकृत्रिम सौहार्द कायम होगा, जहाँ गुरुजनों के बारे में बच्चा यह नहीं समझता कि उनसे हमेशा कुछ बचकर ही रहना चाहिए। यह प्रवृत्ति अनुमान आदर-भाव के रूप में प्रबल होती है।

ज्ञानोपार्जन में जिम श्रद्धा और आदर की आवश्यकता होती है, उसकी अभिव्यक्ति बालक अपने दम से करता ही रहेगा, जब उसके मन में अध्यापक के प्रति अमय-भावना स्थिर हो जायेगी। इस इतमीनान की आबोहवा में छात्र की दिनचर्या और चाल चलन गुरुजनों की धाक से नहीं बनेगी, बल्कि वह उसके सहज चित्त का एक अंग बन जायेगी। गुरुजनों के साथ सम्पर्क में सम्पूर्ण आचारासन का अनुभव होने से छात्र उनका हमेशा लिहाज रखेगा, उनका आदर करेगा। इसी सामंजस्य के वातावरण में छात्रों के भाव जीवन का समुचित विकास हो सकेगा। इस भावना के प्रथम में क्रियाशीलता का अभिविहृत उन्मेष हो सकता है, और उचित तथा अनुचित के असमंजस से बालक बच सकता है—एक तरफ बलवान प्रेरणाओं के वेगवान प्रवाह म बहने से और दूसरी तरफ अविवेक-पूर्ण दमन, दुराग्रह तथा द्वेषधर्म से।

सवेगशील भावनाएँ और बाल विकास

सबगंभीर भावनाओं का उद्रेक सबस्पर्शी होता है। दृष्ट-बल्लरी, जीव जन्तु, आकाश, अलाशय, उड़ती बिड़िया इन सबके साथ सहजता से मुक्ति सम्पक स्थापित हो जाता है। समीपवर्ती गुरुजन परिजनों की अव्यक्त माध-स्तरों, तथा निकट मार्ग से गुजरनेवाले यात्री और पक्षियों का भी ब्याल रहवा है।

इस शीघ्र प्रवाही भावना से सबके साथ अकृत्रिम सम्पक रखन की स्वयं रहित प्रवृत्ति बनती है, जो नकी और धील का घोनक है। ऐंश बालक उदार चरित

होगा, युद्ध नहीं। इसलिए अध्यापक के इसारे तक से अपने दम की सुधारणा, संभालेगा, नाह्ता जिद या बहस में नहीं फँसेगा।

हमारा लक्ष्य मानव का सर्वांगीण विकास है। मानव की भावनाएँ और उममें उत्तरी तर्जवाचि से नहीं अधिक प्रबल हैं। इन मनोभावों और प्रवृत्तियों का समुचित सवर्ण करना जरूरी है। वासनाओं की गुरियों का समझदारी से मुकाबला करने की वृत्त हो तो फिर उनमें दहचोत-सी नहीं रहती।

कोर शब्द ज्ञान बेकार

मानव के समग्र विकास की दृष्टि से उसके मनोवेग की तरल गतिशीलता का पोषण करने का महान साधन एकांतवास है। गणित का ज्ञान, जितना आवश्यक है उतना ही सनहाई का अन्य-सम्बर्ध जानना (काय कारण का सम्बद्ध) और ध्यान का मर्म तथा मृत्यु का रहस्य। इन चीजों का कोर शब्दज्ञान बेकार और नाकाफी है। यह आरंभ प्रत्यय (आरंभविश्वास) का विषय है, न केवल प्रश्नोत्तर का। यह अनुभूति स्वतः खोजने से ही प्राप्त हो सकती है, न केवल उपदेश में। इस दृष्टि से ध्यान का रहस्य एकांत का स्यितार्थ और मृत्यु का सारगर्भ हूँदने की शीघ्र आंतरिक उल्लुखता और जिज्ञासा बढनी चाहिए। इन बातों की कोई सया (सबक) नहीं दी जा सकती। यह स्वयं प्रतीति का क्षेत्र है। संकेत-द्वारा इसका कुछ दिग्दर्शन किया जा सकता है।

शीघ्र जिज्ञासा ही अपरोक्ष ज्ञान की साधना है। जिस चित्त में अहेतु जिज्ञासा का उद्रेक हो उसकी वह ज्ञान सुगम है। लेकिन, जहाँ यह जिज्ञासा बुद्धि विशेषज्ञता के प्रभाव से अभिभूत हो जाती है, अथवा गुदतर अनुभव के या प्रामाण्य के सामने झुक जाती है यहाँ शीघ्रता माध-अनुकरण का एक प्रवास बनता है। इस अनुकरण का फलित आत्मानुभव विहीन शब्द-पाण्डित्य है, न कि अपरोक्ष ज्ञान की सिद्धि।

(अपूर्ण)

हमारी शिक्षा-पद्धति और प्राइमरी पाठशालाएँ

—डा० लक्ष्मीनारायण 'सुधांशु'—

राष्ट्रपिता गांधी ने अपनी दूर दृष्टि से देश की विषम परिस्थिति का सहज ही अनुमान कर लिया था। उनका विचार था कि भारत-जैसे विशाल राष्ट्र में कोई भी सरकार अनिवार्य शिक्षा के लिए अपार धन-राशि की व्यवस्था सरलता-पूर्वक नहीं कर सकती। इसी कारण उन्होंने देश के विद्या-प्राप्तियों के सामने बुनियादी-शालोम का प्रस्ताव रखा, जिससे स्वावलम्बन के आधार पर सारे देश में शिक्षा का प्रसार किया जा सके। गांधी का वह स्वप्न पूरा नहीं हो सका। बुनियादी शिक्षा के पुरोहितों ने भी उसकी असफलता को घोषणा कर दी। उसका उद्देश्य बड़ा क्रान्तिकारी है, किन्तु उसका पालन नहीं किया जा सका। अब बुनियादी शिक्षा एक पद्धति-मान रह गयी, जो अपनी स्वाभाविक गति से मनुष्य की ओर जा रही है।

आरम्भ में सरकार ने अत्यधिक उत्साह से बुनियादी-शिक्षा-पद्धति का भरण पोषण किया, किन्तु उसे शिक्षा की सामान्य पद्धति से अलग ही रखा। परिणाम यह हुआ कि स्वावलम्बन के नाम पर चलनेवाली यह शिक्षा-पद्धति अपनी गलती के कारण इतनी परावलम्बी साबित हुई कि सरकार इस भार को ढोने में असमर्थ रही और असफल हुई। बुनियादी शिक्षा में प्रशिक्षित विद्यार्थियों के लिए प्रशासन में कोई समुचित व्यवस्था नहीं की गयी। वे निराश्रित हो गये। परम्परागत शिक्षा के साथ बुनियादी शिक्षा के समन्वय का भी प्रयत्न किया गया, किन्तु सारा प्रयत्न विफल ही हुआ।

आज स्थिति यह है कि न विद्यार्थी और न उनके अभिभावक ही बुनियादी शिक्षा की ओर जाने के लिए तैयार हैं। जिस शिक्षा-पद्धति को हम अपने राष्ट्रीय जीवन का दर्शन बनाने की कल्पना कर रहे थे वह जीवन-दर्शन तो क्या, जीवन-पद्धति भी नहीं बन सकी।

शिक्षा-पद्धति का स्वरूप क्या हो ?

हमारी शिक्षा-पद्धति हो वैसी, यह प्रश्न जितना महत्वपूर्ण है उतना ही जटिल भी। कोई भी शिक्षा-पद्धति सदैव के लिए एक-जैसी नहीं बनायी जा सकती। वस्तुतः शिक्षा-पद्धति किसी युग के अनुरूप ही बनायी जाती है, अनन्त काल के लिए नहीं। मनुष्य की प्रकृति को प्रतिष्ठित करने के लिए किसी अपरिवर्तनीय पद्धति से काम नहीं चल सकता। परिवर्तन मनुष्य की प्रकृति है, और प्रकृति के नियम में परिवर्तन असम्भव है। मूल प्रकृति को सञ्चुत करना शिक्षा का एक उद्देश्य है। अतः मनुष्य की प्रकृति को सञ्चुत करने के लिए, जो शिक्षा दी जाती है और उससे मनुष्य की प्रकृति में, जो परिवर्तन होता है, वह भी प्रकृति का एक नियम है, दृढ़तः कुछ नहीं।

लोकतन्त्र लोक-जीवन की एक पद्धति है, केवल एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं। यदि शिक्षा के माध्यम से हम एक दूसरे पर विश्वास करने की सामाजिक भावना को जग सकें, यदि हम अपने विषय के अनुसार स्वतन्त्रता-पूर्वक काम कर सकें तो लोकतन्त्र की नींव पक्की की जा

सकती है। आज कोरू-जीवन या प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। चायद जितना है नहीं उतना बताया जाता है। फिर भी इतना निस्वर्ष स्वोकार करना चाहिए कि समाज और शासन में भ्रष्टाचारियों की संख्या अणुगणित है। ये भ्रष्टाचारी आये कहां से ? स्कूल-कालेजों में, जो असह्य अनुशासनहीनता देखी जाती है, यह पैदा कहां से होता है, और कैसे होती है, यह प्रश्न हमारे लिए बहुविध विचारणीय है, चिन्तनीय है।

दण्ड विधान की एक सीमा है। दण्ड के अर्थ से कुप्रवृत्तियाँ कुछ बेर के लिए दब गले ही सकती हैं, किन्तु दण्ड का अर्थ सद्वृत्तियों को जगा नहीं सकता। उन्हें जगाने के लिए नैतिक शिक्षा की बड़ी आवश्यकता है। जब तक हमने अपने राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण नहीं किया है। बिना टिकट रेल में सफ़र करनेवाले विद्यार्थी को हम बदमाश या चोर नहीं कहते, हम उसे बुद्धिमान या चतुर कहते हैं। इसीलिए लोक जीवन में भी बड़े परिष्कार की जरूरत है। राष्ट्रीय चरित्र के बिना हमारा राष्ट्र न आगे बढ़ सकेगा और न ऊँचा ही उठ सकेगा। प्राथमिक पाठशालाओं के बालकों को केवल बर्षा बर्षा कहकर छोट देना, मनोवैज्ञानिक भूल है। यदि हम प्राथमिक स्तर पर ही राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण की व्यवस्था करें तो हमें पश्चात्ताप करने का कोई सबल कारण नहीं रहेगा।

नैतिक शिक्षा अधिवाय की आय

छोटे बच्चों में नयी बातों को ग्रहण करने की बड़ी तीव्र शक्ति रहती है। इसी अवस्था में उनपर नैतिक शिक्षा का, जो प्रभाव पड़ेगा वह जीवन स्थायी होगा। बालकों में अवस्था के क्रम से जब आलोचनात्मक बुद्धि विकसित हो जाती है तब वे अपनी रुचि या स्फूर्ति अच्छी-बुरी बातों को ग्रहण करते हैं। वे जो कुछ ग्रहण करते हैं, चुनकर ग्रहण करते हैं। अतः नैतिक शिक्षा के आधार पर राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण का दायित्व मुख्यतः प्राथमिक पाठशालाओं पर ही है। चायद इसीलिए प्राथमिक पाठशालाओं के शिक्षक राष्ट्र निर्माता बने जाते हैं।

धर्म निरपेक्ष राष्ट्र का यह मतलब अभी नहीं हो सकता कि वह मनुष्य में धार्मिक प्रवृत्तियों को उत्पन्न करने में सहायक न हो। हम प्रतिदिन सरकारी आकाशवाणी से कुँवर-बहैया तथा राम के भक्ति-भंगीत सुनते हैं। हमने देखा है कि अन्तर्राष्ट्रीयता के नाम पर सरकार ने लाखों लाख रूबे कर भारत के बौद्ध-सीधों का जीर्णोद्धार किया है उनका विकास किया है। हम इसका विरोध नहीं करते। हम इतना ही चाहते हैं कि सरकार सविधान की ओर में अपने को छिपाये नहीं। उसे खुलकर प्राथमिक तथा माध्यमिक कक्षाओं में नैतिक शिक्षा का प्रवर्ष करना चाहिए। धर्म की बात में नहीं कहता। नैतिक जीवन ही आध्यात्मिक जीवन की भूमिका है। आध्यात्मिकता ही हमारी संस्कृति का मूल है। यदि हम मूल को छोड़कर भटकेंगे तो नष्ट हो जायेंगे, प्रकृति का यह नियम अखण्ड है। हिन्दू तथा मुसलिम राजस्व-काल से शिक्षा-वृद्धि में धर्म की शिक्षात्मक आवश्यकता अथवा धार्मिक शिक्षा को हम नैतिक शिक्षा के रूप में ही ग्रहण करते हैं।

शिक्षा की कसीदी

बालकों में बौद्धिक विकास को शिक्षा का परम लक्ष्य नहीं समझना चाहिए। उन्हें इस योग्य बनाने की चेष्टा करनी चाहिए कि वे कर्तव्य या अवर्तव्य के भेद को समझकर वैयक्तिक तथा सामाजिक जीवन में पवित्रता तथा विनयशीलता को विकसित कर सकें। जहाँ जीवन का मूल उद्देश्य ही सुख हो जाता है वहाँ व्यक्तिगत चरित्र की पवित्रता तथा स्थिरता सम्भव हो नहीं है। जीवन की उपलब्धता के लिए यह आवश्यक है कि विद्यार्थी केवल बौद्धिक रूप से ही सतर्क न रहें उन्हें मानसिक रूप से भी संतुलित रहना है जिससे वे जीवन के अधिवाय सगर्षों का भी सामना कर सकें। बालकों को बालक समझकर ही छोड़ना ठीक नहीं है, उसे पूरा मनुष्य बनाने की चेष्टा करनी चाहिए।

सूद धर्म निरपेक्ष शिक्षा अपूर्ण शिक्षा है या यों कहें कि सूद धर्म निरपेक्ष शिक्षा नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। इन दृष्टि से हम यह कह सकते हैं कि बालकों को आज, जो शिक्षा दी जा रही है वह शिक्षा नहीं है।

तब वह क्या है ? इसका उत्तर स्कूल-कालेजों में फेली अनुशासनहीनता ही दे सकती है । जिस शिक्षा से विद्यार्थी का विवेक नहीं जगे और विवेक जगने पर उसके अनुसार अपना चरित्र नहीं बना सके उसको शिक्षा की संज्ञा देना व्यर्थ है । सच्ची शिक्षा के माध्यम से जब बालको में धीरे-धीरे मनुष्यता का विकास हो जायगा तब वह स्वाधीन राष्ट्र के योग्य नागरिक बन सकते हैं । इसके बाद ही वह इंजीनियर बनें या डाक्टर । मनुष्य बनाना शिक्षा की सच्ची बखोटी है ।

शिक्षक ध्यान दें

प्राथमिक शिक्षा में आज जो हास दिखाई पड़ता है, उसका एक प्रधान कारण यह है कि स्कूलों में विद्यार्थियों के लिखित कार्यों की जांच नहीं होती । इस कारण विद्यार्थियों-द्वारा लिखे असरों और चर्खों के रूप गलत रह जाते हैं । वाक्य-रचना भी ठीक नहीं बन पाती । इसका प्रभाव बालको के चिन्तन पर भी पड़ता है । वस्तुतः लिखने और सोचने का बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध होता है । अधिकांशतः अस्पष्ट लेख अस्पष्ट विचारों का चेतक होता है और ऐसे ही विचारों को बढ़ाता है, जिसे हम आज के विद्यार्थियों में प्रत्यक्ष देख रहे हैं । यदि प्रारम्भिक शिक्षा के समय ही बालको को इन कमजोरियों को सुधार दिया जाय, तो वे आगे चलकर बहुत अच्छे चिन्तनशील व्यक्ति बन सकते हैं । ●

अमिनव प्राविधिक मासिक

‘अम्बर’

अंक की विशेषताएं

- खादी और अम्बर चरखा का विकास क्रम,
- कवाई-प्रक्रियाओं एवं साधनों की जानकारी,
- प्राविधिक प्रयोगों, सुधारों एवं अनुसन्धानों की जानकारी ।

वार्षिक खन्दा ६ रुपये

—मंत्री, खादा ग्रामोद्योग प्रयोग-समिति

हरिजन आश्रम, अहमदाबाद-१३

काँटों की झाड़ी

महाकवि जलालुद्दीन रूमी

एक भुँह के मीठे, लेकिन दिल के लोटे आदमी से रास्ते के बीच काँटों की झाड़ी उगा दो । आने-जानेवाले उसे धिक्कारते और उखाड़ने को कहते; लेकिन वह बात नहीं मानता । उसे उखाड़ना नहीं था, उसने उसे उखाड़ा नहीं । उस झाड़ी को यह दशा थी कि प्रति पल बढ़ती थी । उसके कटि पथिकों के पैर में चुभ जाते और उनके पैर लहू-लुहान हो जाते । उस आदमी की शिकायत हाकिम तक पहुँची । उसने उस आदमी का पता लगाया और झाड़ी को उखाड़ फेंकने का हुक्म दे दिया ।

हाकिम के हुक्म पर भी वह आदमी नहीं माना । उसने जवाब दिया—“किसी फुरसत के दिन उखाड़ डालूँगा ।” इस तरह वह बराबर टाँख-मदोख करता रहा । यहाँ तक कि झाड़ी ने अपनी जड़ें धरती में खूब गहरी जमा लीं ।

एक दिन हाकिम ने कहा—“ये बादा तोड़नेवाले ! बहुत दिनों से तू आज-कल करता आ रहा है । अब तुम्हारी एक न चलेगी । यह समझ लो कि जितना ज्यादा बर्फ गुजरता जायगा उतना ही ज्यादा तुम्हारे का पेड़ पनपता जायगा । और, उखाड़नेवाला बूझ और कमजोर होता जायगा । धीरे-धीरे पेड़ बढ़ा और मजबूत होगा जा रहा है । जहाँ तक हो सके, जल्दी कर । देख, मौका कहीं हाथ से जाने न पाये ।” ●

मनुष्य की हर चुरी आदत काँटों की झाड़ी है । अनेक बार वह अपने आचरण पर लज्जित होता है; फिर भी उसकी आँखें नहीं खुलती । दूसरों के वक्त का वह प्रायः अनुभव नहीं करता; लेकिन अपने धाव का अनुभव तो उसे होना ही चाहिए ।

इनकी यह २६ जनवरी !!

राममूर्ति

“बाद हम लोगों को भी कुछ पारसी जमीन मिल जाती तो ..”

“क्यों, पारसी जमीन किसलिए ?”

“अपना गाँव छोड़कर यहाँ बस जाते ।”

“क्या, गाँव छोड़ने की क्या बात है ?”

“क्या करें, मालिक लोग धमकते हैं, बेगार लेते हैं, गेली से मुफ्त लेक और कुम्हार से मुफ्त बरतन माँगे हैं। बगई की खेती में घोड़ा-गा धान देकर बाको राख ले लेते हैं ।”

“अब भी बेगार लेते हैं ?”

“हाँ सरकार, मौसम में पहले मालिक का खेत जोतकर ही अपना खेत जोत सकते हैं ।”

“कितने दिनों से आप लोग गाँव में बसे हुए हैं ?”

“बाप दादों के समय से ।”

“आप लोगों के पास अपनी जमीन है ?”

“नहीं, हमारा घर भी मालिक की जमीन में है, और गाँव के चारों ओर जो जमीन हमबोरा अचिया-बटाई पर जोतते हैं सब मालिकों की ही है ।”

“भले ही जमीन अपनी न हो, लेकिन गाँव क्यों छोड़िएगा ?”

“उपाय क्या है ? मालिक लोग गाँव से निकालने पर उत्तर है : एक दिन सटल पीटा भी जा चुका है। हममें से कई के घर की खपड़ें चूर कर दी गयी हैं। अब जाय बचाने के लिए भागना आखिरी उपाय है ।”

“नहीं, इस तरह डरकर भागना ठीक नहीं है ।”

“बापू किसकी धारण में जायें ? कर्मचारी मालिक से मिला हुआ है, पुलिस सुनती नहीं है, पुलिसिया में कुछ कहने की हिम्मत नहीं है। अब अन्तिम बरोसा आपका है कि भूदान में मिली थोड़ी पारसी जमीन से दीजिए, नहीं तो बाल-बच्चे सब अनाथ हो जायेंगे ।”

सुबह आठ बजे कच्ची सड़क पर लगे-पड़े बिरता गाँव के आठ दस लोग हमें अपनी यह पहाड़ी सुना रहे थे। उनमें बूढ़े, जवान सब थे। वह साठ साल का बूढ़ा उसी गाँव का पैदा हुआ था और उसका बाप भी ।

ठीक उसी समय में देख रहा था सामने के बैसिक स्कूल में बच्चे हलट्टा हो रहे हैं। समय हो रहा है। मुझे ही शब्दों फहराना है। २६ जनवरी है—गणतंत्र दिवस ।

बाद को मैंने सुना कि पहाड़ के किनारे के दस-बारह गाँवों में यही स्थिति है। इन गाँवों में आदिवासी भूमिहीन मजदूर और बटाईदार रहते हैं। स्वतंत्रता के अट्टारह वर्ष बाद से अपने बाप-दादों की जमीन से

क्रिया की प्रभावशाली बनाने के लिए यह आवश्यक है कि अध्यापक, माता-पिता और अभिभावक इन तथ्यों से परिचित हों और अपनी कार्य-पद्धति का आधार इन तथ्यों को बनायें।

सोखना-सम्बन्धी आधारभूत तथ्य

१ सोखने की क्रिया में सीखनेवाले की निष्क्रिय दशांक या शोका के रूप में ही न रहकर क्रियाशील रहना चाहिए। यह तथ्य कोई नया नहीं है, 'बच्चे सोखने' के पुराने नारे का समर्थन मात्र है। लेकिन, इसका पर्याप्त समावेश अध्यापन कार्य में नहीं हो पाया है। चाहे छोटी कदा हो या बड़ी, सब कुछ बता देने के सोम का सवरण अध्यापक नहीं कर पाता, जिससे विद्यार्थी पराश्रयी बन जाते हैं। शिक्षा के हर स्तर पर अध्यापक को यह सोखने की आवश्यकता है कि विद्यार्थी को स्वयं अधिक-से अधिक सोखने, काम करने, तथ्य इकट्ठा करने और सोखने का अवसर मिले।

सोखने के सिद्धान्त और अध्यापन-कार्य

रामनयन सिंह

सोखने के विभिन्न सिद्धान्तों की उपयोगिता और प्रामाणिकता सम्बन्धी विवाद बढ़ा है, फिर भी कुछ ऐसे विश्वसनीय तथ्य हैं, जिनकी खर्चा विश्वव्याप्तिक अर्थ से की जा सकती है और जिनके व्यावहारिक उपयोग भी हैं। इनमें से कई तो पहले से ही व्यवहार में प्रचलित हैं। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से भी उनकी पुष्टि हुई है। फिर भी सोखने की क्रिया के बारे में हमलोग जिन बातों को जानते हैं उनमें से सभी का समावेश सोखने-सिखाने के अन्वय में नहीं हो पाया है। सोखने सिखाने की

२ सोखने की क्रिया में आनुत्ति का अब भी महत्व है। सोख के स्थायित्व के लिए सोखने के बाद भी पर्याप्त आनुत्ति होने चाहिए। यद्यपि इस सिद्धान्त का उपयोग लड़के को स्वयं करना है, फिर भी गृहकार्य, मासिक जाँच करके तथा नया ज्ञान देते समय पूर्वज्ञान का सहायता से अध्यापन प्रभावशाली बनाया जा सकता है।

३ सोखने की क्रिया में पोषक तत्वों (री इनफोर्मेंट) का बहुत ही महत्व है। पुनरावृत्ति ऐसी व्यवस्था के अन्तर्गत होनी चाहिए, जिसमें सही क्रियाएँ पुनरुत्पन्न हों। जिन क्रियाओं से व्यक्ति को सतोष, सफलता, पुरस्कार, सराहना प्राप्त होती है वे सतत व्यवहार का अर्थ बन जाती हैं। पोषक तत्व 'सफारी' पुरस्कार और सफलता के रूप में अथवा 'नकारों' दण्ड के रूप में होते हैं। सामान्यतया यह पाया गया है कि 'सफारी' तत्त्व 'नकारों' की अपेक्षा अपनाते योग्य हैं।

अध्यापक को सोखने की परिस्थिति की ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि हर विद्यार्थी उचित अर्थ में सफलता का अनुभव कर सके। विद्यार्थी अध्यापक-द्वारा

प्रशंसा, अनुमोदन और मान्यता पाने के लिए आलापित रहता है। इनका प्रयोग अध्यापक को पोषक तत्त्व के रूप में करना चाहिए। नकारो पोषक तत्त्व—जैसे दण्ड, फटकार, धम्य कभी-कभी अधिक प्रभावशाली होते हैं; लेकिन इनके प्रयोग से और दूसरी उलझने पैदा हो जाती है। अतः इनका प्रयोग बड़ी सावधानी से करना चाहिए।

४. सामान्यीकरण और विमोचन-सम्बन्धी अध्ययन से यह निर्देश मिलता है कि पुनरावृत्ति विभिन्न परिस्थितियों में होती चाहिए, ताकि विद्यार्थी को यह ज्ञान हो जाय कि उस सीख का प्रयोग किन परिस्थितियों में करना चाहिए और किन में नहीं। कोई जानकारी या ज्ञान देना ही पर्याप्त नहीं है, उसका प्रयोग कहाँ और कैसे होना चाहिए, यह अभ्यास कराने की भी आवश्यकता है। ऐसा अभ्यास देने पर ही विद्यार्थी ज्ञान का प्रयोग कर सकता है, अन्यथा विभिन्न सीखों का वह सप्रदाय-मान रह जायगा।

५. समस्याओं का हल ढ़िखाने समय उन्हें इस प्रकार प्रस्तुत करना चाहिए कि सीखनेवाला सम्पूर्ण समस्यात्मक परिस्थिति के तत्त्वों के आपसी सम्बन्धों का निरीक्षण कर सके। अध्यापक-द्वारा समस्या हल कर देने के बजाय उसे ऐसा अभ्यास देने की आवश्यकता है कि विद्यार्थी पहले ही सम्पूर्ण समस्या के प्रत्यक्षात्मक पहलू पर ध्यान दे और उसके विभिन्न अंगों के सम्बन्धों का निरीक्षण करने की आदत बनाये। समस्याओं का हल निकालने के लिए उसके विभिन्न अंगों के सम्बन्धों का पता लगाना आवश्यक है।

मुख्य रूप से देखा जाता है कि अध्यापक समस्या का हल स्वामयदृष्ट पर लिख देना ही अपना कर्तव्य समझते हैं। इससे विद्यार्थी कुछ समस्याओं का हल भले ही जान जाय, लेकिन उनको हल करने की योग्यता उसके अन्दर नहीं उत्पन्न हो पाती।

६. समझ-द्वारा सीखी गयी बात रट-रट सीख या सूत्रों-द्वारा दी गयी सीख की अपेक्षा अधिक स्थायी होती है और उसका प्रयोग विभिन्न परिस्थितियों में किया जा सकता है।

आज की शिक्षा-प्रणाली पर परीक्षा का मूल इस प्रकार सवार है कि वर्तमान शिक्षा-पद्धति में रटने की क्रिया और हर बात का सूत्रबद्ध अध्ययन ही प्रमुख बन गया है।

आज का अध्यापक विद्यार्थियों को केवल परीक्षा पास कराने के लिए ही पढ़ाता है। उस पर 'कोर्स' समाप्त करने की सनक सवार रहती है, और क्यों न हो? उसके कार्यों का मूल्यांकन तो केवल इसी आधार पर होता है कि उसने कितने प्रतिशत लड़कों को पास कराया। फिर भी आश्चर्य है कि विद्यार्थी और अध्यापक दोनों की उन्मुखता परीक्षा की ओर होने पर भी असफल होनेवालों की ही अभिवृत्ति है। और भी कई कारक हैं इसके पीछे। उनमें से एक प्रमुख कारक यह भी है कि आज की परीक्षा-पद्धति-द्वारा समझने की क्रिया को बल नहीं मिलता।

७. सीखने की क्रिया में विद्यार्थी को अपनी प्रगति के बारे में जानकारी होते रहने से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। यह तथ्य केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए प्रभावकारी होता है, जो सचमुच सीखना चाहते हैं।

इस तथ्य के प्रयोग के लिए यह आवश्यक है कि अध्यापक-द्वारा विद्यार्थी की उसकी प्रगति का वास्तविक चित्रण समय-समय पर मिलते रहना चाहिए। परीक्षा इसके लिए प्रमुख साधन है। वास्तविक चित्रण के लिए हर विषय में नवीन निरपेक्ष परीक्षणों की आवश्यकता है।

८. सीखने की क्रिया में लक्ष्य-निर्धारण को पर्याप्त प्रेरणादायक पाया गया है और व्यक्ति की सफलता और असफलता इस बात के निर्णायक तत्व है कि वह मविष्य के लिए कैसा लक्ष्य निर्धारित करेगा। दूरस्थ लक्ष्य की अपेक्षा निकटस्थ लक्ष्य अधिक प्रभावशाली होता है।

नया-कार्य कराने समय अध्यापक को धैर्य भर में पूरा किये जानेवाले कार्यों की विभिन्न दृष्टियों में बाँट देना चाहिए। इन विभिन्न दृष्टियों में से एक के बाद दूसरे को तात्कालिक लक्ष्य बनाना चाहिए, जिसके लिए समय-सीमा बाँध देनी चाहिए। अध्यापक को पाठ-वस्तु

कक्षा में इस प्रकार रखने की आवश्यकता है कि विद्यार्थी सफलता का अनुभव कर सकें। इसके लिए 'सरल' से 'जटिल' की ओर बढ़ना चाहिए। सरल कार्य पूरा कर लेने से प्राप्त सफलता का अनुभव व्यक्ति को जटिलतर कार्य करने के लिए उत्साह देता है। कक्षा में पिछड़े विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए यह उपाय बहुत कारगर है।

१. मन में विचार एक दूसरे से सम्बन्धित और सगठित रूप में रहते हैं। नये ज्ञान को पुराने ज्ञान के सगठन में समन्वित कर देने से सीखने की क्रिया सरल हो जाती है। पूर्व परिचित बातों से नये ज्ञान को सम्बन्धित करने और समता विषमता प्रकट करने से उसके सगठन में आसानी हो जाती है। अतः नये ज्ञान की टहनी को पुराने ज्ञान की डाली से 'ग्रेफ्टिंग' करने की आवश्यकता है।

सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अभी तक व्यक्तिगत भेद के तथ्य की ओर लोगों का कम ध्यान गया है। व्यक्तित्व-सम्बन्धी मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से ऐसे तथ्य प्रकट हुए हैं, जिनका सीखने की क्रिया से निकट का सम्बन्ध है। ऐसे कुछ प्रमुख तथ्य इस प्रकार हैं—

● सीखने की क्रिया में सीखनेवाले की योग्यता का पर्याप्त महत्व होता है। स्कूल की पढ़ाई में धीमी गति और तीव्र गति से सीखनेवालों के लिए उचित मापता देने की आवश्यकता है। जिस कक्षा में योग्यता की दृष्टि से अधिक विषमता होती है उसमें अध्यापन का प्रभावोत्पादक ढंग से नहीं हो पाता।

● कुछ योग्यताएँ शारीरिक और सामाजिक विकास पर आधारित होती हैं। विद्यार्थियों से किसी भाग की पूर्ति की आशा करते समय उनके विकास-स्तर पर ध्यान देना आवश्यक है। विद्यार्थी की सीमाओं पर ध्यान देने बिना उससे जब ऊँची माँग की जाती है तो कार्य में असमर्थ हो जाने की अधिक सम्भावना रहती है।

● विद्यार्थियों के व्यक्तिगत निर्देशन के लिए उनकी प्रेरणाओं के सगठन, मूल्यांकन, व्यवस्था-स्तर और उनकी सस्कृति तथा उप-सस्कृति की ओर भी अध्यापक का ध्यान जाना चाहिए। ●

एक पत्रोत्तर

शुशीला बहन,

आपका पत्र मिला। धन्यवाद। मेरा स्पष्टीकरण इस प्रकार है—

शुद्ध	अशुद्ध
आयी	आई
खायी	खाई
बनायी	बनाई
गयी	गई

● किसी भी क्रियापद के भूतकालिक प्रयोग में 'य' ही प्रत्यय लगता है, 'अ' नहीं। जैसे, पुलिग में 'आया', 'आय' होता है, वैसे ही स्त्रीलिङ्ग में भी 'आयी' 'आयी' ही होना चाहिए।

आये, आय	आवे
खाये, जाय	जावे
खाये, खाय	खावे आदि

● यह आसीर्यक प्रयोग है। यहाँ धातु में 'ये' अथवा 'य' प्रत्यय लगता है, 'वे' नहीं।

गणसेवकत्व की आवश्यकता है। उनसे पाम कोई भी कार्यकर्ता प्रश्न लेकर जायेंगे या आयेंगे तो वे उसका समाधान देंगे ही। 'मैं यहाँ डिक्शनरी जैसा रहूँगा। डिक्शनरी का कोई उपयोग करता है तो उपयोग देती है अन्यथा पड़ी है। उसको यह उत्साह नहीं कि खुद सठकर लोगों को सम्पूर्ण समझाती रहे, वैसे ही मैं यहाँ रहूँगा। मेरा बिना सकोच उपयोग करना चाहिए। लिखित सवाल लाना चाहिए। पत्र-व्यवहार और 'कुछ पाबन्दी के साथ' मुलाकातें भी जारी रहेंगी।'।

विनोबाजी

वा

क्षेत्र-संन्यास

•

सिद्धराज ढड्डा

अब बाबा विनोबा क्षेत्र-संन्यास का प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात् वे अब 'ब्रह्म विद्या-मन्दिर' के स्थान में ही कैद हो जाना चाहते हैं। पदयात्रा का तेरह वर्षीय एक दौर पूरा हुआ। तेरह वर्ष तक 'कर्म में अकर्म' का अनुभव किया, अब एक जगह स्थिर होकर 'अकर्म में कर्म' का अनुभव लेना चाहते हैं।

पवनार आश्रम में कैद हो जाने का या उम्र के ७० में साल में 'निवृत्त' होने का अर्थ यह नहीं है कि बाहर की समस्याओं से या ग्रामदान-आन्दोलन से वे उदासीन रहेंगे। ११ जनवरी को आश्रमवासियों के सामने उनका जो भाषण हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि जबका 'छात्रा' समय प्रथम ब्रह्म विद्या-मन्दिर के लिए और उरुला ही ग्रामदान आदि के लिए है।'

अहाँ तक आन्दोलन का सम्बन्ध है, उसके इस अवतल काम के पीछे आरोहण कार्य को गणसेवकत्व के आधार पर सारा होने का, या करने का प्रयोग आश्रमों की दृष्टि है। राजस्थान के सर्वोदय-सम्मेलन के लिए भेजे हुए संदेश में भी उन्होंने कई अर्थों अपने इस जपन की ओर ध्यान दिलाया है कि 'अब नेतृत्व के दिन सत्य है,

जो आलसबहादुर छात्रों से अधिक सम्पर्क रखने की ओर बाबा ने साथ तौर से ध्यान आकृष्ट किया है। 'छात्रोंको सहयोग के लिए उत्सुक देखते हैं। मैं हमारी बाकी बातें पसन्द करूँगे, ऐसा मेरा विश्वास है।' दूसरे प्रसंग में उन्होंने कहा—'मेरा सुझाव है कि त्रिविध कार्यक्रम के मामले में केवल पत्र-व्यवहार से नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष मिलकर उनसे साथ सम्पर्क रखना चाहिए। जो-कुछ अवश्य है, जो कुछ सोचा जा रहा है, उन सबसे उनको परिचित रखना चाहिए।'।

आने की इच्छाश्रवण यागती हुए जब मैंने बाबा से पूछा कि उनकी ओर से कोई आदेश हो तो दें, तो उन्होंने खासतौर से यह लिखकर दिया—'ब्रह्म विद्या और त्रिविध कार्यक्रम में विरोध तो है ही नहीं, बल्कि ब्रह्म-विद्या की बुनियाद पर त्रिविध कार्यक्रम मजबूत बनेगा।' इस बात की अनुभूति हम लोगों में, और हमारे साथी कार्यकर्ताओं में बहुत कम है, यह तो स्पष्ट है। ब्रह्म-विद्या के और अर्थ जो हो, मुझे उसका मुख्य पहलू यह भासूँ होता है कि हमारा सारा काम केवल आर्थिक और सामाजिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक है, अर्थात् हमारे काम से हमारी अपनी चित्त-शुद्धि चित्तनी होती है, इसका सतत ध्यान हमें रखना चाहिए।

इस छिलखिले में एक बात मुझे यह भी लगती है कि जैसे गांधीजी के जपान में स्वराज्य प्राप्ति के लिए रचनात्मक कार्य और राजनीतिक कार्य एक दूसरे के पूरक थे उसी प्रकार आज समाज परिवर्तन के इस आरोहण में 'आश्रम' और 'आन्दोलन' दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ●

राजनीतिक एवं सामाजिक समस्याओं के सम्बन्ध में यदि सृजनात्मक चिन्तन और कल्पना पैदा हो और जिन विचारों में हमें आस्था है उन्हें क्रियान्वित करने का हममें संकल्प हो, तो समाज-व्यवस्थाओं और सम्प्रदायों में आमूल परिवर्तन किया जा सकता है। -बिलिस डी० वेदरकैंड

बदलती परिस्थितियों

में शिक्षण

शिरीष

आज हम चौथी पंचवर्षीय योजना के द्वार पर खड़े हैं, लेकिन जब हम मुड़कर अपनी ऐतिहासिक उपलब्धियों की समीक्षा करते हैं तो निराशा हो हाथ आती है। बाहिर स्वतन्त्रता के सत्रह वर्ष बिता चुकने पर भी हम अपने पाठ्यक्रम में सामान्य फेर-बदल के अतिरिक्त कोई क्रांतिकारी परिवर्तन क्यों नहीं कर पाये ?

आजानों के बाद प्रत्येक व्यक्ति की शिक्षा सुलभ हो सके, इस दिशा में प्रयास किये गये। गाँवों में नये-नये

स्कूल खुले, लेकिन स्कूलों की इस बाढ़ से शिक्षा के स्तर को भारी घक्का लगा। ट्रेण्ड एवं उपयुक्त टीचरों की कमी तथा आवश्यक साधन-सामग्री का अभाव आदि इसके कई कारण रहे।

इसके अतिरिक्त प्रौढ शिक्षण का काम भी बड़े घूम घाम से घुसू हुआ, लेकिन उसमें लोक-शिक्षण के तत्त्वों का निरालत अभाव रहा। फलतः साक्षरों की एक लम्बी कतार तो सामने जरूर आयी, लेकिन उसमें शिक्षण-जैसी कोई वस्तु न थी। दैनिक जीवन में प्राप्त की हुई उस अक्षरचरी साक्षरता का उपयोग न होने से कुछ ही दिनों में वह भी विस्मृति के अन्तराल में जा छिपी। इस तरह प्रौढ शिक्षण की दिशा में किये गये हमारे सारे प्रयास करीब-करीब बेकार साबित हुए।

अब, आज हमारे लिए अनिवार्य हो गया है कि हम भारतीय सांस्कृतिक भावभूमि पर अपने पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में पुनर्विचार करें और उसमें जड़मूल से परिवर्तन की बात सोचें।

भारत के लिए पाठ्यक्रम बनाते समय कुछ मूल-भूत बातें ऐसी हैं, जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। जैसे, भारत गाँवों का देश है, जहाँ किसान रहते हैं। किसानों के इन बेटे-बेटियों के लिए जिस पाठ्यक्रम में स्थान नहीं होगा वह पाठ्यक्रम और कहीं का हो सकता है, भारत का नहीं। साथ ही, भारत की अपनी एक विशेष सभ्यता रही है। उस पाठ्यक्रम में उसको भी उपेक्षा नहीं की जा सकती।

पाठ्यक्रम के अतिरिक्त एक दूसरा विचारणीय पहलू भी है—शिक्षण-तकनीक का। विज्ञान की प्रगति ने जहाँ हमारे लिए सुख-सुविधा के हज़ार-हज़ार भण्डार खोजने को खोल दिया है, वहीं असह्य अज्ञान कठिनाइयों और समस्याओं का पहाड़ भी हमारे सामने खड़ा कर दिया है, जिनका हल हमें हर मूल्य पर निवारना है।

प्रश्न है कि आज के इस बदले हुए संदर्भ में हमारी शिक्षण-तकनीक क्या हो ? इस विषय पर समझता हूँ विचार करने की आवश्यकता है। आज की हमारी

तात्कालिक समस्याएँ, जिनका हमारे जन जीवन से गहरा सम्बन्ध है मोटे तौर पर इस प्रकार है—

महंगाई समस्या—हमारी अविभक्त खेती और देश की बढ़ती हुई आबादी दोनों इस समस्या से जुड़ी हुई हैं। लघु उद्योगों की होनायस्या भी कम महत्व नहीं रखती।

सीमा समस्या—पड़ोसी चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा सम्बन्धी तनाव और कश्मीर की समस्या, जिसकी बहुत दूर तक राजनीतिक दौलत के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। नागासैण्ड का तनाव भी कम होता नहीं दिखता।

जागतिक समस्याएँ—वैज्ञानिक प्रगति के कारण यन्त्रीकरण की दौड़ चल रही है और सहारक उपकरणों के उत्पादन की भयानक होड़ लगी हुई है। युद्ध की सम्भावनाएँ उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही हैं, व्यापारिक प्रतिद्वन्द्विता इसके जड़भूत में है। केनेडी की हत्या, क्रुश्चेव का अपदस्य किया जाना और चीन का अणु-विस्फोट भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं।

पण्डित नेहरू का असामायिक निष्पन्न हमारे देश के लिए, देश की नव अकुरित लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था के लिए एक महान चुनौती है, जिसे हमें स्वीकारना होगा और इसका अर्थ होगा परिस्थितियों से ज्ञान को अकुरत अकित एकत्र करना, जो शिक्षा से ही सम्भव है।

जाति पति और छुआछूत की समस्या भारत जैसे विछन्न देशों की हो नहीं, अमरिका और ब्रिटन जैसे पूण विकसित और अपन की सम्म समझनवाले राष्ट्रों के लिए भी निरदद बनी हुई है। राष्ट्रपति केनेडी की हत्या इस बात का उदाहरण है कि अमरिकी शिक्षण पद्धति में कहीं-न कहीं बुनियादी भूल है, जिसे उन्हें दूर करना होगा। अगर हम मानवता के इस कलक को सदा-मदा के लिए घो डालना है तो अपनी शिक्षण तबनीक में बुनियादी फल करना पड़ेगा।

यही नहीं, मरुचेद का आदस्य दिया जाना और उससे दूसरे दिन ही चीन का अणु विस्फोट विश्व के विचारकों के लिए एक चुनौती है। आज के इस बदलते हुए शब्दों में स्थायी मूल्यों का समात्र में प्रतिस्थापन करना है तो हमें शिक्षण के तरीकों में आमूल-भूत परिवर्तन करना होगा।

आज महंगाई के कारण देश के एक छोर से दूसरे छोर तक असन्तोष व्याप्त है और इस असन्तोष से उत्पन्न समस्याएँ कुछ इसनी चलसो हुई और बड़ी हैं कि उन्हें धीमे हल कर लेना भी किसी के बुते का नहीं। तो फिर इसका समाधान क्या? गाँव-गाँव में बिपरा हुआ शिक्षण-समात्र ही ऐसा आशा केन्द्र है, जिससे सही मागदशन की आशाया रखा जा सकती है। उनको अपनी संपादी के लिए आवश्यक उत्पादान अर्पित है, जिनकी पूर्ति आबनी स्थिति में शिक्षा विभाग ही कर सकता है।

उदाहरण के लिए, आज शिक्षक की जानता है महंगाई का शुरू से आजतक का पूरा इतिहास। भुतकाल में महंगाई कब कब अपने किन किन रूपों में आ चुकी है और उसका किस किस तरह मुकाबला किया जा चुका है। आज की महंगाई का मूलकाल की महंगाई से कृतिक सम्बन्ध है? बदले हुए सन्दर्भ क्या है? उनसे लिए कौन कदातिक बिम्बेवार है? इन प्रश्नों के समाधान के लिए सरकार की ओर से बुलेटिनें और आवश्यक पत्रिकाएँ शिक्षकों के पास पहुँचाने का प्रबन्ध होना चाहिए।

क्या आज भी हम उसी रास्ते चलकर महंगाई का मुकाबला कर सकते हैं? क्या अकेले सरकार के प्रयास से महंगाई का संकट टाला जा सकता है? अगर जनता का सहयोग अर्पित है तो किसी ओर क्या करना है शिक्षक के सामने पूरा चित्र स्पष्ट होना चाहिए तभी वह सामीय जनता का सही मार्गदर्शन कर सकता है।

महंगाई की विमोचिका से मुक्ति पाने के लिए हमें अपनी खेती में वैज्ञानिक फरकार करने होंगे। बड़ी-बड़ी योजनाओं की भूल भुलैया में न पड़कर सिचाई की समस्या सबसे पहले हल करनी होगी। इसके लिए पाठशालाओं का

मूल उद्योग बिना किसी हिचक के खेतों को बनाना होगा और इतर लघु उद्योगों को पूरक के रूप में अपनाना होगा। हमारा प्रत्येक स्कूल आस-पास के गाँवों के लिए प्रयोगशाला का काम करेगा। सुघरे हुए यत्र तथा दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी हर एक ग्रामीण को इन पाठशालाओं-द्वारा ही मिलनी चाहिए।

यहाँ मैं स्पष्ट कर दूँ कि पाठशाला की चहारदीवारी तोड़कर शिक्षक को अपना कार्यक्षेत्र उन सभी गाँवों को बनाना होगा, जहाँ के बच्चे उसके पास पढ़ने आते हैं। मात्र-बच्चों को पाठ्यक्रम में निर्धारित इतिहास, भूगोल और गणित पढ़ा देना ही शिक्षक का कर्तव्य नहीं है। आज शिक्षक को अपना खोया हुआ सम्मान वापस लेना है, और उसे आगे आना है देश का नेतृत्व अपने हाथ में लेने के लिए।

महंगाई के साथ साथ हमारी सीमा-समस्या भी कम उलझी हुई नहीं है। चीन और पाकिस्तान हमारे पड़ोसी हैं, जिनसे हमारी सीमाएँ जुड़ी हुई हैं। पड़ोसी से झगडा कभी नहीं चल सकता। सीमा-सम्बन्धी समस्या के हर पहलू की जानकारी शिक्षक के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

कश्मीर की पेचीदा समस्या और नागालैण्ड का अलगाव भी हमारे लिए प्रश्नचिह्न बना हुआ है। इनके ताज़ुक पहलू क्या हैं, जिनसे समस्याएँ हल नहीं हो पा रही हैं, आदि पूरी जानकारी शिक्षक के लिए आवश्यक है।

विज्ञान की दिन-दूनी रात-चौगुनी तरक्की हो रही है। यन्त्रीकरण की मगानक शोध चल रही है। सहारक उपकरणों के निर्माण ने आज विचारकों की नींद हराकर रखी है। युद्ध की सम्भावना उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। कहा नहीं जा सकता कि जब, कहाँ माफ़ूली-सी चिनगारी फूट पड़े कि सरास सघार धू-धू कर जल उठे। लेकिन, शिक्षक को विश्वास-पूर्वक जानना है कि प्रकृति समन्वयवादी है। किसी भी वस्तु का अति विकास उसे ह्रास की ओर ढ़ा जाता है। इसलिए आज अतिहिंसा को अहिंसा की ओर बदलने के सिवाय दूसरा मार्ग ही नहीं है। अहिंसा को अपनाने के अतिरिक्त सघार के सामने अपने

कल्याण का कोई भाग नहीं मिलता। अहिंसा को तो आना ही है, चाहे आज हम इसे खुशी-खुशी अपना लें, या कल विषय होकर।

आज की भयानक व्यापारिक प्रतिद्वन्द्विता युद्ध को भड़काने की भूमिका में अपना विशेष रोल बढ़ा कर रही है। बढ़ते हुए उत्पादन की खपत और कच्चे माल की माँग ने राष्ट्रो को कूटनीति के छिछले स्तरों पर दौड़-मैच के लिए खड़ा कर दिया है। प्रश्न उठता है कि इन नित-नवीन बदलती परिस्थितियों की ताजी जानकारी शिक्षक को कैसे मिले? इसके तीन रास्ते हो सकते हैं—

१. एक दैनिक समाचार-पत्र हर स्कूल में अनिवार्य रूप से आना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक मासिक पत्रिका, जो उन्हें नयी-नयी शैक्षिक गतिविधियों की मर-पूर जानकारी देती रहे, आनी चाहिए।

२. प्रत्येक पाठशाला में रेडियो जल्दी है। शिक्षकों के लिए कम से कम प्रतिदिन घण्टे-आध घण्टे का उपयोगी प्रोग्राम अनिवार्य रूप से चलना चाहिए।

३. सरकार इन समस्याओं से सम्बद्ध आवश्यक पुस्तकें, बुलेटिनें तथा श्वर सामग्री स्वयं प्रकाशित-कर तत्काल हर एक स्कूल में पहुँचाने की उचित व्यवस्था करे।

शिक्षक गाँव के किसी सार्वजनिक स्थान पर एक द्यामपाठ रखे और रोज की प्रमुख खबरें उसपर लिख दिया करे। खबरों के अतिरिक्त वह समय-समय पर तात्कालिक परिस्थितियों की सामान्य समीक्षा भी नोट कर दिया करे। समय-समय पर गाँववालों को सभा करे। माटक, प्रहसन तथा दूसरे माध्यम उन्हें एकत्र करने के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। इन उचित माध्यमों-द्वारा वह अपने अभिप्राय का प्रचार आसानी से कर सक्ता है। इससे लोक मानस का परिष्कार होगा और लोकतान्त्रिक समाजवाद की जड़ें गहराई तक जायेंगी।

साथ ही, हमें अपने पाठ्यक्रम में भी आवश्यक केन्द्र-धार करना होगा। अब वह जमाना रुद गया जब हम हिमालय को दुर्लभ्यं प्रहरी होने तथा महासागर को अजेय सीमा का यथोगान गाते थे। आज की परिवर्तित परिस्थितियों के प्रकाश में हर एक वस्तु की समझने दूतने,

परखने और उसका सही मूल्यांकन करने की आदत बच्चों में शुरू से ही डालनी होगी।

हमारे राष्ट्रीय जागरण में व्यापार का बहुत बड़ा हाथ है। बच्चों को जानने की जरूरत है कि हमारे देश का आयात निर्यात क्या है? अन्तर्राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की स्थिति क्या है? एक देश दूसरे देश से व्यापारिक समझौते करता है। उसका उस देश पर तो असर पड़ता ही है, दूसरे देशों पर क्या प्रभाव पड़ता है, आदि बातें आज के छात्रों के लिए बड़े महत्व की हैं।

देश की बढ़ती हुई जनसंख्या का हमारे राष्ट्रीय विकास से कहाँ तक सम्बन्ध है, महँगाई बढ़ाने में इसका कहाँ तक हाथ है, इसका जनता के रहन सहन और जीवन स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है, आदि जीवित प्रश्नों का समाधान शिक्षक और छात्र ही नहीं, गाँव के हर एक नागरिक को पाठशाला के माध्यम से मिलना चाहिए।

अगर इस प्रकार के बहुमुखी आयोजन किये जायें तो समय-बर्बादी की दुर्लभता भी स्वयं हल हो जाय। आज पाठशालाओं में उपयोग नाम की कोई वस्तु है नहीं, समस्याओं से शिक्षा की सरोकार नहीं, फिर समस्या कैसे हो सकता है?

जब मिट्टी हुई मान्यताओं की छाँह में चलन-बाली शिक्षण तकनीक काम की नहीं रही। हम अपनी पाठशालाओं के लिए नयी मान्यताओं के प्रकाश में नयी पुस्तकें तैयार बनाने की जरूरत है। जरूरत है कि आज हमारी पुस्तकों में इस बात की जरूरत है कि वे बच्चों में स्वावलम्बन की भावना जगा सकें, भाषा में सहानुभूति का व्यवहार करना सिखा सकें, बदलती हुई परिस्थितियों में अपने को ढाल सकें, सघर्षों से जूझने की शक्ति पैदा कर सकें, जाति, धर्म और भाषा आदि की संकीर्णताएँ दूर कर सकें, उचित व्यावसायिक क्षमता पैदा कर सकें और राष्ट्रीय एकाता की भावना बढ़ा सकें। यह साध काम खड़े सरकार का नहीं, बल्कि सरकार, जनता और शिक्षक तीनों की पारस्परिक सहयोग पर ही सम्भव है।

बाल-कला

के

साधन-२

श्री जुगतराम दवे

पिछले अंक में लेखक ने बताया है कि बच्चे अपनी आन्तरिक ऊर्जियों को साकार करने के लिए पानी, डण्डल, बिम्बियाँ, पेटियाँ, फूल-पत्तियाँ, मेज कुर्सी और छाता-खड़ी आदि विविध वस्तुओं का किस प्रकार उपयोग करते हैं। बच्चे अपने नित नवीन सृजन की भूल मिटाने के लिए अन्य वस्तुओं का उपयोग किस प्रकार करते हैं, इस लेख में पढ़ेंगे।

—सम्पादक

आस पास पेड़-पौधे बाग बगीचे और खेतों होगी तो बालकों को इनके सद्गारे अपनी कला वृत्ति को तुष्ट करने के अनेक साधन मिल जायेंगे। आवश्यकता इस बात की रहेगी कि समय-समय पर बालकों का मार्ग-दर्शन किया जाय, उन्हें समझाया जाय कि पेड़-पौधों में भी जाना होता है, इसलिए उनका उपयोग भी विवेकपूर्वक हो किया जाना चाहिए।

संयम धारतने के साधन

यदि बालको को समझा दिया जाय कि अपनी कला के काम के लिए वे साधारणतया उन्हीं फूलों-फलों का उपयोग करें, जो झटककर नीचे गिरते हैं या उन्हीं पेड़ों के पत्ते तोड़ें, जिनमें पत्तों की बहुतायत होती है, तो प्रायः वे इस मर्यादा वा उल्लंघन नहीं करेंगे।

यदि चीकी, आले अथवा छोटी शोपही-जैसी चीजें तैयार करके रखी जायें तो बालक रोज-रोज नये-नये ढंग से उन्हें सजाकर आनन्द लूटेंगे और इस प्रकार अपनी कलाकृतियों के लिए उन्हें सुन्दर अवसर मिल जाने से, हमें विश्वास करना चाहिए कि साधारणतया न तोड़ने लायक चीजों को नहीं तोड़ेंगे।

कागज का उपयोग

कपड़े के रंग-बिरंगे टुकड़े और रस्सियाँ भी बालको के लिए सृजन तथा कला के बहुत बहिया साधन बन जाती हैं। यदि बालक कुछ बड़े हुए तो उनके लिए सूई-धागे की विशेष व्यवस्था की जा सकेगी। इन साधनों की मदद से वे गेंद, गुड़िया, फूल और सजावट के अन्य साधन, गुब्बा-गुब्बा की पोशाक वगैरह नाता-प्रकार की चीजें बना सकेंगे।

कपड़े और चिपड़े

बालको की सृजन-शक्ति के विकास के लिए चित्ति-कामों की कागज अनेक प्रकार से उपयोगी प्रतीत होता है। पहली बात तो यह है कि कागज अनेक आकर्षक रंगवाले और जलरत के मुताबिक मोटे-पतले सब तरह के तैयार मिल सकते हैं। दूसरे, कागज का काम करने से न हाथ गन्दे होते हैं और न कपड़े। उसे कई तहों में मोड़कर उसपर कैची चलाने से और तहों को खोलकर कागज की फैलाने से दोनों ओर एक-ही आकृतियाँवाले फूल-पत्तियाँ बिना मेहनत के तैयार हो जाती हैं।

कमो-कमो कैचा की मदद से रंगीन फूल-पत्तियाँ, बेल-बूटे, पशु-पक्षी, सूर्य-चन्द्र आदि तैयार करके उन्हें मोटे कागज पर चिपकाने से उनकी सुन्दर कला-कृतियाँ खड़ी हो सकती हैं।

इस प्रकार की कला-कृतियों में सरीसृक कागज का बहुत ही कम उपयोग करना चाहिए। उतना ही कम, जितना चित्रकारी के लिए रंग-पेटी के रंग का होता है। अकसर रद्दी कागजों की कतरनों काट कर ही इस प्रकार की कला-कृतियाँ खड़ी की जाती हैं। हमने प्रायः देखा है कि जब कल्पना के धनी कुछ कलाकार भिन्न इस प्रकार की निकम्मी चीजों को अपने पास पड़ा देखते हैं तो सहज ही उन्हें प्रेरणा होती है कि वे उनकी मदद से कुछ सुन्दर-सुन्दर कला-कृतियाँ बना लें।

शॉय, सीप आदि

बालको की कला के एक सुन्दर और मुलभ साधन के रूप में नहीं-कहीं बालवाडियों में घास और झीप का भी उपयोग किया जाता है। इन साधनों का उपयोग अधिक मात्रा में हो सके तो वह इष्ट ही है। शिक्षिकाएँ फर्श पर या छोटी बेंदियों पर मोटी-मोटी रेखाएँ खींच दें और बालक उनपर ककड़, घास, सीप आदि जमाते रहें। इस तरीके में बालको की कलम या ब्रश पकड़ने की बारीकी में जाने की जरूरत नहीं रहती। इससे उन्हें सुन्दर और धोनामय आकृतियाँ रखने का आनन्द सहज ही मिल सकता है। रेखा कृतियों पर जमाने के लिए शिक्षिकाएँ दूमरी भी कई उपयोगी चीजें आसपास के जंगली या बाग-बगीची से प्राप्त कर सकेंगी। यदि चित्तिकाएँ हमली और रीठे के बीज, बेर की गुठलियाँ, गुंजा, तरबूज और नट्ट के बीज, सीढ़ाफल के बीज और ऐसी ही अन्य चीजों के बीज डिब्बों में भर भरकर रखेंगी तो बालक उन्हें सच्चे मोती की तरह मूल्यवान समझकर उनका एहसान मानेंगे।

हार-चोरण

बालको के सामने एक और कलात्मक उद्योग रखने योग्य है, और वह है—विभिन्न वस्तुओं के हार और चोरण गुंथने का। इसके लिए फूल अच्छी-से-अच्छी वस्तु है, पर हम फूल जमाते ही कहाँ हैं, जो कला का सत्कार देने के लिए बालको के सम्मुख फूलों के ढेर रख सकें? पेड़ों की पत्तियाँ अच्छा काम दे सकती हैं;

लेकिन यह सब भी वहीं करना चाहिए, जहाँ पेड-पौधों की विपुलता हो।

रंग और पीछी

बाल शिष्टा की सस्याजों में कला का नाम करने की बात जब भी सोची जाती है, तो अक्सर शिष्टाओं के ध्यान में कागज और रंगीन पेंसिल की बात ही गुरत आती है, इसलिए हमने विस्तार से यह समझाने का प्रयत्न किया है कि बालक कैसे-कैसे विविध साधनों से कला की सृष्टि कर सकते हैं। कागज पर की जानेवाली चित्रकला के लिए बालवाड़ी के बालक अभी बहुत छोटे कहे जायेंगे, किन्तु अपनी बालशहो में कला का प्रयोग करने के उरसाह में नयी नयी शिक्षिकाएँ सीधी बाजार पहुँच जाती हैं और वहाँ से चित्रकारी के लिए आवश्यक महीने और छोटे कागजों की पोथियाँ खरीद लाती हैं। रंग और पीछियाँ खरीदते समय वे थोड़ी परेशान अकर होती हैं।

उन्हें डर लगता है कि इन चीजों को बालकों के हाथ में देने पर वे बहुत-कुछ टोड़-कोड़ और नुकसान करेंगे। इसलिए आखिर वे रंगीन पेंसिलें खरीद लाती हैं, लेकिन बालकों के हाथ में पेंसिलें देने के बाद उनके मन में एक नयी चिन्ता खड़ी होती है। बालक बड़ी बेदरदी से कागज और पेंसिल दोनों का मनमाना उपयोग करते हैं। प्रत्यक्ष होता है कि उन्हें रोकना कैसे जाय ? ऐसे समय शिक्षिकाओं की स्थिति बहुत नाजुक हो जाती है। मन से वे यह मानती जानती हैं कि बालक को रोकना टोकना नहीं चाहिए, फिर भी उन्हें बार बार टोकना पड़ता ही है—

“देखो, ऐसी बेकार की लकीरें मत खींचो।”

“कागज बहुत महँगे मिलते हैं, उनके उपयोग में कियामत से काम लो।”

कभी-कभी तो शिक्षिकाएँ कागज काटनेवाले बालकों को टालने के लिए झूठमूठ ही कह देती हैं—जब कागज खत्म हो चुका है।

जब आपने बालकों के हाथ में कागज और पेंसिल दे दी है, तो फिर उनकी खींची हुई लकीरों

या आकृतियों को निरुद्धी करना कितना निबिर्न होता है ? जो रेखाएँ हम निरुद्धी लगती हैं, बालकों के लिए तो वे अग्रास-रूप होती हैं।

बालकों की चित्रकारी के लिए रंग के छोटे कुल्हड़ देने चाहिए। किसी में लड्डियाँ मिट्टी का सफेद रंग गुलाब, किसी में गेरु का लाल रंग हो, किसी में पीली मिट्टी का रंग हो—यों अलग अलग रंगों के कुल्हड़ उन्हें खोप देने चाहिए। चित्रकारी की पृष्ठभूमि के रूप में बालकों की दृष्टि से कागज बहुत ही छोटा पड़ता है। उनकी चित्रकारी की पृष्ठभूमि के लिए मिट्टी का तसला, तषा, मटकी, सिमोरा, कुल्हड़, गमला आदि चीजें उत्तम हैं उत्तम साधन हैं। खोपों की भीतों को रंगीन मिट्टी की मिलावटवाली सीपन से सीप-सीपकर तैयार कर दिया जाय तो बड़े आकार के चित्र खींचने की दृष्टि से बालकों के लिए वे बड़ियाँ पृष्ठभूमि का काम देती हैं।

बालकों की चित्रकारी के लिए हम अपनी बालवाड़ी के खँगन में छोटी भीतें भी बना सकते हैं। खँगन में थोड़े गाढ़कर उनके सहारे बाँध की बाड़ी खपन्धियाँ खूँब दी जायें, और उन्हें दोनों ओर से सीप-सीपकर तैयार कर लिया जाय, तो चित्रकारी के लिए यह एक बड़ियाँ पृष्ठभूमि बन सकती है। कुछ बगले भाग पर चित्र बनायेंगे, तो कुछ पिछले भाग को भी चित्रित कर सकेंगे। इसी तरह बटाइयों और आसनो पर मिट्टी का हाथ फेरकर भी बालकों के लिए छोटी छोटी पीठिकाएँ बनायी जा सकती हैं।

इस प्रकार के चित्र खींचने के लिए बाजार से मिलनेवाले छोटे छोटे त्रय बालकों के काम के नहीं होते। उनके लिए तो बबुल के छरके या खजूर के टण्डल या ऐसी ही किसी चीज को बूटकर उसकी कूँधियाँ बना देनी चाहिए।

यों बालकों के सम्मुख चित्रकला का विषय रखना हो तो उसके लिए साधन इसी प्रकार के होने चाहिए; ब्राह्म पेपर, त्रय और पेंसिल नहीं।

—‘बालवाड़ी’ से

सम्पादक के नामचिट्ठी

माध्यमिक शिक्षा

की

यह शोचनीय स्थिति !

•

सुनीलकुमार मुखोपाध्याय

सम्पादकजी,

सारे देश में शिक्षा की स्थिति शोचनीय है। आश्चर्य है कि भारत में लौकतांत्रिक व्यवस्था के होते हुए भी योजनाओं में शिक्षा को उचित महत्व नहीं दिया जा रहा है। देश में ७० प्रतिशत व्यक्ति अशिक्षित हैं। शेष को जो शिक्षा उपलब्ध है वह भी अक्षम एवं निम्नस्तरीय।

शिक्षक के जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रश्न जब भी कहीं उठता है, आर्थिक बाधाएँ सामने खड़ी कर दी जाती हैं। राज्य और समाज शिक्षक की किसी प्रकार का संरक्षण प्रदान करने में असमर्थ है, जिसका भीषण परिणाम यह है कि कुछ सहायता प्राप्त स्कूलों में ही अधिकारियों द्वारा शिक्षकों से घरेलू नौकरों-जैसा व्यवहार किया जाता है।

शिक्षा एवं शिक्षकों की इस दयनीय दशा पर विचार-कर अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षक-संघ ने जनमानस जागृत करने के लिए नाराजगी सम्मेलन में कुछ ठोस निर्णय लिए हैं। संघ की स्पष्ट माँग है कि योजनाओं में शिक्षा को एक स्वतन्त्र तथा महत्वपूर्ण विषय

बनाया जाय। प्रथम पंचवर्षीय योजना में शिक्षा पर सम्पूर्ण व्यय का ७ प्रतिशत रखा गया था। दूसरी योजना में यह घटकर ६.४ प्रतिशत हो गया और तृतीय योजना में वह और भी घटकर ४.८ प्रतिशत हो गया, जबकि ये योजनाएँ, व्यय-क्रम में अन्य योजनाओं की अपेक्षा बड़ी होती गयीं।

परिणामतः स्वतन्त्रता के पश्चात् १७ वर्षों में ६ से ११ वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क, अनिवार्य एवं सावभौम शिक्षा की व्यवस्था तक नहीं हो पायी। संघ ने माँग की है कि शिक्षा के लिए सम्पूर्ण योजना की लागत का १० प्रतिशत लगाया जाय। साथ ही इपि, उद्योग एवं सहकारिता के क्षेत्र में शिक्षण-कार्य महत्वपूर्ण अंश ग्रहण कर सके, इसके लिए उन मर्दानों में से दो हजार दो सौ करोड़ रुपये अतिरिक्त रूप से शिक्षा के क्षेत्र में व्यय होने चाहिए, ताकि इन दिशाओं के विद्यालय भी प्रभावकारी एवं सक्षम बन सकें। राज्य-सरकारें भी अपने बजट (प्लान, गान प्लान) का कम-से कम २० प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करें।

सारे देश के शिक्षकों के लिए समान वेतन-मान व सेवा-वधाएँ, मापदण्ड व स्तर में एकरूपता लाने तथा प्रभावकारी नियंत्रण रखने के लिए माध्यमिक शिक्षा-अनुदान-आयोग की नियुक्ति होनी चाहिए।

साथ ही पाठ्यक्रमों, पाठ्यसूचियों एवं उपयुक्त पाठ्यपुस्तकों की रचना तथा भारत की सभी प्रादेशिक भाषाओं में उच्च स्तरीय प्रासंगिक पुस्तकों के निर्माण के लिए केन्द्र में एक राष्ट्रीय समिति की अविकल्प स्थापना होनी चाहिए, जिसको छात्राएँ प्रत्येक राज्य में हों।

शिक्षा की एकरूपता के लिए प्राथमिक के साथ माध्यमिक शिक्षा की अवधि १२ वर्ष होनी चाहिए तथा इस लम्बी अवधि के बीच तीन स्तर होने चाहिए—प्रथम आठ वर्ष, द्वितीय १० वर्ष, एवं अन्तिम स्तर १२ वर्ष का। राज्य-सरकारों को चाहिए कि वे सभी गैर सरकारी विद्यालयों के कर्मचारियों को न्यूनतम मानवीय साधनों की सहायता सुरत प्रदान करें और केन्द्रीय सरकार को भी इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए

प्रत्येक राज्य को योजना सीमा के ५० प्रतिशत अति-रिक्त व्यय का भार बहन करना चाहिए।

जीवनोपयोगी वस्तुओं के दामों में असाधारण वृद्धि के कारण देश के अन्य नागरिकों को भी शिक्षक समुदाय भी अत्यधिक पीड़ित है। अध्यापकों को सामयिक सहायता के रूप में अविलम्ब तीस रुपये मई-गाई भत्ता मिले तथा दिसम्बर १९६३ के जीवन निर्वाह भुत्त्याक को आधार मानकर प्रति इकाई वृद्धि पर २५ पैसे और मईगाई भत्ते में जोड़कर दिया जाय।

हमेंदा की तरह आज भी शिक्षक समुदाय के लिए सेवा की सुरक्षा अल्प प्रदान बनी हुई है। इस सम्बन्ध में सच की स्पष्ट राय है कि गैर सरकारी स्कूलों को प्रबन्ध समितियों के अभियोगकर्ता एवं न्यायकर्ता के दोहरे अधिकार की समाप्ति अविलम्ब होनी चाहिए। बिस्ती भी तत्पक्षीन भूमिका के आधार पर शिक्षकों को पदच्युत नहीं किया जाना चाहिए। हर राज्य के 'अनीलेट' अधिकारी के निष्पक्षी को कार्यान्वित कराने के लिए ठोस उपाय निश्चित किये जाने चाहिए।

सभी स्तरों पर शिक्षा के लाभकारी प्रसार के लिए आवश्यक है कि बारह सौ रुपये तक के वार्षिक आयवाली १० बालकों तथा चौबीस सौ वार्षिक आय तक के लोगों को बालिकाओं को निष्पक्ष शिक्षा की सुविधाएँ प्रदान की जायें।

राज विधान परिषदों के शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्र को समाप्त करने का सरकार इरादा कर रही है। विधान-निर्वाचकों ने काफी विचार विमर्श के पश्चात् शिक्षकों के लिए यह राजनीतिक सुविधा प्रदान की थी। शिक्षक सच मान करती हैं कि जब तक राज्यों में विधान परिषद है तब तक शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र को समाप्त न किया जाय। शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्र की समाप्ति के समर्थक यह दलील देना कि दूसरे पेरोबाला को यह सुविधा नहीं मिली है, युक्ति सगत नहीं है। क्योंकि शिक्षा का क्षेत्र इतना व्यापक है कि इसमें हर क्षेत्र के पेरोबाले आ जाते हैं—चाहे वह दूरीनियर, वकील, डाक्टर अपना और कोई हो। ● —मन्त्री जनपद

जिला बाराणसी

पाठ्यक्रम-३

वंशीधर श्रीवास्तव

इस लेखमात्रा की पिछली किस्तों में लेखक ने स्पष्ट किया है कि सामाजिक विषय की शिक्षा का उद्देश्य है—बालक को उसके प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण का समन्वित ज्ञान देना, उस वातावरण का, जिसमें उसका घर और पड़ोस है, उसके खेत खलिहान, नदी-तालाब और बन-बाग हैं; पहाड़ और समुद्र हैं, दुकान और बाजार हैं, जिनका विकास समन्वित इकाई के रूप में हुआ है। भोजन, वस्त्र और आवास सम्बन्धी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव ने प्राकृतिक वातावरण में उपलब्ध भौतिक साधनों का उपयोग कर अपनी सुल-सुविधा के लिए नाना प्रकार के उद्योग धर्मों, यातायात, शासन-तंत्र, लेन-देन, व्यापार, कला, विज्ञान, धर्म और दर्शन का विकास किया है। इस पूरा कहानी को बालक और उसके समुदाय की आवश्यकताओं और अनुभवों के सन्दर्भ में समझना समझना ही सामाजिक विषय का लक्ष्य है।

इस विषय का पाठ्यक्रम बनाने में मानव-जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से सामग्री ली जा सकती है; परन्तु सामग्री लेते समय दो बातों का ध्यान रहना चाहिए। एक तो यह कि उसका अध्ययन बालक

को आज के समाज में रहने की अधिक क्षमता किस सीमा तक प्रदान कर रहा है; और दूसरा यह कि यह पाठ्यक्रम समाज के विकास की कहानी के सश्लिष्ट रूप की अस्पष्टता को रंडित और विह्वल तो नहीं कर देता ? यह लेख इस लेखमाला की आखिरी किस्त है ।
—सम्पादक

मानव का प्राकृतिक वातावरण

समुदाय की प्रारम्भिक आवश्यकताओं की पूर्ति में प्राकृतिक वातावरण (भौगोलिक परिस्थितियों) का हाथ ।

प्राकृतिक वातावरण—भौगोलिक परिस्थितियाँ—पृथ्वी और आकाश—भूगोल और जल, घासल और भू-आकृति—पहाड़, पठार, बेसिन, मैदान—भू निर्माण और भू-क्षरण—सील और समुद्र ।

प्राकृतिक सम्पदा—वनस्पति और खनिज पदार्थ—जलवायु—इनसे प्रभावित समुदाय की प्रारम्भिक आवश्यकताएँ—भोजन, आवास और वस्त्र—तथा इनसे सम्बन्धित उद्योग । मानव के मार्ग में प्रकृति एक चुनौती और एक बरदान, प्रकृति और मानव के स्पर्ष की कहानी—प्राकृतिक परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने का मानव-प्रयास । प्रकृति और मानव के इस क्रिया प्रतिक्रियात्मक स्पर्ष का परिणाम मानव का उद्योग और विज्ञान । वैज्ञानिक प्रगति द्वारा प्राकृतिक शक्तियों का दोहन एवं उपयोग—जलविद्युत, वन्य एवं सघन कृषि-क्षेत्र का विस्तार, बिना स्थल की खेती आदि ।

क-समुदाय का भोजन

१. आशेद करना और मछली मारना—उत्तरी ध्रुव के एस्किमों का जीवन, सील और बालरस मछलियों का शिकार ।

समुद्र तट के निवासियों का जीवन—जापान और इंग्लैंड तथा मद्रास के मछली मारनेवालों का जीवन ।

२. पशुपालन—मेड़-बकरी चराना—मध्य एशिया के खिरगीज का जीवन, आस्ट्रेलिया के मेड़ों के आधुनिक चरागाह, स्टेपीज के चरागाह, घुमकूड जीवन ।

३. वनस्पति-सम्पदा और फलों का धन्या—बदमीरी, अफ्रीकी और मध्य सागरीय जलवायु के प्रदेशों का जीवन । लकड़ी का उद्योग—बर्मा और मलेशिया के जंगलों का जीवन ।

४. कृषि—खेती की आदिम पद्धति—मलाया के आदिवासियों की शिफ्टिंग पद्धति । भारतवर्ष की प्राचीन कृषि-पद्धति । चीन की सघन कृषि-पद्धति, आधुनिक उन्नत यंत्रीकृत खेती । सामूहिक खेती—रुस के सामूहिक यंत्रीकृत फार्म तथा उनका जीवन । उत्तरी साइबेरिया के सामूहिक 'रेनडियर फार्म'—ईजराएल के आधुनिक सामूहिक फार्म—सामूहिक अर्थ-व्यवस्था, नियोजित अर्थ-योजना ।

५. कोयले-छोटे की खानों में काम करनेवालों की जीवनी—इंग्लैंड की कोयले की खानों में काम करनेवालों की जिन्दगी, खानों और शहरों (भारत) की कोयले की खानों में काम करने करनेवालों का जीवन । मैसूर की सोने की खानों में काम करनेवालों का जीवन । मिट्टी के तेल और पेट्रोल के कारखानों में काम करनेवालों का जीवन ।

६. बिजली का काम—एक नया धन्या—हाइड्रो-एलेक्ट्रिक स्टेशन—भावना-नागल और रेहन्द, बाँध—सिवाई की नहरें और मछली मारने के जलाशय, संयुक्त राष्ट्र-अमेरिका की टिनेसी-वैली योजना ।

ख-समुदाय का आवास

विभिन्न देशों की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न प्रकार के आवास—

१. खेती का आवास—मध्य एशिया के खिरगीज, अरब के बन्दू ।

२. पेड़ों पर की शोंपड़ियाँ—मलाया के आदिवासी, अफ्रीका के बौने ।

३. चर्फ के मकान—इंग्लैंड—उत्तरी ध्रुव के एस्किमों के मकान ।

४. कागज और लकड़ी के मकान—जापान ।

५. मिट्टी के कच्चे मकान और शोंपड़ियाँ—भारत के गाँव ।

६. आधुनिक नगरों के पक्के मकान—इंट, लोहा और सीमेंट का प्रयोग ।
७. औद्योगिक नगरों में मकान-न्युयार्क की गगन-चुम्बी अट्टाधिकार ।

ग-मनुष्य का धरम—

विभिन्न प्रकार के जलवायु के अनुसार विभिन्न प्रकार की वेश भूषा—

१. एस्किमों के खाल के वस्त्र ।
२. अफ्रीका और विपुलत रेखा के समीपवर्ती अधिक वर्षा और ऊमसबाले प्रदेशों में कम वस्त्र धारण करने की प्रवृत्ति—अफ्रीका के शोनों की लँगोटो ।
३. गरम देशों में सूती वस्त्र—शीले वस्त्र ।
४. ठण्डे देशों में ऊनी वस्त्र—पतलून, कोट, ओवर-कोट आदि ।
५. अधिक हवावाले प्रदेशों में शरीर से चिपके हुए वस्त्र, पायजामा और अचकन ।

घ-समुदाय के उद्योग धन्धे—प्राकृतिक परिस्थितियों का परिणाम—

१. उत्तरी ध्रुव के निवासियों का उद्योग—आखेट और मछली मारना—बिना पहिरे की स्लेज यादियाँ बनाना आदि ।
२. उत्तरी साइबेरिया के सामूहिक रेनडियर काम ।
३. स्टेपीज के चरागाह—घनुबारण ।
४. मैदानों में खेती और बागवानी—उन्नत यांत्रिक खेती—कृषि के सहकारी धन्धे ।
५. पर्वतों में जलोद्यान ।
६. जूझाड़ी के समीप रहनेवाले जङ्गल, उष्ण शूल के नर्म की भूमि—डाब्रक की लघन कृषि और गोपालन, डेयरी का धन्धा ।
७. ग्रेटी—उत्तरी अमेरिका और अर्जेंटीना का जीवन—गेड्डे की कृषि और गोपालन ।

८. तिब्बत के पठार के निवासियों के उद्योग—धन्धे—ऊनी बारोबार—मेड और याक पालना ।

९. पश्चिमी अस्ट्रेलिया की मरुस्थलीय खानों में काम करनेवालों का जीवन ।

१०. मैनचेस्टर, लीवरपूल (इंग्लैण्ड) और राइनलैण्ड (जर्मनी) आदि के लोहे और कोयले के उद्योग, भारत के औद्योगिक क्षेत्र ।

११. सेंटलारेन्स के किनारे कनाडा तथा नारवे और स्वीडेन के निवासियों के लकड़ी और कागज के कारखाने । जल-विद्युत । कनाडा और साइबेरिया के लकड़ी खीरने, समुद्र इट्टा करने और बमडा बनाने के धन्धे ।

१२. मानव की भौगोलिक परिस्थितियों पर विजय के कुछ उदाहरण—सहारा के मरुस्थल को हरे-भरे भूखान में परिवर्तित करने का प्रयास, साइबेरिया के आइस-ब्लैक, उर्वरक के प्रयोग तथा जलवायु के अनुकूल-करण—द्वारा दुर्गम पारम और जलोद्यानों का विस्तार ।

च-यातायात के साधन और मार्ग

उद्योग-धन्धों की भौगोलिक एकदेशीयता के कारण—आवश्यकतापूर्ति के लिए—विभिन्न और व्यापार की आवश्यकता के हेतु व्यापार-मार्गों का विकास ।

१. व्यापार के स्थल मार्ग—प्राचीन काल की सहर्क—बैलो, ऊंटों और खच्चरों के कारवाँ—बैलगाड़ी, रथ, घोडागाड़ी, हफ़ा, ऊंटगाड़ी आदि का प्रयोग ।
२. अलमार्ग—नदी और समुद्र के मार्ग—नाव, स्टीमर, जहाज आदि का आविष्कार और विकास ।
३. वायुमार्ग—हवाई जहाज का आविष्कार तथा उसका यात्रियों और माल ढोने में प्रयोग ।
४. प्राचीन और आधुनिक ससार के व्यापार-मार्गों का सर्वेक्षण—

श्लोक का अध्ययन—जल और स्थल वितरण—महासागर और महाद्वीप—समुद्र, खाड़ी और द्वीप—उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव ।

५. मानव की प्राकृतिक परिस्थितियों पर विजय का प्रयास अन्तरिक्ष यात्रा ।

मुझे धेला दीजिए

काका कालेलकर

मैं मराठी पाठशाला में पढ़ने जाता था। सायद मैं दूसरी कक्षा में पढ़ रहा था। रामभाऊ गोडबोले नामक एक लड़का हमारे साथ था। एक दिन उसने मुझे पूछा—“क्यों रे कालेलकर, तेरे पास कुछ पैसे हैं ?”

मैंने अचमने भाव से जवाब दिया—“ना भाई, एक दिन मैं किम्बे के यहाँ गया था। वहाँ मिठाई खाने के लिए मुझे भाठ भाने मिले थे। वे पैसे मैंने गुरत घर में दे दिये थे।”

रामभाऊ कहने लगा—“तो उससे क्या हुआ ? वे पैसे कटलायेंगे तो तेरे ही। माँ से माँग लेना। हम बाजार से कुछ अच्छी खाने की चीज खरीदेंगे।”

मैंने आश्चर्य से कहा—“हम क्या खूद हैं, जो बाजार की चीज खायेंगे ?”

पो वह खीझकर कहने लगा—“व तो कुछ समझता ही नहीं। पैसे तो के आ, फिर तुझे सिखाऊँगा कि पैसे का क्या करना है। तेरे पैसे तुझे न मिलें, इसका क्या मतलब ?”

मुझे बाजार से कोई चीज खरीदकर खाने की इच्छा तो बिल्कुल न थी, लेकिन घर से मैं पैसे नहीं पा सकता, यह बात दोस्तों के सामने कैसे कपूर की जा सकती थी, इसलिए मैंने हाँ कह दिया। फिर भी रामभाऊ बड़ा खुर्राट था। उसने

कहा—“देख, माँ ने यदि पैसे देने से इनकार किया तो रो थोकर ले लेना।”

इतनी सीख से सुसज्जित होकर मैं घर गया। दूसरे दिन सबेरे माँ के पास पैसे माँगने गया। मेरे पैसे मुझे क्यों न मिलें, यह भूत तो दिमाग में घुसा ही था, लेकिन भाठ भाने माँगने की हिम्मत कौन करे ? मैंने सिर्फ एक धेला माँगा। यह सिक्का आजकल दिखाई नहीं देता। माँ ने कहा—“धेला, मैं भी अपने पास पैसे नहीं रखती, तुसे कहाँ से दूँ ?” उनसे जाकर माँग लेना।”

मैं सीधा पिताजी के पास गया और कहने लगा—“मुझे एक धेला दीजिए।”

उन्हें आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा—“तुझे धेला किसलिए चाहिए ?”

मैं बड़े सकट में फँस गया। दोस्त का नाम तो बताया ही कैसे जा सकता था ? फिर रामभाऊ ने मुझे यह टाकीद कर दी थी कि भूछकर भी मेरा नाम किसी से मत बताना। न यह ही कहा जा सकता था कि बाजार की चीज लेकर खानी है। उससे भावक जाने का डर था। इसलिए मैंने बिना कोई कारण बताये सिर्फ यह रट लगायी—“मुझे धेला दीजिए।”

पिताजी ने साफ-साफ कह दिया कि जिस काम के लिए धेला चाहिए, वह बताये वगैर धेला तो क्या, एक पाई भी नहीं मिल सकती।

मैंने भी हट पकड़ा। सिलाये मुताबिक मैंने रोना शुरू किया—“मुझे धेला दीजिए।” रोना सबेरे से स्याह बने तक जारी रहा। कुछ दिन पहले मेरी छोटी बानी ने मेरी माँ से पूछा था—“पिताजी को धन्यवाद किन्तु मिलती है ?” माँ ने कहा था—“दो सौ रुपये।” दस वर्ष की भाभी का झुत्तुहल जमा। “दो सौ रुपये कितने होते होंगे ?” माँ ने वह की इच्छा पूरी करने के लिए पिताजी को खास तौर से कहा था कि “हस महीने नोट न लाइए, सन नकद रुपये ही

काहए।" जब रुपये आये तब एक चाँदी की थाली में भरकर माँ ने मामी को बटाया था। उस घटना का स्मरण हो जाने से मैंने मन में कहा—“घाये घर की मामी के लिए ये लोग इतना करते हैं और मुझे एक घेला भी नहीं देने।”

पिताजी दफ्तर गये और मैं रोने रोने सो गया। शाम हुई। पाँच बजे पिताजी घर आये। उन्हें देखकर मैंने फिर शुरू किया—“मुझ घेला दीजिए।” यह ‘घेला गाव’ रात के दस बजे तक चला। आखिर मरी हूछा के बिना और अचाक्क चाँद ने मुझ घेरा लिया और हम क्रिस्ते का भगत हो गया।

दूसरे दिन पिताजी के मन ने पान्थाला गया और रामभाऊ को मैंने सारी हकीकत कह सुनाया तथा उसका तिरस्कार प्राप्त किया।

मैंने अपने हमें पेशाब की छुट्टी मिलती थी। उस वक्त विश्वनाथ वर्णाक नामक एक लड़का मेरे पास आया। उसका चेहरा अभी भी नजर के सामने है। उसने मुझे एकतरफ मुलाकर कहा—“मार्ग, कल से तेरे और रामभाऊ के बीच, जो बात चल रही है, वह मैं सुन रहा हूँ। रामभाऊ बदमाश लड़का है। तू उसकी सोहबत न कर।”

विश्वनाथ की शिक्षा का मुझपर बहुत असर हुआ। मैंने रामभाऊ की लगत छोड़ दी। आज जब सोचता हूँ, तो लगता है कि बीसरी कक्षा में पढ़नेवाले विश्वनाथ की शिक्षा उसके सुद के अनुभव की तो हो ही नहीं सकती, कहीं से सुना या पढ़ा हुआ ही उसने मुझसे कहा होगा। अपनी शिक्षा का पूरा अर्थ भी वह शायद न जानता हो, लेकिन उसकी अद्वा सच्ची थी। इसलिए उसकी बात का असर मुझपर पड़ा। यह विश्वनाथ आज भी मरी नजर के सामने ताना है। मेरे भले विश्वनाथ! तू कहाँ है क्या करता है, यह मैं नहीं जानता लेकिन तूने मेरे जीवन पर एक ही शोध में, जो प्रभाव डाला है उसके लिए तू नमन के योग्य है। ●

?

एक प्रश्नचिह्न

अपने अपने धर्म का सहे निल से पालन करनेवाले दुनिया में कितन होगे, बिनने हैं इसका हिमाय कहां से मिश्रण ? अपने अपने धर्म का अभिमान रखकर दूसरे धर्मशालों से होड में उतरनेवाले धर्मावलम्बियों की तादाद ही आश्चर्य विनी जाती है।

दुनिया के उपलब्ध जीवने छकटा करके हिसाब करने में योरोप और अमरिका के लोग बड ही कुशल होते हैं। य है उनके आँकड़े—

सब तरह के ईसाई	कुल ७१ कोटि ३ लाख
मुसलमान	कुल ४० कोटि २० लाख
हिंदू	कुल ३० कोटि ७८ लाख
बौद्ध	कुल १९ कोटि ८० लाख
यहूरी	कुल १ कोटि १० लाख
विभिन्न आदिवासी	कुल १० कोटि
थीनी काफ्युनियस	कुल १० लाख
धम निरपेक्ष कम्युनिस्ट	कुल करीब १ लाख

हमारे हिंदू लोग अगर मानें कि मुसलिम, ईसाई और बौद्ध सबके मर हमारे दुपमन है तो उनकी सहा कुल मिलाकर १३३ कोटि होगी। देश के स्थानीय प्राणहो से चिडार १३३ कोटि मानव को दुःखन बनाने में न है राजनीतिक हित और न है आध्यात्मिक उत्तरक। ●

परिप्रेक्ष्य

इस स्तम्भ के अन्तर्गत हम बुनियादी शिक्षा-सम्बन्धी विज्ञासाधनों के उत्तर प्रकाशित करते रहेंगे। -सिरीष

नयी तालीम की कसौटी

धीरेन्द्र मजूमदार

प्रश्न-बापू ने स्वावलम्बन की नयी तालीम की कसौटी कहा है, लेकिन दुर्भाग्यवश स्वावलम्बन की दिशा ही साफ नहीं हो पायी। आज के समुद्र में आप माइसरी पाठशालाओं से स्वावलम्बन की कैसी और कितनी अपेक्षा रखते हैं, स्पष्ट करने की कृपा करेंगे।

उत्तर-बापूजी ने जो कहा था कि स्वावलम्बन नयी तालीम की कसौटी है, वह उन्होंने इसलिए कहा था कि बिना स्वावलम्बन के राष्ट्रीय शिक्षण सम्भव नहीं है। हर एक मनुष्य की स्थिति इन तीन में से एक होती है— १. नौकरी करन की स्थिति, २. मजदूर खटाकर मुनाफा खाने की स्थिति, और ३. अपने धर्म से स्वावलम्बी जीवन बिताने की स्थिति।

आज सारे विश्व के विचारक मजदूर खटाकर मुनाफा खाने की स्थिति से इनकार करते हैं। अब इस समाजवादी युग में प्रत्येक मनुष्य को दो में से एक पेशे में लगना होगा—नौकरी में, या स्वावलम्बन में। स्पष्ट

है कि राष्ट्र का यदि अल्पसंख्यक ही नौकरी में लग सकता है, और अल्पसंख्यक को उत्पादक वर्ग में ही रहना होगा। अगर पूरे राष्ट्र को शिक्षित करना है तो शिक्षा का संयोजन इसी बहुसंख्यक को दृष्टि में रखकर करना होगा। नहीं तो वह राष्ट्रीय शिक्षा नहीं होगी, एकवर्गीय शिक्षा होगी।

अतएव, पूरे राष्ट्र की शिक्षा-पद्धति ऐसी होनी चाहिए, जिससे शिक्षित वर्ग को स्वावलम्बी जीवन के लिए आत्मविश्वास तथा मानसिक समाधान हो सके। यह तभी होगा, जब शिक्षा-पद्धति को ही स्वावलम्बन के आधार पर संयोजित किया जाय।

जब आप प्राथमिक शाला की बात करते हैं तो पहले यह समझने की आवश्यकता है कि प्राथमिक शाला किस वर्ग तक की कहते हैं? बापू की बुनियादी शाला और आज की प्राथमिक शाला में फर्क है।

बापूजी ने कक्षा १ से ८ तक की एक इकाई मानी थी। यह इकाई स्वावलम्बन तथा शिक्षण दोनों दृष्टि से आवश्यक है। बापूजी का हिसाब यह था कि शिक्षक और शिक्षार्थी अपनी-अपनी उन्नत के हिसाब से उत्पादन का काम करेंगे। निचली कक्षाओं के बच्चों की स्वावलम्बन में विशेष मदद नहीं होगी। इनकी कमी ५ से ८ तक के बच्चे पूरी कर लेंगे, अर्थात् पूरी इकाई यानी ८ कक्षाओं के औसत उत्पादन से शाला स्वावलम्बी होगी, ऐसा हिसाब था। आज की ५ साल की प्राथमिक शाला में यह हिसाब बैठ नहीं सकेगा, इसलिए वह शाला स्वावलम्बी नहीं होगी। अगर ठीक से चलाया जाय तो उसमें इतना ही होगा कि बच्चों के स्कूल की बर्बाद और तारता के लिए कुछ फल-सब्जी मिल सकेगी।

दूसरी बात यह है कि बुनियादी शाला तभी स्वावलम्बी होगी जब शिक्षण-तत्वा, उत्पादन की प्रक्रिया के सम्बन्ध में विकसित हो सकेगी, अर्थात् उत्पादन की प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षा का आयोजन होगा, न कि उत्पादन के साथ पड़ाई का। उत्पादन के साथ पड़ाई में बच्चों के लिए उत्पादन-कार्य नीरस होगा और उसके साथ पड़ाई अलग बोझ-रूप बन जायगी। फलस्वरूप उत्पादन में से कोई निष्पत्ति नहीं निकलेगी।

• भ्रष्ट-प्राइमरी पाठशाळाओं में कलाई-बुनाई को मुख्य उद्योग के रूप में रखा गया था, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली, क्यों ?

उत्तर-सफलता इसलिए नहीं मिली कि शिक्षा-अवगत में उसे सफल करने का इरादा ही, नहीं था। राष्ट्रीय अर्थनीति केन्द्रीय औद्योगीकरण के आधार पर बने और शिक्षा-नीति कलाई-बुनाई के आधार पर संगठित हो, यह चल नहीं सकता। इस विवर्तन के लिए राष्ट्रीय प्रेरणा सम्भव नहीं है। शिक्षा-नीति जिस उत्पादन की प्रक्रिया के माध्यम से बने, अर्थनीति भी उसी प्रकार के उद्योग के आधार पर संगठित हो, तभी बालाओं का उत्पादन वास्तविक हो सकेगा, और तभी वह स्वावलम्बन का माध्यम बन सकेगा। इतना ही नहीं, बल्कि इसके बिना उत्पादन ज्ञान-प्राप्ति का जरिया भी नहीं बन सकेगा।

• प्रश्न-क्या आप मानते हैं कि आज के सम्दर्भ में प्राइमरी पाठशाळाओं में मुख्य उद्योग के रूप में कलाई-बुनाई ही चलनी चाहिए ? एक घार आपने चर्चा के दौरान खेती को मुख्य उद्योग के रूप में अपनाने की बात रखी थी। तो क्या ऐसी स्थिति में कलाई-बुनाई को एक उद्योग के रूप में रखने की आपकी कल्पना है ?

उत्तर-बुनियादी शिक्षा राष्ट्रीय उद्योग के माध्यम से होनी चाहिए, यह स्पष्ट है। कृषि-मूलक ग्रामीण-प्रधान उद्योग-नीति ही इस देश में सफल हो सकती है। अतः कृषि-मूलक-ग्रामीण प्रधान उत्पादन-पद्धति ही बुनियादी बाला का माध्यम बन सकती है। चूंकि वस्त्रोद्योग ग्रामीण की बुनियाद है, इसीलिए उसकी प्रधानता मानी गयी।

• कलाई-बुनाई को इसलिए भी रखा गया था कि उसे बाला के हाते के अन्दर आसानी से संगठित किया जा सकता है। प्रारम्भ के लिए वह ठीक था, लेकिन अब बाला के साथ कृषि और बागबानी को जोड़ना आवश्यक होगा। वस्त्रोद्योग के सिवाय दूसरा उद्योग इतना व्यापक नहीं होगा कि सबको दिया जा सके, लेकिन उत्तर बुनि-

यादी तथा उत्तम बुनियादी के स्तर पर विशिष्ट विषय के रूप में दूसरे उद्योगों को लिया जाना चाहिए।

प्रश्न-कृषि को मूल उद्योग बनाने के सम्बन्ध में आपके क्या सुझाव हैं-शिक्षकों के लिए, जनता के लिए, सरकार के लिए, और बच्चों के लिए ?

उत्तर-कृषि मूल उद्योग हो, उसके लिए पहली बाध-बध्बता यह है कि शिक्षक कृषि विज्ञान में सज्ज हो। इतना ही नहीं, बरन शिक्षण-कार्य प्रारम्भ करने के पहले वह खेतों में इतना अभ्यास कर ले कि समुचित गाधन मिलने पर स्वावलम्बी बनने के लिए उसमें आत्मविश्वास हो, ताकि छात्रों के सामने समुचित उदाहरण पैदा कर सके। छात्रों में कृषि कार्य में दिलचस्पी होनी चाहिए। यह दिलचस्पी तभी पैदा हो सकेगी, जब शिक्षक और माता-पिता उन्हें इस दिशा में प्रोत्साहित करेंगे। प्रोत्साहित करने का तरीका यह है कि वे अपने उदाहरण से बच्चों में यह धारणा पैदा करें कि खेती प्रतिष्ठित कार्य है।

जनता को बच्चों के शिक्षण के लिए अपनी-अपनी जमीन में से हिस्सा निकालकर बाला को समर्पित करना होगा। साथ ही समाज में इस माय्यता का वातावरण तैयार करना होगा कि चूंकि कृषि इस देश का मुख्य धन्धा है, इसलिए देश की मुख्य प्रतिभा को इसी काम में लगाना चाहिए।

सरकार को राष्ट्र की अर्थनीति में कृषि-विकास के काम का महत्व मुख्य है, ऐसा मानना चाहिए। शिक्षा-नीति में भी कृषि तथा उद्योगों को प्रधान स्थान देना होगा।

शिक्षण संस्थाओं में लिए वैज्ञानिक हथ से चलने-वाले तथा आकषक और नर मुहैया करने पडेगे। बच्चों के लिए तथा शिक्षण की दृष्टि से अलग से कृषि-औजार की विशेष प्रयोगशाला का संचालन करना होगा, ताकि औजार आनन्ददायक बनें, जिससे शिक्षार्थी को काम में दिलचस्पी पैदा हो, क्योंकि जिस काम में दिलचस्पी पैदा हो नहीं होगी, उसके लिए जिज्ञासा पैदा नहीं हो सकेगी, यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है। प्रत्येक शिक्षक जानता है कि जिज्ञासा ज्ञान की जननी है। •

कटौती से बचायी गयी रकम सुरक्षा के अन्य विकसित साधनों में खर्च की जायेगी।

● मैग्निट्यूड

कैनेडा में नये पैसोफिस्ट ग्रुप (शान्तिवादी समुदाय) का गठन कैनेडा के मैग्निट्यूड नगर में विभिन्न क्षेत्रों से लगभग १० प्रतिनिधियों ने एकत्र होकर तीन दिनों तक की चर्चा के बाद रैडिकल पैसोफिस्ट (उग्र शान्तिवादी) नामक संगठन खड़ा किया। यह संगठन कैनेडा में औद्योगिक क्रान्ति के लिए आन्दोलन चलायेगा। इसने समाज-रचना और सैनिकवाद के विरोध को अपने कार्यक्रम का मुख्य अंग माना है।

इस सम्मेलन की घोषणा में कहा गया है कि अब ऐसी परिस्थिति बन गयी है कि मानवता पर आधारित ऐसे शान्तिवादी समुदाय की स्थापना की जा सकती है, जो न केवल सैनिकवादी हिंसा, बल्कि समाज में प्रचलित दूर तरह की हिंसा से अपने को विमुख रख सके।

इस सम्मेलन में अमेरिका के प्रसिद्ध शान्तिवादी नेता श्री ए. जे. मरले भी विशेष बख्ता के रूप में शारीक हुए थे।

● बर्लिन

दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में फैली फौजी हथियारों की होड़ और कई ढंग से इस्तेमाल होनेवाले आधुनिक आस्त्रों के खतरे से चिन्तित पौरुष के १२ देशों के १४० कैथोलिक पादरी और सामान्य लोग पिछले नवम्बर में बर्लिन में इकट्ठा हुए। विभिन्न देशों के पारस्परिक विश्वास और आपसी समझौतों के आधार पर ही दुनिया में स्थायी शान्ति स्थापित हो सकती है, यह उनकी मान्यता थी। उस सम्मेलन में मुख्य रूप से सवका ध्यान इस समस्या पर केन्द्रित था कि जो शक्तियाँ दुनिया की शान्ति बंग करने में लगी हुई हैं उनका सामना कैसे किया जाय ? ●

● मास्को

रूस में प्रधान मंत्री श्री कोसीजिन ने १० दिसम्बर को रूस में अगले बजट पर भाषण देते हुए बताया कि अगले वर्ष के रूस के सैन्य बजट में ५० करोड़ रुबल की कटौती की गयी है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि अमेरिका भी अपने १९६५-६६ के सैनिक व्यय में कमी करने का इरादा रखता है। श्री कोसीजिन ने कहा कि सैनिक बजटों में वार्षिक रूप से जो कमी की जाती है, उसका अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में सुधार की दृष्टि से गहरी महत्व है।

● वाशिंगटन

१३ दिसम्बर को अमेरिका के सुरक्षा मंत्री श्री सर्ट मैकमस्तार ने सेना और नेशनल गार्ड के पुनर्गठन की घोषणा करते समय बताया कि ये सैनिकों की संख्या में ढेढ़ लाख की कटौती करके सुरक्षा बजट में २ अरब डॉलर (लगभग १० अरब रुपये) की कमी करेंगे। सैनिकों की संख्या की इस

प्रश्न—छेकिन गाँव के जीवन का दृष्य दृग्ना ठण्ठा है कि यह विकास का आगमन छेके के लिए रीपारी नहीं है ।

प्रश्नोत्तर

उत्तर—आपका कहना सही है, इसलिए पहला काम यही है कि दूध में गरमी पैदा की जाय ।

प्रश्न—बताइए कैसे ?

उत्तर—देखिए, जो दो-तीन लोग कुछ करने को तैयार हों, वे आपस में बैठें, चर्चा करें, और तय करें कि गाँव के लिए कौन-सा ऐसा काम किया जाय, जिसका प्रभाव गाँव के हर परिवार पर पड़े—छोटा-से-छोटा और गरीब-से गरीब परिवार भी छूटने न पाये ।

प्रश्न—गाँव में कोई भी काम करने की कोशिश हो, अधिकांश लोगों की कोई रुचि ही नहीं होती ।

उत्तर—यह एक दुनियावी बात है । स्कूल, पुस्तकालय, कुआँ, बाँध, आदि जितने काम हैं वे गाँव में होते हैं, गाँव के नहीं होते । यही कारण है कि गाँव के सब लोगो पर उनका प्रभाव नहीं पड़ता ।

प्रश्न—बाप साफ नहीं हुई । क्या स्कूल, पुस्तकालय या सिंचाई का प्रबन्ध सबके लिए नहीं है ?

उत्तर—गान लीजिए, पुस्तकालय बनता है । सी में अस्सी लोगो की पुस्तकालय में क्या रुचि होगी ? स्कूल के लिए भी गाँव के गरीबों, मजदूरों आदि को क्यों उत्साह होगा ? उसी तरह सिंचाई आदि के लिए कुआँ बनेगा तो उन्हीं लोगो को तो फायदा होगा, जिनके पास खेत होगा । इसी तरह गाँव में होनेवाला हर काम गाँव के कुछ लोगो का होकर रह जाता है पूरे गाँव को छूँवा नहीं, तो पूरे गाँव को क्यों उत्साह हो ?

प्रश्न—यह सवाल बड़ा टेढ़ा है । ऐसा कौन काम होगा, जिससे सबको लाभ होगा और जिसमें सबका सहयोग होगा ?

अब गाँव 'में' नहीं गाँव 'का' काम

रामभूति

प्रश्न—आपने कहा था कि सबसे पहले गाँव-गाँव में ऐसे लोगों की मिलाकर, जिनमें ग्राम भावना है, नये अमाने की कुछ सामाजिक चेतना है, इकाई (सेल) बनानी चाहिये । बताइए तो, इस इकाई के जिम्मे काम क्या होगा ?

उत्तर—यह इकाई यह काम करेगी, जो दूध में आगमन करता है ।

उत्तर—एक मिसाल लीजिए। गाँव का हर आदमी कोई अपवाद नहीं है—कपड़ा पहनता है। मान लीजिए, आपके गाँव में पाँच सौ आदमी हैं। अगर एक आदमी साल में अधिक नहीं, बीसत २० रुपये का भी कपड़ा पहनता हो तो पूरा गाँव साल भर में कपड़े पर ५०० × २० यानी दस हजार रुपये खर्च करता है। खर्च करने का अर्थ है कमाई के पैसे का गाँव के बाहर जाना, यानी गाँव हर साल दस हजार रुपये का गरीब हो जाता है।

प्रश्न—लेकिन जब कपड़ा पहनना है तो खरीदना ही पड़ेगा। उपाय क्या है ?

उत्तर—मैं यह कह रहा हूँ कि जो उपाय हर व्यक्ति का बीस रुपये साल बचा सकेगा उसमें सबको सचि हो सकती है। इसी तरह अगर पुलिस और अदालत से व्यक्ति का कोई उपाय हो तो सबको प्रभावित करेगा। कोई उपाय भूमिहीनों को जमीन दिलाने का हो तो सबसे निचले व्यक्ति को भी उससे लाभ होगा। मुख्य बात ध्यान में रखने की यह है कि कार्यक्रम ऐसा हो, जिसमें हर व्यक्ति के लिए स्थान हो, ओर हर एक की शक्ति के अन्दर हो, और जिसमें गाँव के लोग परस्पर एक-दूसरे के लिए कुछ कर सकें। अब तक की विकास-योजनाओं में न सबके लिए स्थान रहा है, और न परस्पर एक दूसरे के लिए कुछ करने की प्रेरणा रही है, और न वे गाँव की शक्ति और अभिक्रम से घुस रहे हैं। उन्हें गाँव अपनी नहीं मानता।

प्रश्न—बात समझ में तो आती है, लेकिन समझ में नहीं आता कि यह सधेगा कैसे ? दिखाई नहीं देता कि कहाँ शुरू किया जाय और कैसे ? आज हालत यह है कि अगर कोई आदमी परिवार से आगे बढ़ेगा तो जाति की सोचेगा, अपने दल का सोचेगा, अपनी माया, धर्म और राज्य की सोचेगा। यह भी हो सकता है कि देश की सोचे, लेकिन परिवार से ऊपर उठकर गाँव की बात सोचनेवाले अत्यन्त कम लोग हैं। और, जो हैं भी, वे दूसरे लोगों को विश्वास कैसे दिलायें कि उनके मन में नेकनीयती

और सामूहिक हित की भावना है। आपस में अविश्वास इतना है कि लोग उनकी बात और काम को सन्देह की निगाह से ही देखेंगे। और, यह भी है कि गाँव में कौन ऐसा है, जो मालिक और मजदूर, गरीब और अमीर, छूत और अछूत, हिन्दू और मुसलमान, सपा एक जाति और दूसरी जाति को एक सूत्र में बाँधने को तैयार है ? समता तो जैसे हमारे खून में ही नहीं है।

उत्तर—बात बिल्कुल ठीक है, इसीलिए अब स्थिति ऐसी नहीं है कि गाँव गाँव में प्रचलित हग नि एक-दो बल्ल्याणकारी काम करके बहुत कुछ असर पैदा किया जा सके। जरूरत है एक ऐसे आन्दोलन की, जो बेरा के जीवन में मचन पैदा कर दे। गाँवों की जिन इकाइयों की हमने पहले चर्चा की है वे उसके साथ जुड़कर ही कारगर हो सकती हैं। अब 'गाँव के काम' का सचमुच अर्थ है गाँव के सम्पूर्ण समाज की शक्ति को प्रकट करना। अभी तक समाज में राज्य की, बन्दूक की शक्ति ऊपर है, अब लोकतन्त्र में लोक की शक्ति को ऊपर करना है।

प्रश्न—कहाँ है देश में इस तरह का आन्दोलन ? अपनी योजनाएँ तो पचायत, स्कूल और कोऑपरेटिव के आगे भी कुछ सोचती हैं, ऐसा दिखाई नहीं देता। आप जिसे 'गाँव का काम' कहते हैं, उसका कोई चित्र और तूटा योजनाओं में नहीं मिलता, और जाहिर भी है कि गाँव को ठुकड़ों में बाँटनेवाली प्राम-पचायतों से नहीं हो सकता। उसके लिए कुछ दूसरा ही करना पड़ेगा। लेकिन क्या ?

उत्तर—आपने ठीक सोचा है। मैं कहूँगा कि गाँव का काम सर्वोदय का काम है—सर्व की सम्मति से, सर्व की शक्ति से, सर्व के लिए होनेवाला काम।

प्रश्न—सर्वोदय का नाम तो मैंने सुना है। क्या उसमें ये सब बातें हैं ?

(क्रमशः)

इनाम जीतती और 'छात्रवृत्ति' प्राप्त करती। गंगीत
सिंहान के लिए घर पर ही एक गिरगिट बराबर
आते थे।

शिक्षा शास्त्री परिचय

गुरुदेव श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर के साथ अधिकारी
परिवार का बड़ा ही धनिक सम्बन्ध था। आशादेवी के
पिताजी का निवृत्त जीवन बर्फी होता। उन दिनों गुरुदेव
योरप यात्रा के लिए निश्चलनवाते थे। शांति निकेतन
में उस समय एसी कोई बहन न थी जिन्हें वह! का
सारा काम सौंपकर गुरुदेव निश्चलन जा पाते। अतएव
निश्चलन के महिला विभाग और गिरगिट विभाग के संचालन
के लिए आशादेवी को बनारस से शांति निकेतन बुला
लिया गया।

अपनी योरप यात्रा के दिनों में गुरुदेव की गिरगिट
एक तेजस्वी युवक पर पड़ी जो उस समय वहीं पढ़ रहा
था। गुरुदेव ने उसे ठीक तरह से पहचान लिया। कुछ
समय तक उसे अपने साथ रखा और फिर बुला लिया
शांति निकेतन में। यही वह हमारे आयनायकमजी।
बाद में गुरुदेव ने ही आशादेवी का विवाह आयनायकमजी
के साथ कराया। फिर यह दम्पति वहीं काम करने लगा।

कुछ ही दिनों में आशादेवी वहाँ इतनी सब प्रिय हो
छठी कि छोटे बच्चे सभी उन्हें दीदी कहने लगे। यहाँ
तक कि स्वयं गुरुदेव भी उन्हें दीदी ही कहते थे। शांति
निकेतन का वातावरण अत्यंत सरस मधुर और उपोन्नत
हुंय था। फिर भी आशादेवी के हृदय में एक खटका सा
बना रहता था।

उन्हीं दिनों गांधीजी ने देश के सामन शिवा सम्बन्धी
अपन विचार रखन शुरू किये थे। गांधीजी को उस
विचारधारा में इस युवक को अपनी ओर खींचा। इसने
अनुभव किया कि शिक्षा का दूध तो देश के सभी बालकों
के लिए सुलभ होना चाहिए। शांति निकेतन में घोंरे घोंरे
घनधानों के ही बालक आन लगे थे। इसके कारण वहाँ
शिक्षा ही नहीं जीवन का स्वर भी ऊँचा उठ रहा था।
गरीब विद्यापियों के लिए वहाँ कोई स्थान न था। फलतः
एक दिन यह युगल गांधीजी के पास पहुँचा। गांधीजी ने
दोनों की शक्ति को परख लिया और उन्हें उपयुक्त
काम सौंपा।

आशादेवी आर्यनायकम्

मनुमाई पण्डित

गांधी युग के रचनात्मक सेवकों में श्रीमती आशादेवी
आध्यात्मिकता का स्थान पहली पंक्ति में है। ये ही तो
बंगाल की लेकिन इनका जन्म हुआ है लाहौर में। इनके
पिताजी का नाम था श्री फणिमूषण अधिकारी और
माताजी का श्रीमती सरजूबाला देवी।

इनके पिताजी ने शुरू में कुछ सालों तक दिल्ली में
प्रोफेसरी की। वहीं स्वर्गम १९०७ एनीबेसेण्ट के साथ
उनकी जान-पहचान हुई और वे दिल्ली से बनारस आ
गये। फिर हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और
श्री फणिमूषणजी वहाँ दशन और तत्त्वज्ञान के अध्यापन
का काम करने लगे।

आशादेवी का बचपन कुछ तो लाहौर में और अधिक
बनारस में बीता। बँगला उन्होंने अपनी माँ से सीखा।
उनकी पढ़ाई बचपन से ही तेजस्वी रही। वे हर साल

सारे देश में बुनियादी शिक्षा के प्रयोग शुरू हो गये। उन्हें व्यवस्थित रूप देने के लिए हिन्दुस्तानी तालीमी-संघ की स्थापना हुई। डा० आकिर हुसैन उसके अध्यक्ष बनाये गये। श्री आर्यनायकम्बोजी और आशादेवी ने संघ का मन्त्रि-पद संभाला।

उन्हीं दिनों सेवाश्रम-आश्रम में बोर्ड कण्ठ पटन पड़ी तो वह भी आशादेवी के एकमात्र पुत्र आनन्द की भुम्भु। आर्यनायकम्बोजी प्रवास में थे और आशादेवी बापू के पास गयी थीं। बालक आनन्द ने सूने में पड़ी एक शीशी में से शक्कर के पुटवाली कुनैन की गोलियाँ निकालीं और करीब मुट्ठीभर खा लय। फिर क्या था ? सारे घरीर में विष फैल गया और हँसता खेलता बालक

आनन्द बात-की-बात में सदा के लिए सो गया। आज उन्हें मिता नाम की एक लडकी मात्र है।

आशादेवी की बचपन से ही गाने और कविता करने का शौक था। और, अपनी इसी भावना को उन्होंने अपने जीवन में चरितार्थ कर दिया था। इससे उन्हें अतुल बल मिला और वे एक सन्तान को माँ न रहकर अनेक अनेक सन्तानों की माँ बन गयीं। सेवाश्रम का सारा समाज उन्हें 'माँ' कहकर पुकारने लगा। उनका मातृ-प्रेम भी अद्भुत ही है। उनके निकट पहुँचकर सब मातृत्व का ही अनुभव करते हैं। दुख में आत्वाशन देना, निराशा में धीरज बँधाना, हताशाओं में नये उत्साह का संचार करना, यही सब उनका निरपेक्ष कार्य रहा है।

आशादेवी जब कक्षा में पढ़ाने बैठती थीं तो वहाँ भी उनको अपनी एक अलग विरोधता प्रकट होती थी। कक्षा में उनकी बातें इतनी रोचक हुआ करती थीं कि विद्यार्थियों को यह लगता ही न था कि वे कक्षा में बैठकर कुछ पढ़ रहे हैं। सभी ऐसा अनुभव करते थे—मानो घर में ही बैठे हैं और माता-पिता के साथ बातचीत कर रहे हैं। बातावरण कुछ ऐसा बनता था—मानो माँ अपने बेटों को खन्खी सलाह दे रही हो। उनके प्रवचनों में हमें सतत् प्रेम-पूर्ण और अनुभव सिद्ध भाषा की गूँज सुनने को मिलती थी।

आशादेवी अपने सेवाश्रम-जीवन में इतनी व्यस्त रहतीं कि समय कैसे बीत जाता, उन्हें पता तक न चलता। बेटों चिट्ठियों का जबाब समय से देती, आने-जानेवाले देशी-विदेशी अतिथियों को सन्तुष्ट करतीं, और नयी तालीम पत्रिका के सम्पादन में हाथ बँटातीं।

- एक दिन की बात है कि आशादेवी भोजनालय से अपने घर की तरफ आ रही थीं। इतने में एक नन्हें बालक ने उन्हें पुकारा—माँ। बच्चे की पुकार सुनकर वह तुरत छोट पड़ीं। लेकिन, बालक तो अपनी मौजूदगी में था। उन्हें बार-बार आपस पुकारने में उसे मजा आ रहा था। इसलिए ज्यों ही वह कुछ दूर चली जायीं, बालक उन्हें फिर पुकारता, और अपनी तरफ बुला लेता। इस तरह उस दिन उन्होंने आशादेवी की सात बार बुलाया और वह सातों बार छोट-छोटकर उसके पास पहुँचीं। बालक के प्रति उनका प्रेम कुछ ऐसा ही है। ●

सारे देश में नयी तालीम का प्रचार और प्रसार करने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। मुदान के काम में भी उन्होंने कम योग नहीं दिया है। गङ्गाओं में बैठकर विविध विषयों की चर्चा करना, उत्सवों में भाग्योत्सव में रस लेना, रवीन्द्र-संगीत सिखाना, और छोटे छोटे बाल-गोपालों की छोटी मोटी शिक्षाएँ सुनना और उनका हल निबालना, उनकी दैनिक दिनचर्या का अंग बन गया था। सबेरे चार बजे उठकर रात के ग्यारह बजे तक रोज यही चक्र चलता रहता।

राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में उनकी अपूर्वपुंजी सेवाएँ भुलायी नहीं जा सकती। तालीमो सच के आरम्भ से ही वे उसके सभी का काम करती रहीं। सकट के समय अपनी शक्तिमत्त देश की मदद करने में वे कभी पीछे न रहीं। देश के विभाजन के बाद उन्होंने धरणाधियों के बीच काम किया। सरकार ने उनकी सेवाओं का सम्मान करते हुए उन्हें 'पद्मभूषण' की उपाधि देनी चाही, पर उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से राष्ट्रपति को इनकार लिख भेजा और कहा—'सेवा हमारे समान सेवाकों के लिए तो जीवन की एक साधना है, धर्म है और है कर्तव्य। उसका पुरस्कार क्या?' देश में आशादेवी पहली महिला हैं, जिन्होंने सरकार की दी हुई उपाधि को इस तरह लौटा दिया।

इस समय वे सेवाग्राम में नयी तालीम के पूर्व-मुनियारी से लेकर उत्तम-मुनियारी तक के पूरे शिक्षण क्रम का समग्र चित्र प्रस्तुत करने के महान प्रयास में अपने पति का हाथ बँटा रही हैं।

आशादेवी ने अपने जीवन से भारतीय नारी के आदर्शों को पुनः प्रतिष्ठित किया है। उनकी-सी विद्वत्ता, विनम्रता और बसलता आज ही विरल ही है। उनके बारे में सहज ही कहा जा सकता है कि यदि कहीं गुन्देव और गांधीजी के सहकारी का मुमग मिलन देखना हो तो आशादेवी को देखिए। उन्होंने अपने जीवन में इन दोनों विभूतियों के उत्तम गुणों को भूमिमान किया है।

जीवन में सत्य, शिव और सुन्दरम् की उपासना करनेवाली आशादेवी सचमुच ही एक कल्याणमयी हैं, और हैं एक महान साधिका और महान शिक्षक।

अनु०—कविनाथ त्रिवेदी

नारी शिक्षण

कन्या-शिक्षा

की

समस्याएँ

•

वर्ष्मन पाठक 'सलिल'

आज देश में कन्या-पाठशाळा और महिला-महा-विद्यालयों की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है, यह हर्ष की बात है। लेकिन, हमें सोचना होगा कि नारी-शिक्षा के नाम पर केवल संस्थाओं की संख्या बढ़ाने से ही लाभ न होगा, बल्कि सत्सम्बन्धी समस्याओं पर गहराई से विचार भी करना होगा।

हमारा ध्यान आकृष्ट करनेवाली सबसे पहली समस्या है—कन्या शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या हो? क्या बालू पद्धति की तरह गणित, अंग्रेजी, हिन्दी, सामान्य-विज्ञान आदि की शिक्षा देकर कन्या शिक्षा के प्रति हम अपना दायित्व पूरा मान लें? क्या लड़कों और लड़कियों के लिए एक ही शिक्षा पद्धति भेद्यस्कर है? क्या हम चाहते हैं कि स्कूलों और कॉलेजों से निकलनेवाली लड़कियाँ बर्लक, टाइपिस्ट तथा स्टेनो बन जाने की ही शिक्षा का चरम उद्देश्य समझ लें?

आज नयी रोशनी के कुछ अन्ध समर्थक बहुत जोर से कहते हैं कि स्त्रियों और पुरुषों में कुछ भी अन्तर नहीं है। लड़कों और लड़कियों को एक ही विषय पढ़ाये जायें। लड़कियों के लिए भी गैर-और सैनिक-शिक्षा

अनिवार्य रखी जाय। जहाँ तक महत्व का प्रश्न है, स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं। दोनों के संयुक्त प्रयास से ही समाज का चालन सम्भव है, किन्तु यह आवश्यक नहीं कि दोनों एक ही काम करें। कान और आँख—दोनों ही शरीर के महत्वपूर्ण अवयव हैं, हालाँकि कान सुनता है और आँखें देखती हैं।

बिहार के विद्वान राज्यपाल श्री अनन्तशयनम्-आयंगर का कहना है—‘बालकों और बालिकाओं का शारीरिक गठन भिन्न है, उनकी प्रवृत्तियाँ अलग-अलग हैं तथा उनमें कुछ मौलिक अन्तर है। लड़कियों के लिए भी खेलों की व्यवस्था हो, में उरुका विरोध नहीं करता; पर एन० सी० सी० की अनिवार्य करने की बात मेरी समझ में नहीं आती। उनके लिए तो संगीत और नृत्य ही अनिवार्य होने चाहिए।’

आज हमारा राष्ट्र संकट की घड़ियों से गुजर रहा है। यों भी हम एक विकासोन्मुख राष्ट्र के निवासी हैं। स्त्रियों का निर्माण-क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन स्त्रियाँ केवल सैनिक या इञ्जीनियर बनकर ही नहीं, अपितु नर्स, डाक्टर और शिक्षिका बनकर भी अपेक्षाकृत अधिक सकलता के साथ राष्ट्र की सेवा कर सकती हैं।

हाई स्कूल स्तर तक बालिकाओं का पाठ्यक्रम अलग होना चाहिए। गणित, विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र—जैसे विषय ऐच्छिक रहने चाहिए। निश्चय ही मिडिल तक इनका प्राथमिक ज्ञान उन्हें मिल जायगा। प्राथमिक शरीर तथा स्वास्थ्य विज्ञान, नर्सिंग, पाक विज्ञान, गृह प्रबंध आदि की शिक्षा अनिवार्य कर देनी चाहिए। कालेजों में भी गृह-विज्ञान (व्यावहारिक सहित) अनिवार्य रखना चाहिए।

कुछ ऐसी प्रतिभाशालिनी छात्राएँ हो सकती हैं, जो इञ्जीनियर हो बनना चाहें। उन्हें उस प्रकार की सुविधाएँ दी जायें, पर इसका सामाजिक प्रचलन उचित नहीं।

मेरे एक अमेरिकन मित्र श्री कौवान्स्की का कहना है कि अमेरिका—जैसे उन्नत पाश्चात्य देश में भी स्त्रियों को छात्राएँ जन स्वास्थ्य एवं शिक्षा के लिए अन्य विभागों की अपेक्षा अधिक तरजीह पाती हैं।

आजकल के बालिका-विद्यालयों की शिक्षिकाओं की सेवा भूपा तथा उनका रहन-सहन भी एक समस्या ही है। शिक्षिकाएँ ऐसी हो, जिनके जीवन और आचरण से बालिकाओं की आदर्श जीवन की प्रेरणा मिले, उनमें फैशन की सज़ामय बीमारी न फैले। वे स्वेच्छा से शिक्षिका, नर्स या गृहिणी होना पसन्द करें। जो शिक्षिका स्वयं अपने अभावों की चर्चा कर अतृप्ति का दर्शन छात्राओं के बीच करती हैं, क्या वह उन्हें महान बना पायेगी?

सह शिक्षा की बहस अब पुरानी पड़ गयी है। जिन छोटे-छोटे कक्षाओं में स्वतन्त्र बालिका विद्यालय न खुल सकें, वहाँ सह-शिक्षा चलायी जा सकती है। लड़कियों को कुछ विषय अलग से पढ़ाने की व्यवस्था की जा सकती है।

आज हमारा सामाजिक जीवन इतना विभ्रंशित हो गया है कि नगरो में बालिकाओं का विद्यालयों में जाना दिन-प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। गुण्डागर्दी की घटनाएँ बढ़ती जा रही हैं। इस ओर सामाजिक नेताओं, अभिभावकों तथा सरकार का समुक्त प्रयास अपेक्षित है।

गन्दे पोस्टरों की बाढ़ को रोकना होगा, और रोकना होगा सिनेमा के पिछले और गन्दे प्रचार को, छात्राओं में आत्म विश्वास जगाना होगा तथा उन्हें प्राचीन भारत के महिला रत्नों की गाथाएँ सुनानी होंगी। तभी आज की बालिकाएँ बल की आदर्य ईश्वरी बन सकेंगी।

आज युग की माँग है कि पश्चिम का अध्याधुन्य अनुकरण करने के बजाय हम कन्याओं के मन-प्राण में महाकवि प्रसाद का यह संदेश पहुँचा दें—

नारी ! तुम केवल भ्रंश हो,
विश्वास रखत जग-पग-दल में,
पीयूष छोट-सी बहा करो,
जीवन के सुन्दर समतल में।

●

शुरुआत कहाँ से होगी ?

एक माह हुए मेरा तबादला गाँव के माइमरी स्कूल में तहसीली मिडिल स्कूल में हो गया है। शीलाजी ने तो इसे बालीमाई की असीम कृपा मयदा और वह अगली रामनवमी को पूजा का विशेष आयोजन भी करने वाली है।

अपनी तरफ़की से कौन खुश नहीं होता साहब ! लेकिन, क्या नहीं लिखते हुए कुछ सिमक सी हो रही है। बात यों है कि जब से यहाँ आया हूँ रह रहकर मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है, जैसे हमारी जिन्दगी कुछ बानाक हो रही है। गाँव की सीमित आवश्यकताओं वाला तुल्य मन धीरे धीरे पीछे छूट रहा है और तहसील की प्रथम श्रेणी पेश करनेवाला कोई अनुत्पन्न मन हमारे जीवन की इस छोटी सी परिधि में घुसता जा रहा है।

यहाँ आने के एक सप्ताह बाद ही शीलाजी को माँग हुई—एक जोड़ी बारीक और रंगीन साड़ियों की। उनका कहना था कि पैदाद लगी साड़ी पहनकर वे पड़ोसियों की भव्फिल में मास्टरजी का खिर मोचा नहीं कर सकती। दूसरे हफ़ते 'टी सेट' की फरमाइश हुई। गैवार की तरह भेली और दाने से आखिर कबतक काम चलता ? और, जब तो साहबजारे जी

जरा ब्याज मालिव करना चाहते हैं। नगे पाँव स्कुल जान में लोहोत महमूग करते हैं, बिना क्रीज के कपडे पहनने में उन्हें धर्म आती है, गाँव का मुल्ली-डण्डा छूट गया, अब तो अगले महीने की तनरुहाह मिलने की देर है, हाकी का एक बँट खरीदकर हो मानेंगे। पिछली रात तो उन्हें टूटी खाट और गन्दे गूदड़ पर नींद ही नहीं आयी, रात भर करवटें बदलते रहे।

दिन डल चुका है। बच्चे अपने अपने घरों को खेल के मैदान से छोट रहे हैं। होली के दिन करीब हैं, हलका हलका गुलाबी जाड़ा अब भी है, लेकिन मैं बाहर कुरमी पर पड़े पड़े शाम की मायूसी का मज्रा लि रहा हूँ। अनेका हूँ घायद इसीलिए बार-बार ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन की रेलगाड़ी किसी मोड़ से गुजर रही है। मैं इजिन के पासवाले डब्बे में बैठे बैठे अन्तिम डब्बे तक की स्पष्टता से देख रहा हूँ।

'ऐं दरिवाले ! यहाँ आना।' क्या कर्छ साहब, जी नहीं मानता। एक्लोंने बेटे को हमेशा खुश देखने की समझा कोई गुनाह तो है नहीं। मैं एक गरीब अध्यापक हूँ तो क्या, मेरे खूबसूरत सपने भी गरीब ही रहें ? जब से पैसे खर्चने पड़ते हैं तो थोड़ी तकलीफ़ होती है, भविष्य की बि ता होन लगती है, लेकिन शीलाजी की एक हलकी सी मुसकान या सरव के एक क्षण की उछाह-भरी लतीफ़ जिन्दगी में सब कुछ भूल जाता हूँ।

'अजी, ओ दरिवाले ! सुनते नहीं क्या ?' अजीब बात है। एक मुन्पायी तो नज़र से इधर देखकर, वह अपनी राह चला जा रहा है जैसे कुछ मुना हो, लेकिन जिस पर ध्यान देने की जरूरत ही न हो।

'अरे, समझ क्या रखा है दरिवाले नवाब ! मुलाने पर आते क्यों नहीं ?' मैं जरा ओर से अपनी मास्टरी आवाज़ में पुकारता हूँ।

तीसरी पुबार सुनकर सिर पर रगबिरगी दरियो नई का गट्टर छोदे दो तीन चन्धो पर पीठ पर कैलाये वह फेरिवाला आहिस्ते से आकर सामने की मेज़ पर सटकर रल देता है। फिर लखनवो लेहजे में एक-एक की तारीफ़ करते हुए दिवाया जा रहा है, और मेरा दिल कोमलें सुन सुनकर बैठता जा रहा है।

‘कौन-सी पसन्द आयी मास्टरजी ?’ वह धीमी और स्थिर आवाज में पूछता है।

‘अभी तो सिर्फ देखने के लिए ही बुलाया था जो, तुम यहीं रहते हो न ?’ उनस्वाहा मिनेमी तो एक मुन्ने के लिए खरीदूँगा।’—बुझी-सी उमम के साथ में वह रहा है।

‘मे जानता था मास्टरजी, इसलिए नहीं आ रहा था।’
‘क्या जानते थे ?’

‘क्योंकि मैं भी कभी शिक्षक था। अपने बच्चों की जरूरतें पूरी करने के लिए इसी प्रकार मैं भी तड़पता रहता था। बाहिर इस तग जिन्दगी से ऊबकर इस्तीफा दे दिया। अब मैं दरियों के गढ़तर सिर पर रखे दिन भर राह की धूल फाँकता हूँ, लेकिन अब बीबी-बच्चों की बहुत पूरी करने के लिए तरसना नहीं पड़ता। तीन साढ़े तीन सौ रुपये को कमाई हो जाती है, मजे में गुजारा हो जाता है। बहा लड़का बी० एच० यू० में पढ़ रहा है, मझली लड़की की शादी में पिछले साल तीन चार हजार के लगभग खर्च किया था। मिनहद की जिन्दगी में मास्टरजी, इज्जत थोड़ी कम जरूर है, लेकिन जिन्दगी की घुटन नहीं है।

‘अच्छा, अब चलता हूँ। जब भी दरी लेनी हो’ मुझे पुकार लीजियेगा। इसी रास्ते घाम को अकसर गुजरता हूँ। आपकी मूल बीमारी में ही दे दूँगा।’

वह जा रहा है गठरी सिर पर रखे, दरिया का सबादा आड़े, सायद मेरे चेहरे पर अपनी सकल हथेली की एक चपत जड़कर। मैं उसे एकटक देख रहा हूँ बाँलों से ओझल होने।

सुनो-गुनो

वाराणसी से निकलनेवाला ‘नवोदितों का प्रतिनिधि पात्रिक’ ‘सुनो गुनो’ का पहला अंक गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर सामने आया है। इस प्रयास के लिए पत्र के सम्पादक द्रष्ट को बधाई।

वार्षिक शुल्क : ३ रुपये

एक प्रति : १५ पैसे

—मानव मन्दिर

२०।१२ काळभैरव, वाराणसी

मेरे कदम बड़ रहे हैं घर को ओर। मन में उथल-पुथल है, कौन सा प्रश्न अधिक महत्व-पूर्ण है— भारत के भविष्य का निर्माण अबका अपनी अभिलाषाओं की तृप्ति ?

‘कहाँ जा रहे हैं मास्टर साहब, खोये-खोये-से ? आइए चाय पी ली जाय।’ मेरा साथी शिक्षक न जाने किधर से आकर मेरे कन्वे पर हाथ रखे चाय की दुकान की ओर बढ़ रहा है, मैं उसका साथ दे रहा हूँ ?

‘कैसे गुमसुम हो रहे हो वार। माजरा क्या है ?’—चाय पीते पीते साथी पूछ रहा है।

‘कुछ नहीं, यो ही जरा “१” मैं जल्दी-जल्दी चाय पीकर कुल्हड उबर फेंकता हूँ।

‘अरे यह क्या ?’ चियडो में लिपटी काली, गांधी एक मानव-छाया कुछ आगे बढ़ती है। उसकी सुखी हड्डियों-वाली उंगलियाँ फेंका हुआ कुल्हड धामे हैं, सड़क के किनारे की अत्यन्त गंदी नाली का घोड़ा पानी उसमें लेकर उसमें लिपटी चाय के बू की धोल तैयार करके गटागट पी रही है। मैं उसी समय दौड़कर उसके हाथ से कुल्हड सटककर फेंक देने की सोचता हूँ कि तब तक वह खुद ही कुल्हड खाली कर फेंक देती है, तृप्ति की बकार लेकर आगे बढ़ जाती है।

मैं गुमसुम घर की ओर आ रहा हूँ। मालूम हो रहा है कि नाले का गन्दा पानी किसी ने अबरदस्ती मेरे हलक के नीचे उतार दिया है। मुझे उबकाई आ रही है।

मन की उलझन बड़ गयी है। सोच रहा हूँ—भारत के भविष्य का निर्माण अधिक महत्व रखता है, लेकिन उसकी धुरआत कहाँ से होगी ? ●

नयी तालीम पत्रिका की जानकारी

फ़ार्म रूल, ४८

प्रकाशन का स्थान	वाराणसी
प्रकाशन-काल	मासिक
प्रकाशन का नाम	श्रीकृष्णदत्त भट्ट
राष्ट्रीयता	भारतीय
पता	'नयी तालीम' मासिक, राजघाट, वाराणसी
मुद्रक का नाम	विजय प्रेस, ए १०।२५ ब्रह्मादघाट, वाराणसी
सम्पादक का नाम	धीरेन्द्र मजूमदार
राष्ट्रीयता	भारतीय
पता	'नयी तालीम' मासिक, राजघाट, वाराणसी
पत्रिका के मालिक	सर्व-सेवा सघ (सोमाइटीड रजिस्ट्रेशन एंटर १८९० के सेक्शन २१ के अनुसार रजिस्टर्ड सार्वजनिक संस्था)
में श्रीकृष्णदत्त भट्ट, यह विश्वास दिलाता है कि येरी जानकारी के अनुसार उपर्युक्त विवरण सही है । ●	
—श्रीकृष्णदत्त भट्ट	

अनुक्रम

प्रतिभाशाली नेता कब समझेंगे ?	२४१	श्री धीरेन्द्र मजूमदार
क्रांति और शिक्षण-२	२४४	श्री जे० कृष्णमूर्ति
शिक्षा पद्धति और प्रा० पाठशालाएँ	२४७	डा० सखीनारायण 'मुषाधु'
कोर्टों की भाँटी	२४९	महाश्वि अलालुद्दीन रूमी
इनकी यह २६ जनवरी	२५०	श्री राममूर्ति
धीरेन्द्र के सिद्धान्त	२५२	श्री रामनयन सिंह
एक दर्जीतर	२५४	श्री कृष्णकुमार
विनोबाजी का क्षेत्र संघास	२५६	श्री सिद्धराज डड्डा
बदलती परिस्थितियों में शिक्षण	२५७	शिरीष
बाल-बाला के साधन-२	२६०	श्री जुगताराम दवे
आध्यात्मिक शिक्षा की स्थिति	२६३	श्री सुनीलकुमार मुखोपाध्याय
सामाजिक विषय का पाठ्यक्रम-३	२६४	श्री बशीर शीबास्तव
मुख्य घेला दीजिए	२६७	आबाय काका बालेलकर
नयी तालीम की कसौटी	२६९	श्री धीरेन्द्र मजूमदार
शान्ति-समाचार	२७१	सकलित
अब गाँव 'में' नहीं, गाँव 'का' काम	२७२	श्री राममूर्ति
सुश्री आशादेवी आर्यनायकम्	२७४	श्री अनुभाई पण्डित
कन्या शिक्षा की समस्याएँ	२७६	प्रो० बच्चन पाठक 'सलिल'
सुधरात वहाँ से होगी ?	२७८	श्री रामचंद्र 'राही'

बच्चों के लिए हमारी चार नयी किताबें

१—बोलती कहानियाँ—बिनोबाजी-द्वारा कही गयी २५ कहानियों का यह पहला संग्रह है। इसका दूसरा भाग शीघ्र ही निकलनेवाला है। यह संग्रह ४८ पृष्ठों का है। पूरी पुस्तिका आकर्षक चित्रों से सजी-सजरी है। इसका मूल्य है मात्र—सवा रुपया।

२—खेल-खेल में सीखना—नाम से ही प्रकट है कि यह बच्चों की किताब है। इसमें कुछ खेल अक्षरों के हैं, कुछ गिनतियों और कुछ शब्दों के। साथ ही इसमें कुछ खेल ऐसे हैं जिन्हें बच्चे भी खेल सकते हैं, जो अभी पढ़ने लिखने नहीं। ६० पृष्ठों की इस पूरी किताब का मूल्य है मात्र—डेढ़ रुपया।

३—शब्द का छत्र—गरगोश, भानू, बन्दर आदि बच्चों के परिचित जानवरों के प्रतीक से बनी गयी कहानी है। इस कहानी के माध्यम से बच्चों के मन में निर्भयता, क्षमा तथा पड़ोसी-धर्म का संस्कार डालने की दिशा में प्रयास किया गया है। १९ पृष्ठों की यह पुस्तिका दोरगी छपी है। इसमें चित्रों की प्रधानता है। ये चित्र स्वयं कहानी बोलते हैं। इसका मूल्य है मात्र—एक रुपया।

४—क से कमला—इस किताब में कमला नाम की एक हठीली बच्ची की कहानी है, जो पढ़ने-लिखने के नाम से रोज़ लड़ती है। इस लड़की के सामने ऐसा वातावरण उपस्थित किया गया है कि वह स्वयं पाठशाला जाने लगे। यही इस किताब की खूबी है। १२ पृष्ठों की दोरगी छपी इस किताब का मूल्य है मात्र—एक रुपया।

सभी पुस्तकों की माइज है—बीम x तीम आठपेत्री।

सर्व-सेवा-संघ-प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी-१

प्रमाण-पत्र मिल गया

भगवान कृष्ण १५ साल की उम्र तक खेतों में काम करते रहे, कुश्ती लड़ते रहे और मक्खन खाते रहे। बचपन में ही उन्होंने कस का घघ किया।

कृष्ण के पिता को लगा कि उन्हें स्कूल में तो शिक्षा मिली ही नहीं। इसलिए उन्होंने कृष्ण को महर्षि सन्दीपन के यहाँ पढ़ने के लिए पहुँचा दिया।

कृष्ण वहाँ छ महीने रहे। इतने थोड़े समय में ही उनकी चतुराई देखकर सन्दीपन ऋषि आश्चर्य में पड़ गये। वे कहने लगे—“इसके पास जो ज्ञान है, वह तो मेरे पास भी नहीं है। इसने काम करते-करते ज्ञान सीखा है और मैंने पुस्तक पढ़ते पढ़ते।”

पुस्तक में लिखा है कि डरना नहीं चाहिए। लेकिन, जब साँप दिखता है तो हम लोग डरते हैं और पुस्तक की लिखी बात भूल जाते हैं। यह कृष्ण तो साँप के सिर पर नाचनेवाला है।

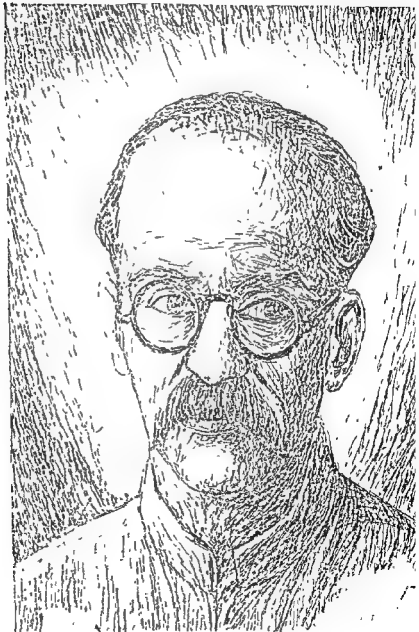
सन्दीपन गुरु ने कृष्ण को छ महीने में ही प्रमाण पत्र दे दिया।

—विनोबा कथित

दान-विषा की मुन्दर और मुख नीचे पर ही उच्च शिक्षा के अध्ये-
अध्ये भवन का निर्माण किया जा सकता है। —आचार्य गिजु माई

प्रधान सम्पादक
धीरेन्द्र मजूमदार

वर्ष : १३ अंक : ८

मार्च, १९६५

श्री घोरेंद्र मजूमदार
 श्री वशीधर श्रीवास्तव
 श्री देवेन्द्रदत्त तिवारी
 श्री जुगताराम दवे
 श्री काशिनाथ त्रिवेदी
 श्री माजंरी साइवस
 श्री मनमोहन चौधरी
 श्री राधाकृष्ण
 श्री राममूर्ति
 श्री उद्भान
 श्री शिरोय

निवेदन

- 'नयी तालीम' का वर्ष अगस्त से आरम्भ होता है ।
- नयी तालीम प्रति माह १४ बी ताराख को प्रकाशित होती है ।
- किसी भी महाने से माहक बन सकते हैं ।
- पत्र-व्यवहार करते समय माहक अपनी माहक सस्या का उत्तर अवश्य करें ।
- समालोचना के लिए पुस्तकों का दो-दो प्रतियाँ भेजनी आवश्यक होती हैं ।
- लगभग १५०० से २००० शब्दों की रचनाएँ प्रकाशित करने में सहूलियत होती है ।
- रचनाओं में व्यक्त विचारों की पूरी जिम्मेवारी लेखक की होती है ।

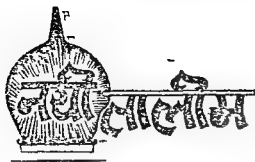
१

वार्षिक चन्द्रा

६००

एक प्रति

०६०

शिक्षकों, अध्यापकों एवं समाज शिक्षकों के लिए

हिन्दू और हिन्दी

एक

हम एक हुए तो स्वतंत्र हुए; अब स्वतंत्र होकर एक कैसे रहें, यह सवाल पैदा हो गया है। अभी हिन्दी अंग्रेजी को लेकर मद्रास में जो तोड़-फोड़ हुई, सरकारी आदमियों और सरकारी सम्पत्ति के साथ जो भयंकर कार्रवाइयों की गयीं उनके पीछे क्या इतना ही था कि मद्रास के विद्यार्थी हिन्दी नहीं चाहते थे ? —

‘तमिल जिन्दाबाद, हिन्दी मुर्दाबाद’ ‘अंग्रेजी सदा, हिन्दी कभी नहीं’—जिन लोगों ने ये नारे लगाये उनके दिल और दिमाग कैसे हैं ? क्या वे दिल और दिमाग भारतीय नहीं हैं ? क्या उन्हें भारत की एकता की चिन्ता नहीं है ?

हिन्दी का विरोध राजाजी करते हैं—क्यों ? हिन्दी को मानने के लिए द्रविड मुन्नेत्र कडगम तैयार नहीं है—क्यों ? विद्यार्थियों को हिन्दी से भय है—क्यों ? हिन्दी हिन्दू को मिलानेवाली भाषा है, फिर भी उसका इतना विरोध क्यों है, और अंग्रेजी गुलामी की याद दिलानेवाली भाषा है, फिर भी उसका इतना चाव क्यों है ?

कहा जाता है कि हिन्दी के विरोध में वाणी राजाजी की है, संख्या ६०० एम० के० (द्रविड मुन्नेत्र कडगम) की है, संगठन कम्युनिस्ट लोगों का है, पैसा मिल-मालिकों का है, और हाथ विद्यार्थियों का। निस्सन्देह इनमें से कोई भी अलग तोड़ फोड़ और .

—न्यायता; लेकिन जब

धर्म : तेरह

अंक : आठ

चारों का अपना अपना क्रोध हिन्दी के सवाल पर मिल जाता है तो ऐसी हवा बनती है कि रून की धारा फूट पड़ती है। दियाग में गरमी हो तो हाथ कब तक नहीं उठेगा? देरते-देरते भारत की एकता के रेशमी घागे के टूटने की नीबत आ जाती है। ऐसा लगने लगता है जैसे देश के सामने हिन्दी बनाम अँग्रेजी के सिवाय दूसरा कोई सवाल ही नहीं है। दुनिया कहाँ जा रही है, और हम कहाँ जा रहे हैं? और, भापा का ऋगड़ा तब, जब सैकड़ों पीढ़े अस्सी की अक्षर का भी ज्ञान नहीं है, और करोड़ों-करोड़ लोग भूल और बेकारी की चक्की में इस तरह घिस रहे हैं कि उन्हें दूसरी कोई चीज सोचने की फुरसत नहीं है।

राजाजी से पूछिए—‘आप क्या चाहते हैं?’ उत्तर देंगे—‘भारत की एकता।’ फिर पूछिए—‘तो हिन्दी का विरोध क्यों करते हैं?’ उत्तर देंगे—‘भारत की एकता कायम रखनी है, तो अँग्रेजी को घनाये रखो।’ ‘तो आप हिन्दी चाहते ही नहीं?’ ‘नहीं’ में विरोध हिन्दी का नहीं करता, हिन्दी को राजभाषा बनाने का करता है।’

भारत का प्रेम राजाजी को राजभाषा हिन्दी का विरोधी बनाता है, और भारत का ही प्रेम हमें उसी राजभाषा हिन्दी का समर्थक बनाता है। यह विरोध क्यों? विरोध हिन्दी का नहीं है, विरोध है हिन्दी के राजभाषा होने का। यह विरोध किसी को गद्गार कहने से नहीं समझ में आयेगा, इसे समझने के लिए लाखों लोगों के दिलों और दियागों में घुसकर देरना पड़ेगा कि उनमें क्या है; क्योंकि जो बाहर है वह महज भीतर की कलक है। किसी की नीबत पर शुबहा करके हम उसे अपनी तरफ नहीं खींच सकते; अपनी बात पर अड़कर बैठ जाने से हम कोई सवाल हल नहीं कर सकते। भारत का बहृष्यन यही है कि वह सबका है—हिन्दीवाले का, गैर हिन्दीवाले का, अँग्रेजीवाले का भी। इतना मानकर हमारा हर आपसी ऋगड़ा आपसी ढंग से हल होना चाहिए, नहीं तो हर मतभेद विवाद बनेगा; विवाद से विरोध होगा; और विरोध संघर्ष का रूप लेकर देश की एकता की जड़ों को हिला देगा।

--

दो

२६ जनवरी १९६५ को सरकार के फैसले के अनुसार हिन्दी इस देश की राजभाषा घोषित की गयी, और यह भी कहा गया कि जब तक अहिन्दी राज्य हिन्दी को मान नहीं लेंगे तब तक हिन्दी के साथ-साथ अँग्रेजी भी बनी रहेगी, ताकि हिन्दी के कारण किसी व्यक्ति या राज्य को कोई दिक्कत न हो। घोषणा में यह छूट थी कि जो राज्य चाहे अपना काम अपनी भाषा में चलाये या अँग्रेजी में, एक राज्य दूसरे राज्य को अँग्रेजी में लिखे या अपनी भाषा में लिखकर साथ में अँग्रेजी का अनुवाद भेजे। भारत सरकार के बारे में यह कहा गया कि अहिन्दी राज्य उसे बराबर अँग्रेजी में लिखते रहें, और तब भारत सरकार के काम में अँग्रेजी का इस्तेमाल पहले की तरह होता रहे। इतना ही नहीं हुआ कि हिन्दी भारत सरकार की भाषा घोषित की गयी;

वल्कि यह भी हुआ कि मद्रास में तमिल, बंगाल में बंगला, गुजरात में गुजराती, यानी जिस राज्य में जो भाषा ज्यादा चलती है उसे वहाँ की राजभाषा होने की छूट मिल गयी।

२६ जनवरी सचमुच इस देश की सभी बड़ी भाषाओं को अँग्रेजी की गुलामी से मुक्ति का दिन था। जो काम १९४७ को ही हो जाना चाहिए था वह इतने वर्षों बाद २६ जनवरी १९५५ को हुआ। मद्रास के लोगों को खुशी होनी चाहिए थी कि मद्रास से अँग्रेजी गयी, और उसकी जगह तमिल आयी, लेकिन तमिल की खुशी से अधिक उन्हें रंज इस बात का हुआ कि दिल्ली में हिन्दी आ गयी, यद्यपि अँग्रेजी गयी नहीं। ऐसा क्यों हुआ? इस व्यवस्था में ऐसी कौन-सी चीज थी, जिसके कारण अहिन्दी लोगों के मन में भय हुआ? गांधीजी के जमाने में उनकी प्रेरणा से दक्षिण के लोगों ने हजारों की संख्या में हिन्दी सीखी थी और बराबर सीख रहे थे, और बिनोबाजी अपनी पदयात्रा में हर जगह प्रार्थना प्रवचन हिन्दी में हाँ देते हैं, जिसका अनुवाद स्थानीय भाषा में होता है। गांधी और बिनोबा की हिन्दी का कभी किसी ने विरोध नहीं किया, लेकिन वही हिन्दी जब राजभाषा हुई—अँग्रेजी को हटाकर नहीं, उसे रखकर तो उपद्रव हुआ और कहा गया—‘यह उत्तर की भाषा है, हमारे ऊपर लादी जा रही है; इसे हम नहीं बरदाश्त करेंगे।’

नियार्थियों को भय हुआ कि भारत सरकार की नीकरियों में हिन्दी के कारण उनकी कठिनाई बढ़ जायगी; क्योंकि अँग्रेजी तो सबके लिए समान रूप से सरल या कठिन है; लेकिन हिन्दी जिनकी मातृभाषा है उनके लिए तो सरल ही-सरल होगी। हिन्दीवालों का काम दो भाषाएँ सीखने से बच जायगा; लेकिन उन्हें तीन भाषाएँ सीखनी पड़ेंगी—अपनी भाषा, अँग्रेजी और हिन्दी।

राजाजी और डी० एम० के० को यह भय हुआ—नया भय? नहीं, बहुत दिन पहले से था—कि हिन्दी पटरानी हो गयी तो दूसरी भाषाएँ रानियाँ होकर रह जायेंगी, और हिन्दीवालों का दर्जा देश में अहिन्दी लोगों के मुकाबले ऊँचा रहेगा। उत्तरवालों का यह बड़प्पन दक्षिणवाले क्यों मानें? हिन्दी भाषा या हिन्दी साहित्य में ऐसा कौन सा गुण है कि उसे राजभाषा बनाया जाय? अँग्रेजी दुनिया की एक बड़ी भाषा है; अँग्रेजी ऐसी लिबकी है, जिसके द्वारा हम दुनिया को देखते हैं। अपने देश के हर राज्य में इसे सीखने और समझनेवाले लोग हैं; गुलामी के दिनों में इसने हमें एक करने का इतना बड़ा काम किया, तो क्या कारण है कि ऐसी भाषा को छोड़ा जाय और हिन्दी को राजभाषा होने का गौरव दिया जाय? ज्यादा-से-ज्यादा यही तो कहा जा सकता है कि हिन्दी बालने और समझनेवालों की संख्या सबसे अधिक है; लेकिन इतने से क्या हुआ? इस तरह का तर्क है राजाजी का, और वह कहते हैं कि अगर दिल्ली के कानून से हिन्दी राजभाषा बनाकर दक्षिण पर लादी गयी तो भारत की एकता सतर में पड़गी, जिसकी जिम्मेदारी उत्तरवालों पर होगी। ‘एकता के लिए अँग्रेजी’—यह राजाजी का नारा है।

टी० एम० के० बहुत पहले से द्रविड़िस्तान का नारा लगाता रहा है। उसे भी हिन्दी के राजभाषा होने में दक्षिण पर उत्तर-द्वारा दमन दिलायी देता है; लेकिन उसकी माँग राजाजी की तरह केवल अंग्रेजी की नहीं, उसकी माँग है कि भारत की सभी मुख्य भाषाएँ, जो संविधान में हैं, राजभाषाएँ मानी जायें; कोई भी एक भाषा अलग न की जाय। हर राज्य-सरकार अपनी भाषा में लिखे, और दिल्ली में काम-काज की सुविधा के लिए हर भाषा में अनुवाद का प्रयत्न किया जाय। टी० एम० के० मानता है कि समता और एकता के लिए इतनी कीमत चुकानी ही पड़ेगी।

कम्युनिस्ट लोग भारत को एक राष्ट्र नहीं मानते; बल्कि यह मानते हैं कि भारत अनेक राष्ट्रों का मार्श-भारा है, जिसमें हर 'राष्ट्र' की अपनी भाषा और संस्कृति है, जो सब समान हैं; इसलिए हर 'राष्ट्र' को छूट होनी चाहिए कि वह भारत के दूसरे 'राष्ट्रों' के साथ रहे या अलग हो जाय। बहुभाषी भारतीय संघ की कोई एक राजभाषा न हो; उसकी केन्द्रीय सरकार और अखिल भारतीय व्यवहार के लिए हिन्दुस्तानी (यानी सरल हिन्दी) मान्य हो। लेकिन, उनका कहना है कि पार्लियामेंट में, जो कानून पास होंगे सब भाषाओं में प्रकाशित किये जायें; राज्यों को छूट हो कि वे अपनी ही भाषा में दिल्ली सरकार को पत्र लिख सकें; पार्लियामेंट में सदस्य अपनी भाषा में बोल सकें; नौकरियों की परीक्षाओं में विद्यार्थी अपनी भाषा में लिख सकें; लेकिन हिन्दुस्तानी सबको आनी चाहिए।

पूँजीपति हर चीज को बाजार और मुनाफे की दृष्टि से देखता है। हमारा राज्य, हमारी भाषा, हमारा बाजार—यह तरीका मुनाफे पर जीनेवालों के सोचने का होता है। उसके लिए 'हिन्दी मुर्दाबाद' के नारे का अर्थ होता है उसका तमिल राष्ट्र, और तमिल राष्ट्र में उसका तमिल-बाजार। इसलिए वह उस नारे का समर्थन करता है। आज के जमाने में हर सवाल में राजनीति और व्यवसाय इस तरह मिले हुए हैं कि यह कहना कठिन है कि किसकी किस राय के पीछे क्या नीयत है। हर एक अपना मोका देखता है और आग में घी डालने के लिए तैयार रहता है। नेता मनुष्य को बस बोटर मानता है, व्यापारी कस्टमर (गाहक) और सरकार टेक्सपेयर (वरदाता)। मनुष्य को मनुष्य मानकर सोचनेवाले कितने हैं? लेकिन हम देखते हैं कि जब तक हम मनुष्य को मनुष्य मानकर नहीं सोचेंगे हमारा कोई सवाल सही और स्थायी तौर पर हल नहीं होगा। केवल पैकन्द लगाने से एक सवाल हल होता दिखायी देता है तो दो पैदा हो जाते हैं।

तीन

पूरे देश की एक भाषा हो; और अलग अलग क्षेत्रों की अपनी अपनी भाषाएँ हो, यह केवल इसीलिए नहीं सोचा गया था कि सरकार का काम चले और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शासन और शिक्षा की दृष्टि से सुविधा हो; बल्कि सबसे अधिक इस बात की जरूरत महसूस की

गयी कि कश्मीर से बेरल तक और गुजरात से नेफ़ तक देश के करोड़ों लोगों का दिल जोड़नेवाली एक भाषा होनी चाहिए। कोई कही चला जाय, भाषा के कारण अपने को परदेशी न महसूस करे। ऐसी भाषा कौन हो? क्या अंग्रेजी क्या? अंग्रेजी किसी भी तरह हमारे देश की भाषा हो सकती है? यह ठीक है कि अंग्रेजी का आवाज बोलवाला है और अंग्रेजी-राज के जाने के बाद भी अंग्रेजियत का इतना असर है कि लोग अंग्रेजी से चिपके रहना चाहते हैं। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में, जो हिन्दी का घर है, तीसरे दर्जे से अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है और देश भर में बड़े लोग अपने बच्चों को ऐसे ही स्कूलों में भेजना चाहते हैं, जहाँ अंग्रेजी में पढ़ाई होती हो।

फिर भी, अंग्रेजी न हमारे देश की भाषा हो सकती है, न हमारे दिल की; और न अंग्रेजी में हमारा दिमाग ही चल सकता है। और अंग्रेजी जाननेवाले हैं कितने? पैंतालीस करोड़ के देश में मुश्किल से चालीस लाख। यह जरूर है कि ये चालीस लाख देश भर में फैले हुए हैं—सरकार में, बाजार में, स्कूल में, अदालत में, हर जगह इन्हीं का बोलवाला है। इन्हीं के हाथ में देश है। इतना होते हुए भी यह कहने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता कि अंग्रेजी देश की जोड़नेवाली भाषा हो सकती है। हिन्दी का नाम इसीलिए आया, क्योंकि उसको धोलने और समझनेवालों की संख्या सबसे अधिक है—लगभग १७ करोड़। थोड़े प्रयत्न से यह संख्या तेजी से बढ़ सकती है। ऐसा कोई नहीं है, जो इन बातों की मानता न हो; लेकिन राजाजी और डी० एम० के० आदि का यह कहना है कि भारत सरकार कानून बनाकर हिन्दी को ऊँचा दर्जा न दे; अपनी शक्ति से वह जितना बढ़ सकती है, बढ़ने दे।

यह ठीक है कि अन्त में अगर हिन्दी टिकेगी तो अपनी ही शक्ति से टिकेगी; लेकिन सरकार विकास के जैसे और काम करती है उसी तरह वह राष्ट्रभाषा और राजभाषा का विकास करने का काम भी कर रही है, बल्कि शिकायत यह है कि उसे जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया। स्वराज्य के बाद हिन्दी और हिन्दुस्तानियत की बातें चाहे जितनी हुई हों, लेकिन देश के जीवन की धारा अंग्रेजी और अंग्रेजियत की ही रही, और वह धारा जल्द खत्म होगी, इसके लक्षण भी नहीं दिखायी देते। स्वराज्य में लोकशाही जैसे खत्म हो गयी। हर सवाल राजनीति की सोदेबाजी का विषय बन गया। नेता और जनता के बीच का फासला इतना बढ़ता आ रहा है कि एक का दिल दूसरे के दिल से नहीं मिलता।

विनोबाजी ने साफ़ कह दिया है कि जो राज्य हिन्दी रखना चाहते हैं उनपर अंग्रेजी, और जो राज्य अंग्रेजी रखना चाहते हैं उनपर हिन्दी लादी न जाय। लादने का तो सवाल ही नहीं हो सकता। अब तो जो स्थिति बन गयी है उसमें दो ही रास्ते हैं—एक तो यह कि सरकार अपनी ओर से कुछ करना छोड़ दे, और दूसरा यह कि समझौते का कोई रास्ता निकले, और कानून में ऐसी शर्तें रख दे कि किसी तरह का भय न रहे। सरकार ने समझौते का रास्ता पकड़ा है।

फरवरी के अन्त में दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं और देश भर के मुख्य मंत्रियों की जो बैठक हुई उनमें यह तय हुआ कि हिन्दी राजभाषा मानी जाय, साथ ही हर राज्य को अपनी भाषा चुनने की छूट हो, और भारत-सरकार में अंग्रेजी और हिन्दी दोनों चलें। हाँ, दो बातें विशेष रूप से तय हुई। भारत सरकार की नौकरियों में सब राज्यों का निश्चित हिस्सा रहे, और उनकी परीक्षाएँ सब भाषाओं में हो। ये बड़े बुनियादी निर्णय हैं; लेकिन क्या इस तरह के बँटवारे और सीदेबाजी से देश की एकता बढेगी? हिन्दी को आगे बढ़ाने के लिए अगर ऐसे गलत काम करने पड़ें तो सोचना पड़ेगा कि हिन्दी को क्यों रखा? हिन्द ही नहीं रहेगा तो हिन्दी कहाँ रहेगी?

हिन्दी पूरे हिन्द की कैसे बनेगी? हम उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान या मध्यप्रदेश के लोग मद्रास, बंगाल या महाराष्ट्र के लोगों से यह नहीं कह सकते—‘हिन्दी हमारी भाषा है, तुम्हें हमारी ही हिन्दी को राष्ट्रभाषा मानना होगा।’

हमें सही अर्थ में हिन्दी को पूरे हिन्द की बनाना पड़ेगा। इसीलिए गांधीजी ने बरसों पहले हिन्दुस्तानी की बात कही थी। आज हम उसे ‘भारती’ कह लें, लेकिन उसका स्वरूप अतिलभ्य भारतीय ही होगा। भाषा सरल हो, जो शब्द जनता में चल पड़े हैं वे हटाये न जायें, देश की सभी भाषाओं से अच्छे, चापू शब्द लिये जायें और जरूरत के अनुसार व्याकरण और लिपि आदि में भी कोई सुधार करना पड़े तो किया जाय—इन गुणों की भाषा को पूरा भारत जरूर स्वीकार करेगा। जो हिन्दी सबके लिए है, उसे सबकी होना चाहिए—उत्तर और दक्षिण की, पूरब और पच्छिम की, हिन्दू और मुसलमान की। कोई दिन आयेगा जब देश की एक भाषा के साथ-साथ देश की एक लिपि होगी, यानी सब भाषाएँ किसी एक लिपि में लिखी जायेंगी, और तब हम देखेंगे कि सचमुच एक भाषा दूसरी से कितनी दूर दिखायी देती थी उतनी दूर है नहीं। लिपि और उच्चारण के कारण दूरी बहुत अधिक दिखायी देती है।

जो राज्य हिन्दी के कहे जाते हैं उनकी जिम्मेदारी बहुत अधिक है। आज हिन्दी का प्रश्न ठिड गया है तो ऐसा लगता है कि हम सब हिन्दी के हो गये हैं; लेकिन हम अपने दिलों को टटोलें कि सचमुच बात क्या है। हमारी जमान पर हिन्दी कितनी है, और हमारे दिलों में हिन्द कितना है? हमारे स्कूलों में छोटे छोटे बच्चों को अंग्रेजी पढ़ायी जा रही है, हाई स्कूल और दूसरे इम्तहानों में लड़के सबसे अधिक अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं, बाजार अंग्रेजी फेशन की अनावश्यक चीजों से भरे पड़े हैं, देश के विकास में विदेशी तरीके अपनाये जा रहे हैं, और ऐसा लगता है, जैसे देश दो हिस्सों में बँट गया है—एक अंग्रेजी का, अंग्रेजियत का और उन्नत; दूसरा देशी और गँवार। ऐसी हवा रहेगी तो हिन्दी कानून में रहेगी, जीवन में नहीं उतरेगी। हिन्दी केवल एक भाषा नहीं है, यह ‘स्वदेशी’ का प्रतीक है। ●

—राममूर्ति

उस समय कुछ लोग उत्तरावस्था में घूमते थे। वे चातुर्मास में कहीं एक जगह निवास करते थे। उस समय स्पेशल सेमिनार चलता था। घूमनेवाले लोग सारे भारत में घूमते थे। उन्हें भूगोल, जड़ो-भूटियो और सद्ग्रन्थों का ज्ञान रहता था। वे ग्रामोण लोगों को सुन्दर विचार सुनाने के लिए जाते थे।

आज सारी स्थिति बदल गयी है। अब (वैसी) ग्राम-सभा नहीं, गाँव में उद्योग नहीं, गाँव में सबकी अपनी जमीन भी नहीं, ज्ञानी और पण्डित तो बेहात में आते ही नहीं, वे शहर में ही रहते हैं। इसलिए जो लोग कालेज में जा सकते हैं वे ही ज्ञान के द्वार पर पहुँच सकते हैं।

आज बंगाल में बीस प्रतिशत लोग पढ़े लिखे हैं। उनमें से दस प्रतिशत चार-पाँच क्लास तक ही पढ़े होंगे। जो अँगूठे के बंदे हस्ताक्षर करते हैं, आज उनकी गिनती भी पढ़े लिखों में हो गयी है। अंग्रेजी में ज्यादा पढ़े लिखे को 'बेल रेड' कहते हैं। उस समय उसे 'बहुभुत' कहा जाता था।

पहले हर रोज हरि-कथा होती थी और पुराण-श्रवण होता था। इस श्रवण-व्यवस्था ने लोगों को ज्ञान दिया। इसलिए जो ज्यादा ज्ञानवाला होता, वह बहुभुत कहलाता था। देश की हर भाषा में रामायण, भागवत और महाभारत ग्रंथ लिखे हुए हैं। इन ग्रन्थों के अध्ययन और श्रवण से सारा तत्त्व ज्ञान गाँवों में पहुँचा है। जो लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते वे भी श्रवण द्वारा तत्त्व ज्ञान समझ सकते थे।

तालीम का नया माध्यम

मैं पञ्जाब से एकाएक राजस्थान गया। वहाँ एक ऐसा गाँव मिला, जहाँ एक भी आदमी पढ़ा लिखा नहीं था। समा में बहुत बड़ी सख्या में बहनें आयी थीं। वे नहीं जानती थी कि यह भूदानवाला बाबा आया है। उन्हें न भूगोल का ज्ञान था, न इतिहास का। तर्लंगना क्या है और भूदान कैसे शुरू हुआ, इसका उन्हें पता नहीं था। मुझे लगा कि अब इन्हें कैसे ममकाजंगा? बाहिर भारत के तत्त्व ज्ञान का आधय लिया। मैं पूछा—'मरन के बाद क्या होता है?'

सद्ग्रन्थों का प्रभाव

विनोबा

पुराने जमाने में जब गाँव स्वाधीन थे तब जमीन गाँव की मालिकी में थी। उसे कोई बेच नहीं सकता था। वैसे ही जैसे गाँव की कन्या, और हरि-कथा को कोई बेच नहीं सकता था। जमीन सबकी थी, इसलिए गाँव में समृद्धि थी। गाँव में आवश्यक चीजें बनाने के उद्योग थे। स्कूल ग्राम-पंचायत की ओर से चलाये जाते थे। लोगों की जैसी इच्छा होती, वैसी तालीम दी जाती।

तालीम का रंग

तालीम का रंग कैसा था? जहाँ कीविदास रहते वहाँ रामायण और जहाँ केशीराम रहते वहाँ महाभारत सुनाते। जैसा विज्ञान वैसी तालीम। पढ़ना, लिखना और हिसाब करना, यह तीन चीजें सिखायी जाती थीं। विद्वानों के मुताबिक विशेष विशेष विद्या-विभाग थे।

उन दिनों विद्वान और ज्ञानी बैबल सहरो में ही नहीं रहते थे। ऋषि, मुनि, तपस्वी और पण्डित छोटे-छोटे गाँवों में और ताम बर नदी के किनारे रहते थे। वहाँ विशेष प्रकार का ज्ञान मिलता था।

जवाब मिला—‘दूसरा जन्म मित्रता है।’
 फिर पूछा—‘बंसे मिलेगा?’
 ‘मला काम बिना तो भला जन्म मिलेगा और
 बुरा बिना तो बुरा।’

‘बुरे काम कौन कौन से हैं और भले कौन से?’
 ‘चोरी करना बुरा काम है और गरीबों की मदद
 करना अच्छा।’

ऐसे सवाद से उन्हें भ्रष्टान की विचारधारा
 समझायी। ब्रह्मदेव की सीमा पर ठीक इससे उल्टा
 अनुभव आया। अराम और ब्रह्मदेव की सीमा पर
 जगल में एक गाँव है। वहाँ हमारी सभा में नागा लोग
 इकट्ठा हुए थे। उनकी भाषा ही दूसरी थी। हमने
 उनसे पूछा—‘मरन के बाद क्या होगा?’

बोले—‘क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा।’
 मैं बबरा गया—‘कुछ तो जरूर होगा। अगर भला
 काम करेंगे तो भला होगा और अगर बुरा करेंगे
 तो बुरा।’

फिर मैंने और भी बातें समझायीं लेकिन वहाँ कोई
 शक्ती नहीं था और ज्ञान की भूमिका भी नहीं थी।
 हमें मालूम हुआ कि वहाँ रामायण, महाभारत और
 भागवत जैसे ग्रंथ नहीं चलते।

ज्ञान प्रचार

रामायण, भागवत तथा महाभारत ग्रंथों ने असाधारण
 ज्ञान प्रचार किया है। इनसे ब्रह्म विद्या का प्रचार
 हुआ है। ज्ञान, काम जन्म पुनर्जन्म मृत्यु, बुद्धि, ब्रह्म,
 अहंकार आत्मा, प्राण तामस त्रय, कर्मेन्द्रिय, आदि
 सभी परिभाषाएँ गाँव गाँव के लोगों को इन ग्रंथों ने
 समझा दीं। निद्रा, जागृति स्वप्न, पुनर्जन्म, काम का

परिणाम, स्वर्ग नर्क की व्यवस्था, चौदावीं छात्र योग,
 मनुष्य की विशेषता आदि सारी भाव धारा और व्यवस्था
 ज्ञान इन ग्रंथों ने गाँव गाँव में पहुँचाया।

अंग्रेजी में आत्मा को ‘सोल’ कहेंगे या ‘स्पिरिट’,
 इसका निर्णय अभी तक नहीं हो पाया है, मगर भारत
 ने अनपढ़ लोग भी इन सारी परिभाषाओं को समझ
 सके हैं।

निद्रा

एक बार एक मिशनरी आये। वे कहने लगे—
 ‘हिन्दुस्तान के लोग भगवान् भगवान् को मानते हैं।’ उस
 गाँव में कुछ बच्चे बैठे हुए थे। मैंने उनसे पूछा—‘इस
 गाँव में कितने मन्दिर हैं?’

बोले—‘पाँच—हनुमान का, देवी का, विष्णु का और
 गणेश तथा शंकर का मन्दिर है।’

हमने पूछा—‘भगवान् कितने हैं?’
 जवाब मिला—‘एक।’

छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि भगवान् एक है।
 हमने उस मिशनरी से कहा कि आप यह मत समझना
 कि यहाँ के लोग अध्यात्म मूल्य हैं, नर्क के अधिकारी
 हैं इन्हें खिन्न की बहानी मुनामीने सभी इनका उद्धार
 होगा। इसी धर्म में रहकर गांधी गांधी बने और
 विवेकानन्द बिबेकानन्द बन हैं। भार निर्हकार बनकर
 सेवा कीजिए। ‘प्रीत सेव एण्ड प्रैक्टिस मोर—यह बात
 हमने मिशनरी से कही।

गाँव के लोग आध्यात्मिक विद्या सम्पन्न हैं, लेकिन
 अब यह परम्परा टूट रही है। आजकल कुरान, भागवत,
 रामायण, बाइबिल आदि धर्म-ग्रंथों का अध्ययन नहीं
 होता। यह अच्छी स्थिति नहीं है। हर रोज धाम की
 हरि चर्चा होनी चाहिए।

एक निवेदन

‘नयी तालीम’ का आगामी जून-जुलाई का एक संयुक्त होगा और विशेषांक भी।
 संयुक्त का मुख्य विषय होगा—भारत की राष्ट्रीय शिक्षा का स्वरूप। लेखकों से
 अनुरोध है कि वे अपनी रचनाएँ मई के अन्त तक भेज देने की इच्छा करें।—सम्पादक

हमारी शिक्षा-प्रणाली के लिए दार्शनिक आधार

डा० सम्पूर्णानन्द

स्वाधीनता के १७ वर्षों की अवधि में प्रतिरक्षा के अलावा किसी भी अन्य विषय की ओर इतना कम ध्यान नहीं दिया गया जितना शिक्षा की ओर। अभी तक इस दिशा में जो कुछ किया गया है वह अपेक्षाकृत पुस्तकीय व अभ्यवस्थित प्रवृत्ति का है, और उसपर गत दशान्दों के प्रिंटिड शासन के प्रभाव का परिणाम है।

वर्तमान शिक्षा प्रणाली और हम

वर्तमान प्रणाली के प्रति आम तौर पर असन्तोष प्रकट किया गया है और इसे भारतीयों की राष्ट्र के

सामाजिक व आर्थिक स्तर उठानेवाली कारवाइयों में महत्वपूर्ण भाग लेने के अयोग्य बनाने के उद्देश्य से जान-बूझकर गढ़ी गयी अत्यधिक कठिनाई करार दिया गया है। हमारे जिन राष्ट्रनेताओं ने इस विषय पर काफी विचार किया, इस शिक्षा व्यवस्था के प्रति उनका विरोध तो उनके अध्ययन का अनिवार्य परिणाम था, लेकिन अनेक अन्य लोगों का तत्सम्बन्धी विरोध सुविधा-जन्य नारेबाजी के अलावा और कुछ नहीं था। क्योंकि देश को जिन तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है उनके लिए किसी-न-किसी को दोष दिया जाना जरूरी था और इस दृष्टि से शिक्षा-व्यवस्था ही आक्रमण का आसान लक्ष्य प्रतीत होती थी।

शैक्षिक सुधार और दिशा-दर्शन

वर्तमान शिक्षा-प्रणाली के विरुद्ध बढ़ता हुआ असन्तोष व्यर्थ नहीं गया। जनसाधारण के अज्ञान पर आधारित, किन्तु सुखर आन्दोलन और विशेषज्ञों की राय, ये दोनों परस्पर मिलकर इस क्षेत्र में कुछ सुधार लाने के कारण हैं। माध्यमिक विद्यालय और विश्वविद्यालय के बीच कुछ कसाजी का नव गठन हुआ। शारीरिक श्रम-सम्बन्धी कुछ ऐच्छिक विषयों को जोड़कर माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम को उदार बनाया गया और कुछ नये प्राविधिक विद्यालयों की स्थापना हुई।

साफ जाहिर है, इन सुधारों से ज्यादा लाभ नहीं हुआ। गत १५ वर्षों में सभी स्तरों पर शिक्षा का काफी विस्तार हुआ, पर दिशा और सामान्य प्रवृत्ति में कोई व्याप्ता परिवर्तन नहीं हुआ। वर्तमान केन्द्रीय शिक्षा मंत्री अपने मत्प्राप्त व्यक्तित्व के कारण शिक्षा प्रणाली का जीर्णोद्धार करने के लिए उत्सुक हैं और निश्चित भविष्य में ही समय ढाँचे में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई देंगे। अन्य देशों के अनुभवों के आलोक में 'पाठ्यक्रमों' को संशोधित किया जायगा और शिक्षण-मदति में सुधार होगा, अध्यापकों को ज्यादा वेतन मिलेगा और प्रतिमा-शाली छात्रों की हर तरह से प्रोत्साहन प्राप्त होगा। सभी स्तरों में उपलब्धि के स्तरों में पूर्वापेक्षा अधिक एकरूपता आयगी, हालाँकि मुझे पूरी-पूरी आशा है कि

नीरस समानता धोपने की कोशिश नहीं की जायगी, बल्कि राज्य-अधिकारी और शिक्षा शास्त्री नये-नये परीक्षणों के अवसर और उत्साह की भावना से बंचित हो जायेंगे। विज्ञान एवं प्रविधि पर बहुत ज्यादा बल दिया जायगा और इस बात पर ध्यान दिया जायगा कि छात्र हृष्ट-मुष्ट हों तथा उनमें ऐसी अनुशासन-भावना व्याप्त हो, जैसी सैनिक-प्रशिक्षण से प्राप्त होती है। यह भी माना जा सकता है कि मानवीय भावनाओं को, जो अभी तक पूर्णतः उपेक्षित रही हैं, उचित स्थान प्राप्त होगा और भारत का भावी नागरिक आधुनिक युग के प्रतियोगी समाज में अपने देश के तथा खुद अपने हितों की रक्षा करने में आधुनिक भारतीय नागरिक की अपेक्षा अधिक समर्थ होगा।

धर्म निरपेक्षता की अशुद्ध व्याख्या

ये सभी बातें सुनने-सुनाने में बहुत अच्छी लगती हैं, पर बुद्धिमान से यही पर्याप्त नहीं है। मैंने जाम्बा प्रकट की है कि भावनाओं को उचित स्थान प्राप्त होगा, पर प्रश्न यह है कि उनका उचित स्थान क्या है? आधुनिक शिक्षित भारतवासी में एक दोष है। उसे यह जानकर धोड़ा सन्तोष होता है कि संसार में उस-जैसे दुखी व्यक्तियों की संख्या कम नहीं है।

धर्म निरपेक्षता की हमारी गलत व्याख्या धर्म के प्रति बिनाशकारी प्रेरणा के दृष्टिकोण को प्रोत्साहन देती है। कालेजों व स्कूलों में धर्म के लिए कोई स्थान नहीं है और हमारा समाज सत्रियों पुरानी परम्पराओं के प्रति, जिनका प्रतीक धर्म है, पूरा अज्ञान व पल-भ्रमण रहा है। यदि भावी सभ्यता धर्म के प्रति अज्ञान और अजनित धर्मविरोध के वातावरण में चले तो इसमें भावी अभिभावकों का कोई दोष नहीं होगा। अंधविश्वास और समाज विरोधी प्रवृत्तियों के मिथुन के रूप में प्रस्तुत किये जाने के कारण ही धर्म अपने प्रति सम्मान की भावना जागृत नहीं कर पाता।

लोकतन्त्र और समाजवाद के सही दृष्टिकोण

लेकिन, अब यहाँ नहीं होगा। हमने लोकतन्त्र और समाजवाद को अपनी राष्ट्र-नीति के अंग-स्वरूप स्वीकार

किया है। हम जानते हैं कि रात्रतन्त्र या तानाशाही का अभाव ही लोकतन्त्र नहीं है। लोकतन्त्र जीवन और व्यक्ति के प्रति एक दृष्टिकोण की सज्ञा है और व्यक्ति समाज की मूल इकाई है। इसी तरह समाजवाद भी समाज के जीवन को नियंत्रित करनेवाली आर्थिक व सामाजिक व्यवस्था की विशेष क्रिया का नाम नहीं है। यह भी एक दृष्टि है और सास-तौर पर व्यक्ति व समाज के बीच आन्तरिक सम्बन्धों के बारे में जनता के दृष्टिकोण का नाम है। समाजवाद की कई धाराएँ हो सकती हैं, क्योंकि इन सम्बन्धों के बारे में भिन्न भिन्न दृष्टिकोण रहे हैं।

शिक्षा दर्शन की उपेक्षा

हमारी शिक्षा-प्रणाली के सबसे बड़े दोष ऐसे ही स्तरों पर हैं, लेकिन बुद्धिमान से विषय के इस पहलू की पूर्णतः उपेक्षा की गयी है। जिन अध्यापकों पर सदाओं को बलित करने की जिम्मेदारी है वे अपने क्षेत्र की किसी गम्भीर समस्या के अस्तित्व से अवगत प्रतीत नहीं होते और नीति नियामक भी इस विषय में विमूढ़ धाही और दिवाबंदी आचरण से संतुष्ट प्रतीत होते हैं। भावनात्मक एकीकरण समिति ने आधुनिक भारतीय शिक्षा के इतिहास में शायद पहली बार इस विषय के लिए पुस्तक अध्यापक बोध, जिसका शीर्षक शिक्षा का दर्शन था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस अध्यापक शिक्षाशास्त्रियों और प्रशासकों ने सबसे कम ध्यान दिया है।

अध्यापक अपने आप से पूर्ण

शिक्षा में रुचि रखनेवाले हर व्यक्ति की और सास-तौर से अध्यापकों को अपने-आप से गम्भीरता-पूर्वक यह प्रश्न करना चाहिए कि शिक्षार्थी कौन है, शिक्षा किसे दी जाती है? हर छात्र की अपनी राष्ट्रीयता, मातृभाषा और शायद अपना धर्म होता है और रजिस्टर में उसके बारे में अनेक सूचनाएँ दर्ज की जाती हैं, लेकिन इस एक मूल तथ्य को नजरअन्दाज कर दिया जाता है कि वह मूलतः मानव है।

मनुष्य के बारे में आम तौर पर दो मत हैं। उसे परमाणुओं का अटिल सकलन माना जा सकता है, जिसे किसी उपलक्षण से चेतना प्राप्त हो गयी है। एक मानसवादी दार्शनिक का कहना है कि अपने दीर्घ विनाश से पात्र स्वयं को पहचानता है। उपलक्षण होने के कारण चेतना स्थायी गुण नहीं है और देखा जाय तो पात्र में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसके लिए वह स्थायी गुण हो। शरीर का अस्तित्व न तो गर्भ से पूर्व था और न मृत्यु के बाद रहेगा। चेतना के बारे में भी यही बात है।

दूसरी ओर मनुष्य को शरीर से आवृत चेतना की हक़ाई माना जाता है। इस मान्यता के अनुसार चेतना स्थायी गुण है, जिसे आत्मा कहा जा सकता है। अतः चेतना मृत्यु से पूर्व और बाद में भी अस्तित्ववान रहती है।

हममें किस मत को मानने से क्या फल निकलेगा, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। प्रथम मत के अनुसार व्यक्ति के निजी अधिकार कुछ नहीं हो सकते। वह जिस सम्प्रदाय में रहता है, उसके नेता की इच्छा के अनुसार चलना होगा। आचार के उन नियमों को नैतिकता माना जायगा, जिन्हें अनुभव तथा भविष्य की दृष्टि से सफल जीवन के अनुकूल मानते हो। इस प्रकार के लोकतन्त्र की कोई गुज़ाह्त नहीं है। लोकतन्त्र केवल व्यक्ति की प्रतिष्ठा के आधार पर कायम रह सकता है। लेकिन, ऐसे समाज में, जहाँ व्यक्ति के जीवन को समाज में सदस्यों के हितों की सेवा का माध्यम माना जाता हो, व्यक्ति की प्रतिष्ठा क्या हो सकती है ?

यदि इसके विपरित हम दूसरे मत को मानें तो कुछ और ही निष्पत्ति निकलेगा। उस सूरत में व्यक्ति स्थायी अस्तित्व को हिस्रियत से अपने निजी अधिकार रख सकता है, और अपने ही नियमों से अनुकूल अपना विकास करने का अधिकारी हो सकता है। हमने पोषा और पशुओं को यह अधिकार पूर्णतः दे रखा है। यदि व्यक्ति के जीवन का कोई अर्थ है तो समाज और उसके सभी साधन व्यक्ति को पूर्णता तक पहुँचाने में उसके सहायक बनें। यह परिकल्पना लोकतन्त्र को

निश्चयनीय नीचे प्रदान करती है, और इस बात की स्थापना करती है कि समाजवाद तथाकथित समाजवादी अधिनायकवाद की स्थापना के अनुकूल नहीं पड़ता, क्योंकि अधिनायकवाद में व्यक्ति के ऊपर आध्यात्मिक, बौद्धिक या भौतिक दबावों की कोई सीमा नहीं है।

शिक्षक की देन

शिक्षक को ध्यान रखना होगा कि छात्र उसके पाठों की उसकी मृत्यु के बाद भुला न दें। उसका शरीर तो अवश्य नष्ट हो जायगा, पर उसके कामों की छाप छात्र की अनवरत आत्मा-द्वारा सग्रहीत अनुभवों के कोप का अभिनासी अंश बन जायगी। यह भी प्रकट होगा कि सभी व्यक्तिपों के हित परस्पर सम्बद्ध हैं तथा जीवन अस्तित्व का अनवरत सवर्ष ही नहीं, प्रस्तुत सहकारी उद्यम का इतिहास है।

जब ऐसे लोग आध्यात्मिक अरसा की भावना से प्रस्त हो जाते हैं तो मानव मृत्यु के प्रति उनका बोध धुंधला पड़ जाता है। जब वे अपने आपको डालने के लिए आदर्शों के सचि नहीं पाते तो कुण्ठा में फँस जाते हैं और जीवन उनके अर्थहीन लगने लगता है। यह मानसिक अवस्था समाज के निचले बौद्धिक वर्ग तक है, जिसके लिए डॉ० राधाकमल मुखर्जी के ये शब्द बिलकुल नीचे प्रतीत होते हैं—“आधुनिक सम्प्रदाय हर कहीं दुर्बल जड़वाले, डथले और अस्थिर प्रकृति के मनुष्यों को उत्पन्न कर रही है, जो सामूहिक उत्तेजना के प्रति कीर्तियों की तरह प्रतिक्रिया प्रकट कर रहे हैं।”

यह सब इस कारण हो रहा है कि मनुष्य अपने ‘ह्रस्व’ की भूलकर छात्र की भविष्यता की तरह अमानवीय जीवन का अभ्यस्त होता जा रहा है। यदि मानव की भारी दाय से बचना है तो शिक्षा प्रणाली का नवीनीकरण करना होगा। यह सभी सम्भव है जब सही दार्शनिक आधार हो, जो मनुष्य को उसका उचित स्थान दिला सके।

मानव-प्रकृति का यह आवलन ही हमको ज्ञान करा सकता है कि भावी समाज का रूप क्या हो। यह वृत्ति जीवन को पुनः अर्थवान बनाने की ओर अध्यापक को कार्य निष्ठा की भावना प्रदान करेगी।

क्रान्ति और शिक्षा-३

जे० कृष्णमूर्ति

पढ़ाने या शिक्षा देने का केवल इतना ही मतलब नहीं कि विविध विषयों की पर्याप्त जानकारी विद्यार्थी को करा दो जाय, बल्कि उसका मतलब है सहज जिज्ञासा की प्रवृत्ति को पुष्ट करना। इससे विद्यार्थी स्वतः सोचने लगेगा कि धर्म क्या है? केवल प्रस्थापित धर्म-सम्प्रदाय, उनके सिद्धान्त और विधि-विधान की जानकारी से वह समुष्ट नहीं रहेगा। ईश्वर की बोध-शक्ति, सत्य का स्वरूप विमर्श या जो भी धाम इस प्रवृत्ति को दिया जाय, यही धर्म की मूल प्रेरणा है। जिस सहज भाव से प्रतिदिन स्नान करना, स्नान करना, अध्ययन करना, सोचना उसी तरह ध्याति से निःपन्न होकर सुनसान बैठने की, अकेले या लोगों के बीच चिन्तन करने की वैविध्य क्रिया भी विद्यार्थी की अभ्यास मुल्य दिनचर्या बननी चाहिए।

एकाकी चिन्तन का अभ्यास

लेकिन, आसन लगाकर ध्याति से अकेले बैठने की क्रिया केवल दिन के छह-छह घंटे रोचक निकलने का एक बहाना न बने, बल्कि कुमारावस्था से ही जीवन-चर्या का यह एक खाम पहलू बन जाय। यह एकांत मनन नहीं बाह्य आचार, आदेश, परम्परा या दबाव का

उपचार तो नहीं हो गया है या ऐसे लोगों का शिष्टाचार जो सुनसान बैठना तो चाहते हैं, लेकिन जिसे एकाकी बैठने की क्रिया निमग्न ही नहीं—इस विषय में हमेशा सतर्क रहना चाहिए।

अगर जीवन-चर्या की प्रेरणा केवल ज्ञान संवय नहीं हो और उसमें स्वच्छन्द स्वयं वृद्धि से चतुर्विध विज्ञान की सतत आकांक्षा की धुन भी न हो तो फिर ऐसी चर्या में ज्ञान-साधना के जो भीतरी पहलू हैं उनका बोध इस एकाकी चिन्तन से हो सकता है। इस सतर्कता के अभ्यास से चित्त आईने की तरह निर्मल हो जाता है। महत्वाकांक्षा के अर्थहीन प्रयास से सहसा छुटकारा मिल जाता है, इसके अतिरिक्त महत्वाकांक्षा-प्रेरित बेकार के प्रयास और उसके द्वारा पैदा होनेवाले भय और निराशा का भी उन्मूलन हो जाता है।

प्रेम की व्याख्या

मनोबोध की तरलता ही प्रेम है। प्रेम शब्द और उसका सूचित अर्थ एक आशय, यह दोनों मिल जाते हैं। ईश्वर-प्रेम और मानवीय प्रेम ऐसा भेद-भाव प्रेम में नहीं मानना चाहिए। न उसमें एकाग्र प्रेम या बहुमुखी प्रेम ऐसा भेद करना चाहिए। पुष्प जिस सहजता से अपना सौरभ, जो कोई भी उसका रसास्वाद ले, उसकी निछावर करता है, उसी उन्मुक्त भावावेग से समर्पण की क्षमता ही प्रेम है। मगर हम हमेशा सम्पर्क सम्बन्ध के आधार पर प्रेम भावना का भूयावन करते हैं और इस प्रकार उसे खो देते हैं।

प्रेम कोई समाज सुधारकों और समाज सेवकों के हाथ से बटनेवाली वस्तु नहीं है। वह कोई राजनीति की चाल नहीं है, जिसके जरिये कोई काम निकाल लिया जाय। राजनीति और समाज सुधार के क्षेत्र में जब इस शब्द का प्रयोग होता है तो उनके हाथों में एक खोम्बला शब्द ही रह जाता है। इसकी अवलियत को वे छु नहीं पाते। प्रेम कोई दाव पेच या ऐसा साधन नहीं है, जिसकी व्यवहार में लापर तत्काल कुछ मतलब निकाला जा सके। वह धरित्री के प्रति वास्तव्य-भावना है, अगर किसी क्षेत्र वितोष को ममता नहीं है। यह सत्य का प्रेम किसी धर्म सम्प्रदाय की,

पकड़ में नहीं रहता; और प्रतिष्ठित धर्म-सम्प्रदाय जब उसको व्यवहार में लाने का प्रयास करते हैं तब वह विरोधित हो जाता है। संस्थापित सम्प्रदाय, राजघराना, समाज समितियाँ अपने-अपने कार्यक्रम के जोश-खरोश में प्रेम का यह उत्कृष्ट सवेग बिना जाने ध्वंस कर डालती हैं।

प्रेम केवल भावुकता नहीं है, न भावना की आतंता। उसमें मृत्यु के समान ताकत है। ज्ञान प्रेम को खरीद नहीं सकता। ज्ञान को सर्वोच्च मानकर, जो उसके उपांगन में फूट जाते हैं और पराक्रम का एक पर्याय समझकर विरोधजना का अनुसंग्यान चलाते हैं वे कठोर हृदय बनकर रह जाते हैं।

समुचित शिक्षा के लाभ

अतः अध्यापक को प्रारम्भ से ही इस प्रेम के लक्षणों का भान रखना चाहिए। यह विनय का सार है, इसकी अमिथगति सदयता, अदब, तितिक्षा, लिहाज और आदर-भावना है। समुचित शिक्षा-राम से सौजन्यता और मुदुसा भावों हैं। इसका यह फल होता है कि सभीपक्षों पीछों, प्राणियों और पशुओं के प्रति उदारता की भावना पैदा होती है।

बाल्य-काल से ही ऐसा ध्यान रहना चाहिए कि नृप हो या प्यविन, कोई व्यवहारीपयोगी वस्तु हो या अचतन मोटर हों, सब चीजों का पूरा खयाल रहे। प्रेम की सहज-प्रवृत्ति पर हमेशा ध्यान देने से इस तरह का चित्त संस्कार-मुलुम बन जाना है। उसकी ग्रहण गति तरल और दीप्त-प्रवाही बन जाती है। और, मन अपने स्वार्थ-केन्द्रित व्यवहार, महत्वाकांक्षा, लोभ-मोह और आसक्ति में नहीं फँसता।

क्या इस दिशामें क्रियाशील होने से सहजता-पूर्वक सात्विक शील नहीं विकसित होता? यही सद् अमिश्रि और आदर-भावना चित्त शुद्धि का भी लाभ कराती है, चाल-चलन, पोशाक और बेच-भूषा से, वाङ्मयी के तोर-तरीकों से और परस्पर व्यवहार से, जो विनीत भाव और सज्जनता की छाप दिखती है, वह प्रयत्नतः सोचकर बचाये हुए सदाचार या माहा आचरण को रोति-नीति नहीं, बल्कि प्रेम प्रेरणा का सहजोद्धार है।

काम प्रवृत्ति का स्वस्थ विकसन

अध्यापक की निगाहों में मानव की पूर्ण रूप से उत्पत्ति ही शिक्षा का सर्वोच्च हेतु हो, तो उस हालत में काम प्रवृत्तियों का सुन्दर प्रारम्भ से ही उसके मस्तिष्क में रहेगा। इस विषय में बालकों की हवि को वे प्रोत्साहित नहीं करेंगे, लेकिन उनका प्राकृतिक कुतूहल सहज भाव से पूरा करेंगे। केवल प्राणिशास्त्र की दृष्टि से काम-भावना का वैज्ञानिक विस्लेषण एकांगी है। काम-प्रवृत्ति के विकसन में जब तक भावना, प्रेम आदि का संस्पर्श नहीं होता तब तक वह केवल एक शरीर धर्म बनकर रहती है। केवल चहारदीवारी द्वारा छान-छानाओं को अलग-अलग करने से, और निषेध, प्रतिबन्ध के कटिदार सार से परस्पर कुतूहल और आकर्षण तीव्र हो जाता है।

इस प्रेम-प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति छात्रों को अपने हाथों से काम करने के अभ्यास-द्वारा होनी ही चाहिए। जैसे-बागवानी, बर्डपिरी, रफसाजी तथा अन्य दस्तकारीयाँ। इसके साथ-साथ कानों को पिडियों के कलरव और बहुते निर्मोहों के संगीत का रसास्वादन तथा माँखों को बुझी तथा घरती की समृद्धि के अन्वकोकन बनने का अवसर मिलना चाहिए। छात्रों को समाज के उस दैग्य का भी दर्शन होना चाहिए, जो उसने अपने बीच पनपाया, बढ़ाया है। केवल बौद्धिक और भावनात्मक विकास के लिए ही यह आवश्यक हो, ऐसा नहीं है। शारीरिक स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए भी इसकी भरपूर आवश्यकता है और हम पर इसीलिए विरोध विचार करने की आवश्यकता है। यदि शरीर पूरी तरह स्वस्थ न हो तो विचार भी विवृत और कुण्ठित हो जाते हैं। यह अत्यन्त साफ और सीधी बात है। अतः यह आवश्यक है कि शरीर खूब स्वस्थ और हट्टो-बट्टा रहे, उसे आवश्यक पोषण मिले और सोने के लिए समय भी। गरि इन्द्रियाँ खूब सज्ज न रहें तो शरीर का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता। स्नायु-नेत्रियों की स्फूर्ति और शरीर की सुदृढ बनाने के लिए व्यायाम, नृत्य, योगासन और तरह-तरह के खेल-कूद का अभ्यास होना चाहिए।

(अपूर्ण)

समाधान

विष्णुशान्त पाण्डेय

साहब अपने पुस्तक की कुर्सी पर कुछ ऐसे ध्यान-मग्न बैठे थे जैसे किसी गहन संमर्या का सुगम समाधान ढूँढ़ रहे हों। उनकी लग्ना तब लग गई जब बगुले के पल-सी धुली धुलाई खादी का कुश्ता-टोपी पहने एक सज्जन ने अन्दर प्रवेश किया। आगन्तुक के नमस्कार का उत्तर देने के लिए साहब हड़बड़ाकर कुर्सी से उठे और उनसे ऐसे मिले जैसे वह उनका अनिन्ध रहता हो। सामने पड़ी कुर्सी की ओर सकेत करते हुए तपाक से बोले—“आइए, विराजिए।”

आगन्तुक कुछ सकुचाया। सकुचाया कुर्सी पर आहिस्ते से बैठ गया। साहब भी अपना कुर्सी पर धामीन होते हुए बोले—“कहिए, क्या सेवा करूँ आपकी?”

“जी . . .” आगन्तुक कहते कहते कुछ कह नहीं पाया। “हाँ हाँ, निस्सर्कोच कह आइए। आपही लोगों की सेवा के लिए तो सरकार ने मुझे इस कुर्सी पर बिठाया है और आप ही लोगों की कृपा के भरोसे सारा भविष्य धरा पड़ा है। हममें सर्कोच की क्या बात है? आशा दीजिए, सेवक हाजिर है।”

आगन्तुक को कुछ दायिम बैठा। साहब थोड़कर कहने लगा—“कुछ समस्याएँ हैं, जिनके समाधान के लिए अस्से से बेचैन हूँ।”

“कहिए, बन्दा हाजिर है। आप भी देखेंगे कि कैसे गिननों में समाधान निकालता हूँ।”—साहब के स्वर में किंचित दृढ़ता थी और उससे टपक रही थी आत्मीयता की मोटी धुँद।

“जी, मैं एक मुनियान्दी विद्यालय का शिक्षक हूँ”—आगन्तुक यात्र के नाम पर कुछ कह भी नहीं पाया था कि साहब का हल एकबारगी ऐसा बदला कि बाह्य श्रुत बेहवा समतमा आया, होट फटपट्टा उठे और बड़बड़ाने लगे—“आप बिना पूछे अन्दर आ कैसे गये? पढ़े लिखे आदमी हैं, अपने को शिक्षक बताते हैं; पर शिक्षाचार के नाम पर आपको ‘क’-‘ल’ भी मालूम नहीं? क्या पढ़ाते होंगे बच्चों को? देखा नहीं आपने, सुचना पट्ट पर क्या लिखा है? तीन बजे के बाद ही मिलने का समय है।”

हठना बोले उससे, और फिर अपने आप बकने लगे—“जरा भी लचील नहीं, जब देखिए बिना बुलाये अपनी-अपनी समस्याएँ लेकर हाजिर। समस्या! समस्या! समस्या! नाक में दम कर रहा है लोगों ने। मुझे और कुछ काम नहीं है कि बैठा बैठा समस्याएँ सुनता रहूँ?”

साहब अपना साराण झाड़ते जा रहे थे और आगन्तुक हतप्रभ हो मिसटा जा रहा था, जैसे उसे काठ मार गया हो। आसमान से एकबारगी जमीन पर आ गिरा था बेचारा! फिर उसे होश ही कहाँ था कि वह कुछ बोले, कुछ कह।

इसी बीच घण्टी बजी। चपरासी हाजिर हुआ। अभी वह ठीक तरह सलाम भी नहीं बना पाया था कि साहब बरस पड़े—“उल्टा का पट्टा, मैं अभी तुम्हें परखास्त किये देता हूँ। दरवाजे पर बैठा बैठा जेंवता है और दराम का बेतन उठाता है। हथर जिसके जी में जब आया, अन्दर दाखिल; न रोक, न टोक।” और यों ही गुस्से में जाने क्या बड़बड़ाते रहे। आगन्तुक घोंरे से उठा और साहब को प्रणाम कर खिसक गया।

बाहर निकलते ही चपरासी ने उछटे उस्तरे से हजामत बनायी। कौन जाने, क्या समस्याएँ थीं उस बेचारे की! ●

शिक्षा शास्त्री-परिचय

जिसको खुशबू बाज भी कण-कण में मौजूद है। और, जो आनेवाले जमाने को भी महकाती रहेगी। वह फूल गुजरात की उस घरती पर खिली था, जिस पर बापू-जैसा युग-गुरु घुटनों के बल चल चुका है और जहाँ गोकुल का कहँया भी वृन्दावन छोड़कर अपनी वशी टेर चुका है।

तो वह अनमोल फूल, जो हर सति को गमका गया, हर जिन्दगी को महका गया, कोई और नहीं, हमारे अद्वेय गिजु भाई हैं, जिनका पूरा नाम था श्री गिरिजा-छकर बघेका। पूज्य बापू ने उनके उठ जाने पर लिखा था—

“जिस दिन गिजु भाई देवढोक सिंधारे उस दिन मैंने अस्पताल जाने का इरादा किया था, परन्तु देव ने कुछ और ही सोच रखा था। बाल शिक्षा के क्षेत्र में गिजु भाई की अनुपस्थिति हर घड़ी खटकती रहेगी। जो गिजु भाई के मंत्र को प्रहण कर सके हैं, उनका धर्म है कि वे अपने कार्यों-द्वारा उनकी खलि को कम-से-कम खटकने दें।”

आचार्य गिजु भाई

शिरीष

रक्त न पाये वो रबानी देखी,
फुल न पाये वो जवानी देखी,
मूल पाये न जमाना जिसको—
हमने वो जिन्दगानी देखी।

जीना एक कला है। चायद इसीलिए हर एक जीना नहीं जानता। वो ठी रो चौकर, भीख-बिल्लाकर जिन्दगी गुजार देनेवाले बेगुमार हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, जो वक्त से पहले ही जिन्दगी को परख लेते हैं और गुजरनेवाले हर क्षण को कुछ इस ढब से सजाते-सँवारते हैं कि आनेवाली पीढ़ियाँ उनकी इस कला को सराहते नहीं सकतीं।

बाज से करीब छःबोस बरस पहले हुवा के एक गरम शोक ने एक ऐसे ही फूल की पसलियों को बिछेर दिया,

गुजरात का हर बच्चा-बूढ़ा, बच्चा-जवान गिजु भाई के एहसान के बोस से दबा हुआ है, क्योंकि वे गुजरात के बाल गोपाल के लिए हो जिये, और मरे भी ठी उन्हीं के लिए। आखिरी साँस तक वे बच्चों के लिए रतमरी कहानियाँ लिखते रहे, नाटक खेलकर रहनुमाई करते रहे, शिक्षा की उंगली पकड़कर उन्हें राह दिखाने रहे, मानाओ पिताओ को बड़ी बातें भी कहकर उनको अपने कर्तव्य से आगाह करते रहे। जो सोते-जागते, उठते-बैठते रात दिन नन्हें-मुन्नों की मलाई की बात सोचते रहे, उस आचार्य को याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम उनके बचपे रास्ते पर बलें धानी तालीम की वह धमा जलायें, जिनकी रोगनी से हिन्दुस्तान का हर कोना उशमर हो उठे।

वह दिन दूर नहीं, जब गुजरात ही बरों, सारे देश के बाल-माँदरो में गिजुभाई पूजे जायेंगे—मूर्ति बनाकर नहीं, बल्कि जीते-जागते आदर्श शिक्षक के रूप में।

शिक्षा की बगारी को गोदने निरान और छात्र पानी
 देन में आचाय गिजु भाई न अपनी जिन्दगी के बीमती
 धार्मिक माल दिये और आगिरी सौम यानी २३ जून
 १९३९ तब एही छोटी बाल पसोना एव बरके उन्होंने
 शिक्षा जगत को बेमिसाल खिदमत दी ।

जिल्लण पत्रिका में लगातार चौदह वर्षों तक गिजु
 भाई लिखते रहे । उन्होंने बच्चों के लिए एक दो नहीं
 १२० किताबें लिखी । शिक्षा के काम में लगे हुए लोगों
 के लिए भी उन्होंने २७ अनमोल पुस्तकें तैयार कीं ।
 कुछ नहीं तो बारह-तेरह काम अपनी जिन्दगी में उन्होंने
 ऐसे शुरू किये जिनका उद्देश्य था हर बच्चे को पूरा
 मानव बनाना ।

गिजु भाई के व्यक्तित्व में दो खूबियाँ ऐसी थीं जो
 एक-दूसरे के खिलाफ जाती थीं । समझ में नहीं जाता
 कि उन्हें हृदय व्यादा हैडोड कहा जाय या चनोड
 गम्भीर । अनुभव बताता है कि उनकी जिन्दगी के
 बाहरी हिस्से में जितना हैसना हुआ था भीतरी हिस्से
 में उतनी ही गम्भीरता ।

वे हर काम करने में इतन सजग और मुस्तान रहते
 कि कामचोर उनकी परछाई से पनाह माँगते । अपन
 साधियों से प्यार करना कोई उनसे सीखे । यहाँ तक
 कि उनका पुस्ता भी प्यार में डूबा रहता था ।

गिजु भाई न अपनी मातृभाषा के जरिये सरस्वती
 की पूजा का जो बीजा चुक म उठाया उसे आखिरी
 क्षण तक निभाया । उनकी तालीम की इतनी जबरदस्त
 धुन थी कि चर्चा किसी हिस्से की क्या न चल रही हो
 पुना किराजर व उसे तालीम के क्षणों में ला देते थे ।
 हर बात पर बिना शिक्षा का रंग चढ़ाय उन्हें चन कहाँ ?

शिक्षकों के भी शिक्षक गिजु भाई बच्चों में भयजन
 को देखत थे और एक सच्चे पुनारी की भाँति बच्चों
 को पाकर खुद की भूल जात थे । सचमुच बाल लीला
 के वो थे नरसो महता ही थे ।

हर जिन्दगी की प्यार सिखा कर चला गया,
 इनसान को भगवान बना कर चला गया,
 गुमराह न हा, मंजिलें चूमेंगी कदम को—
 चल राह, रहनुमा जो दिता कर चला गया ।

●

भाव रथा

सच्चा सुख

●

रमाकान्त

रात का चिछला पहर । घना अँधेरा । कौपती हुई हवा ।
 सुनकराते हुए तारे । चारों ओर अदृढ़ लामोशा ।

इतने में एक तारा टूट पड़ा और देखने-ही देखत वह धरती
 पर मुँह के बल गिर पड़ा । पराधी रोशनी उसका साथ
 छोड़ चुकी थी । अब तो वह एक मामूली पत्थर
 रह गया था ।

गूँगा आममान तारे की इस दुलदुल घटना को देख रहा
 था । उससे तारे का दुःख देखा न गया । उसकी भाँखों
 से भाँसू चू पड़े ।

पत्थर बना मक्षत्र भाँसू पड़ते ही भाँक पड़ा । बात कुछ
 उसकी समझ में नहीं आयी ।

धीरे-धीरे रात सरकी । सुबह हुई । पूरब में लकाई
 उतर आयी ।

उस टूटे मक्षत्र ने सुबह की रोशनी में देखा—आसमान
 के स्नेह में दूबे हुए भाँसू ' वह गद्गद हो उठा । उसने
 अपने मायब को सौ बार सराहा । उसे आकाश में पराधी
 रोशनी से जगमगाते रहने की अपेक्षा किसी के भाँसू
 झरने में अधिक आनन्द और सुख का अनुभव आया ।

●

शिक्षा कैसी हो ?

गिझु भाई

शिक्षा का अर्थ है मनुष्य का सर्वांगीण विकास । और, विकास से मतलब है—शरीर की, इन्द्रियों की, मन की, मनुष्य के हृदय में बसी हुई गुण भावनाओं की, और अन्य सब शक्तियों की उत्तरोत्तर वृद्धि, उनका विस्तार और उनकी परिपूर्णता ।

विकास की यह क्रिया आत्मा की ही तरह स्वयम् है, अर्थात् विकास मनुष्य की प्रकृति में सहज है, स्वाभाविक है । विकास का विरोध या दमन उसकी इस प्रकृति के विरुद्ध है, उसका विरुद्ध रूप है ।

शिक्षा का आयोजन और प्रवर्धन करनेवाली शक्तियाँ यदि मनुष्य के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ सही कर दें, और उसके सर्वांगीण विकास में हर तरह से उसकी सहायता करें तो विकास स्वतः गति से हो, वह पुष्ट और बलवान बन, उसका जो लक्ष्य है यानी उत्तरोत्तर अपनी शक्ति का अधिकतम दर्शन अर्थात् आत्म-साक्षात्कार, वह शीघ्र ही सिद्ध हो !

आजकल हमारे प्राथमिक, माध्यमिक या उच्च विद्यालयों का लक्ष्य आधिभौतिक ही विरोध है, अतएव वह त्याज्य है । इन विद्यालयों में पढ़ाये जानेवाले विषय हमारे लक्ष्य के सूचक नहीं हैं, बल्कि उन्हें पढ़ाने की जो दृष्टि है वह लक्ष्य सूचक है । आज पढ़ाने का अर्थ है—सिखाना यानी समझाकर अथवा बिना समझाये ही किसी विषय को नष्टाग्र करा देना । आजकल की पढ़ाई का अर्थ है परीक्षा में पास होना । कितना क्षुद्र और संकुचित है यह अर्थ !

आज विद्या की समाप्ति और तृप्ति इसी में समझी जाती है कि विद्याभ्यास के बाद मनुष्य इस योग्य हो जाय कि वह थोड़ा जीविकोपार्जन कर सके और बौद्धिक विषयों की ठीक ठीक समझ के । यह स्थिति सन्तोषजनक नहीं है और परिवर्तन की अपेक्षा रखती है । आवश्यकता है कि विद्या की समग्र पद्धति का पुनर्रचना हो—विद्या का लक्ष्य स्पष्ट और सुनिश्चित बन जाय, और वहाँ तक पहुँचने के सभी उचित साधन प्रस्तुत हो जायें ।

इस पुनर्रचना में पहली चीज है बालक का सम्मान । हम इस बात को भूल ही गये हैं कि बालक के अन्दर जो शक्ति मौजूद है वह उसके शरीर की तरह अल्प, अधःपात अथवा अपग नहीं है । स्मरण रह कि बिलकुल छोटा होते हुए भी जिस प्रकार बीज में सम्पूर्ण वृक्ष समाया रहता है और इसीलिए बीज की महत्ता फल से कम नहीं है, उसी प्रकार छोटा होते हुए भी बालक के अन्दर भविष्य में विकसित होनेवाले विराट मनुष्य का सम्पूर्ण सत्त्व समाया हुआ है ।

अधूरा और अपूर्ण शिक्षण

आज हम अपने आत्मगौरव और सम्मान को भूल चुके हैं । परिणामतः हमारे दिलों में बरहबो के प्रति तिरस्कार, घृणा, तुच्छता, अवहेलना और अदमान आदि के भाव पैदा हो गये हैं । बालक को उससे देह के समान ही छोटा समझकर उसकी विद्या-दीक्षा के लिए हमने विषय भी वैसे ही साधारण और प्राइव चुने हैं । आज जो दिग्गज प्रचलित है, उसमें मनुष्य की केवल इन्द्रियो-वाला मात्र-शरीर-धारी माना है, जिसमें आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं, और जिसका शरीर-व्यय अपनी गति है

फलता रहता है। इसका प्रमाण यह है कि मौजूदा पाठ्यक्रमा में आत्मा की मूल की सृष्टि वा कोई साधन नहीं है—किसी के सामने यह दृष्टि ही नहीं रही है।

अपन वर्तमान जीवन क्रम में हम इस बात की भूल-से गये हैं कि बालक को धर्म, अर्थ, धाम और मोक्ष की शिक्षा के साधन आरम्भ ही से देने चाहिए। जिस शिक्षण-द्वारा हम केवल लेखन, वाचन या गणित की शिक्षा देते हैं, केवल इन्द्रिय विकास के साधन जुटाते हैं, केवल उद्योग की शिक्षा शुरू करते हैं, केवल सदाचार की शिक्षा देते हैं, अथवा केवल नैतिक मुद्रि का विकास करते हैं, वह शिक्षण अपूरा है, अधूरा है।

अलक्षता आजकल के सदरसो में नैतिक विकास, बौद्धिक विकास, इन्द्रिय विकास अथवा सारीरिक विकास की शिक्षा में कोई खास प्रयत्न नहीं किया जाता है। हाँ, इन सब क्षितियों का ह्रास अवश्य होता है। जबरदस्ती किसी की भागा का पालन करना, सत्य, शील आदि गुणों की प्राप्ति के लिए भय और इनाम की धारण केना अस्थित अनुनयुक्त और अनौत्प्रेक्ष्य है।

बौद्धिक विकास के स्थान पर बालक के दिमाग में सरह सरह की जानकारी दूँसी जाती है। स्मृति का विकास या जानकारी का समग्र बुद्धि विकास का प्रतीक नहीं है। बुद्धि वा सच्चा विकास तो वह है, जिसके द्वारा मनुष्य में सत जसत का, अच्छ-बुरे का विवरण वेदा हो, वह न्याय में सत्य को तोल सके, उसके विचारों में विशालता और तक में बुद्धि जा सके। रट रटाकर घटनाओं को याद रखने से बुद्धि वा उतना विकास नहीं होता, जितना ह्रास होता है।

कला शिक्षा का साध्य नहीं, साधन है

कला-कौशल की शिक्षा तो जीवन की शिक्षा को सफल बनाने का एक साधन मात्र है। वह हमारा ध्येय नहीं, संपादि जहाँ ध्येय की दृष्टि से इनकी शिक्षा दी जाती है वहाँ जैसाकि अब तक होता आया है सोचे हुए लोग प्राप्त भनवारी और नास्तिक ही बने हैं। कला कौशल या उद्योग की शिक्षा मनुष्यगत सृजन-शक्ति के विकास और सृष्टि के लिए आवश्यक है। इस स्वभाव

का विरोध करके उसने बार-बार विवृति और पतन का अनुभव किया है।

यह सब होते हुए भी निरी सृजनात्मक प्रवृत्ति-वाली शिक्षा भी अधूरी शिक्षा है, क्योंकि सृजन-द्वारा मनुष्य की प्रवृत्ति पर विवृति होती है, विशाल बनती है और अपनी महत्ता तथा उन्नतता का दर्शन पाती है, किन्तु असलो चीज बन्धन-मुक्ति या मोक्ष है, वह उन्हें प्राप्त नहीं होती। अतएव सृजन या कला भी हमारी शिक्षा का साध्य नहीं, साधन मात्र है।

सदाचार विरोधी शिक्षा क्यों?

आजकल के विद्यालयों में दो जानेबानी सदाचार की शिक्षा निरर्थक छिड़ हुई है। महापुरुषों की जीवन सृष्टि, सदाचार के व्याख्यान देने, सदाचार का आग्रह रखने, सदाचारी न बनने पर दण्ड का प्रयोग करने या सदाचारी बनाने के लिए भय या पुरस्कार की धारण रखने से मनुष्य के अन्दर यह चीज पैदा नहीं होती।

मनुष्य स्वभाव से सदाचार प्रिय है, परन्तु उसे सदाचारी बनाने के लिए आज जिन शिक्षा पद्धति का प्रयोग किया जाता है, वह उसे उलटा सदाचार विरोधी बनाती है। इस प्रकार बालकों से बलान सदाचार का पालन करवाने का ही यह परिणाम है कि आज हमारे यहाँ गुण द्रोह, वितु द्रोह, समान द्रोह आदि दिन रात की बातें हो गयी हैं।

प्रत्येक वस्तु अपने विकास के लिए वातावरण और व्यायाम की अपेक्षा रखती है, सहानुभूति और सरक्षण चाहती है। आज बलम से किसी को समझाने की जरूरत नहीं कि हमारे वर्तमान विद्यालयों में किसी भी चीज की भली भाँति समझने या पाने के लिए जो कुछ ऊँचर कहा गया है, उसमें से कुछ भी नहीं है। जहाँ यह हालत है वहाँ आत्मविकास की तो बात हो क्या?

जिस प्रकार स्वासोच्छ्वास के लिए बालको को साफ हवा मिलनी चाहिए, किन्तु इसके लिए हम पम्प द्वारा उनके कफडा में हवा नहीं पहुँचाते हैं, उसी प्रकार बालको में आत्मा सम्बन्धी बातों का या मुक्ति

का ज्ञान हम उपदेशों, साधनों, शिक्षा व्यवस्था कर्मकाण्डों-द्वारा बलात् पैदा नहीं कर सकते, और न करना ही चाहिए। परन्तु, ऐसा प्रबन्ध तो होना ही चाहिए कि वे वातावरण से अच्छी चीजों को स्वाधीनता की तरह सहज गति से ग्रहण कर लें।

शान्ति और व्यवस्था

एक साधारण-रो तत्व को लीजिए—वह है शान्ति का तत्व या वातावरण। व्यापक शान्ति एक ऐसी चीज है, जिसके फैलते ही निकले हुए पानी में जिस प्रकार बालू, घाँस, सोप आदि वस्तुएँ साफ-साफ दिखाई देने लगती हैं उसी प्रकार हम अपने अन्दर उच्च शक्ति की स्फूर्ति या अनुभव करते हैं। मोलाहल बहिर्मुखता का और शान्ति अन्तर्मुखता का चिह्न है। अन्तर्मुख वृत्ति के लिए शान्ति का वातावरण बहुत ही अनुकूल वस्तु है। जिस दिन हमारे घरों में, समाज में और विद्यालयों में शान्ति का साम्राज्य कायम होगा, वह दिन शिक्षा की विद्या में पहला कदम बढ़ानेवाला दिन होगा।

अब दूसरे तत्व को लीजिए—वह है व्यवस्था और स्वच्छता। स्वच्छ और व्यवस्थित वातावरण मनुष्य की शक्तियों की स्वस्थ और निर्भय बनाता है। आत्मिक दर्शन ■ लिए ये साधन उपकारक हैं। स्थूल दुष्टों की स्वच्छता और व्यवस्था मनुष्य की धीरे-धीरे आन्तरिक शक्तियों की व्यवस्था की ओर प्रेरित करती है। अब तो हम इस बात को जानने लगे हैं कि बाहर का मनुष्य अन्दर के मनुष्य की ओर अन्दर का मनुष्य बाहर के मनुष्य को प्रभावित करता रहता है।

विज्ञान सत्य का उपासक है

नैतिक गुणों, उच्च अनुभूतियों और भावनाओं को हम विकास की भूमिका की अगली सीढ़ियाँ समझते हैं। बचपन की शिक्षा में विज्ञान की शिक्षा-द्वारा हम नीति का सुन्दर और सुदृढ़ धारण कर सकते हैं। विज्ञान सत्य का उपासक है। जीवन-साधना की उड़ान में एक पंख सत्य का है और दूसरा अहिंसा का। अहिंसा की सिद्धि निर्भयता में है। जो निर्भय है, वही अहिंसक है, क्योंकि उसे हिंसा का कोई प्रयोजन नहीं रहता।

शिक्षण और जीवन में से दण्ड, भय और लालच आदि भयमूलक वस्तुओं को मिटाने का अर्थ है—उच्च शिक्षा का निषेधात्मक प्रबन्ध करना। अहिंसा का विधायक रूप है—सर्वात्म सत्त्व भाव, सबको अपनी तरह समझना। पशु-पक्षी, कीड़े-पतंगों और वनस्पतियों के पालन और परिवेश में ये भाव मौजूद हैं। इसके द्वारा बालको में समता आती है। इससे प्रेम भाव का विकास होता है। यदि आप ऐसा चाहते हैं तो उस वातावरण को मिटा दें, जिसका लक्ष्य नश्वर, स्पर्श और इनाम वगैरह हैं।

इसके अतिरिक्त इसका वातावरण सब पैदा होता है, जब बालको को सहशिक्षा और सहजीवन का लाभ मिलता है, और वे अपने आपको भूलकर एक-दूसरे को सिखाने-समझाने बैठ जाते हैं। बालक के अन्दर इस प्रकार की वृत्ति स्वयम् होती है। बचपन की वृत्तियाँ बचपन की सर्वाधिक स्वाभाविक बुद्धि से कुण्ठित नहीं रहती। आवश्यकता इस बात की है कि इन सब शुभ वृत्तियों का रक्षण और पोषण किया जाय। पुरानी पाठशालाओं का पाठ्यक्रम उनकी शिक्षा पद्धति और उनका वातावरण शुभ वृत्तियों का द्रोह करनेवाला है। इस द्रोह का विनाश करना हमारा कर्तव्य है।

गुरु बनना कितना कठिन है !

गुरु स्वयं एक अच्छा वातावरण है। वह और कुछ भले न हो, उसे कम-से-कम जिज्ञासु और मनुष्य तो अवश्य होना चाहिए। यह जरूरी है कि उसका ज्ञान स्वावलम्बी हो, उसकी क्रियाएँ कल्याण-कामिनी हों। गुरु बनने का काम बहुत कठिन माना जाता है, क्योंकि उसे बालको के हित की दृष्टि से वातावरण-रूप बनकर रहना पड़ता है, और अपने आप को भूलकर अपने 'स्व' का ही ध्येय सिद्ध करना पड़ता है।

अतएव शिक्षक या गुरु का न तो अपना कोई मत या पक्ष होता है, न उसके अन्दर स्थल-काल की बाधक भावना होती है, और न उसकी दृष्टि समाज या राष्ट्र से भर्षादित रहती है। उसका दर्शन विराट्, उसका ज्ञान-विज्ञान परम ज्ञान, और उसका ध्येय मुक्ति की उपासना के लिए अनुकूल वातावरण उत्पन्न करना है। ●

अमेरिका

की विद्रोहिणी गायिका जोन बायज

सतीशकुमार

शान्ति, समानता और आजादी के गीतों को देश-भर में घूम घूमकर गानेवाली अमेरिका की महान शान्तिवादी गायिका जोन बायज से मुलाक़ात के अवसर को मैं कभी भूल नहीं सकूँगा। गांधीजी के विचारों से अत्यंत प्रभावित होने के कारण ही उसने सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए अहिंसा के मार्ग में अपना अमिट विश्वास प्रकट किया है। वह युद्ध-विरोधी गायिका स्पष्ट रूप से अमेरिकी सरकार तथा जनता से कहती है कि आज के अणुयुग में युद्ध की कल्पना करना भी मानवता के खिलाफ अपराध है। आणविक शक्तों के निर्माण तथा युद्ध के विरुद्ध चलनेवाले आन्दोलन में वह इनोल्फ़ सक्रिय रूप से भाग लेती है।

भारत की हिन्दी गायिकाओं में जो स्थान एता मंगेकार का है, वही स्थान अमेरिका में जोन बायज का है। मैं अमेरिका में गया छः महीने तक रहा। सी से ऊपर नगरो में गया। एक दिन भी किसी होटल में नहीं ठहरा। प्रतिदिन किसी-न-किसी परिवार में ही अतिथि बनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता था। पर, ऐसे कम ही स्थान गये होंगे; जहाँ जोन बायज के गीतों की धुन न सुनाई पड़ी हो। किसी भी संगीत-प्रेमी अमेरिकी के घर में जोन के गीतों के रिकार्ड न हो, यह नामुमकिन है। जोन का कण्ठ में मिश्री घुली है या वाहद, यह तो पता नहीं; पर उसके स्वर में जादू जरूर है, जो अमेरिकी मुश्कों के सिर चढ़कर बोलता है। आप यह जानकर आश्चर्य न कीजिए कि नये युग की इस भीराबाई को सुनने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ती है। इसके एक संगीत-कार्यक्रम की फीस चालीस हजार रुपये तक होती है।

मैं जोन बायज की भीराबाई कहकर ज्यादाती नहीं कर रहा हूँ; क्योंकि उसके गीत बाजारू प्रेम-गीत नहीं होते, बल्कि धार्मिक, स्वतंत्रता, और मानवता की पुकार भरे होते हैं। नीची जाति की समानता के लिए चलनेवाले आन्दोलन को जोन ने न केवल धन से ही सीबा है, बल्कि अपनी सुमधुर स्वर-संस्कार से भी इस आन्दोलन की गूँज को दिग्-दिगन्त तक फैला दिया है।

मैं जोन बायज के गीतों पर तो मुग्ध था ही, पर एक दिन अमेरिका के समाचार-पत्रों ने बड़े-बड़े अक्षरों में यह समाचार छापा कि सुप्रसिद्ध गायिका जोन बायज ने अमेरिका के राष्ट्रपति को एक पत्र लिखकर सूचित किया है कि वह अमेरिकी युद्ध-नीति का विरोध करती है और वह इसलिए सरकारी कर अदा नहीं करेगी।

जोन बायज का यह साहसिक पत्र पढ़कर मेरा दिल भर आया। दुनिया में ऐसे कितने कलाकार हैं, जो इस तरह शान्तिवादी बनकर कोई ठोस ब्रह्म उठाते हैं। स्वयं एक युद्ध-विरोधी होने के कारण जोन के प्रति मेरा मन थड़ा से झुक गया, और तबो मे जोन के साथ मुलाकात करने की मेरी उत्पन्ना सीध हो उठी। इसी बीच जब हम सैनफ्रांसिस्को में थे, जवानक मालूम हुआ कि जोन भी एक मुकदमे के तिलसिले में सैनफ्रांसिस्को आ रही है।

इसलिए हमने अपने मेजबान से कहा कि वे जौन से टेलीफोन करके हमारे लिए मिलने का कोई समय तय करें।

“जौन ने आपसे मिलने की उत्प्रेष्य प्रकट की है, लेकिन उसके पास और कोई समय नहीं है। इसलिए अपने वकील के दफ्तर में ही उसने मिलन के लिए आपको समय दिया है।” सैन्फ्रासिस्को के हमारे मेजबान मार्क मोरिस ने हमारे लिए समय तय कर दिया और हम निश्चित समय पर उसके वकील के दफ्तर में जाकर उससे मिले।

“तुम तो अमरिकी नहीं लगती हो जौन।”—मैंने विनोद करते हुए पूछा—‘यहाँ किस महिला के ऐसे काले और लम्बे बाल होत हैं? इतना ही नहीं, तुम्हारे पपीर का गेहूँआ रंग और बड़ी बड़ी गोल-गोल आँखें तो निश्चित ही अमरिकी नहीं लगती। लगता है, तुम बिल्कुल हिन्दुस्तानी हो।’

जौन कहने लगी—“मुझे भारत से बड़ा प्यार है। जो देश गांधी-जैसा इतना प्यार कर सकता है, वह देश बितना महान होगा।” मैंने कहा—“भारत आने का सादर निमन्त्रण है। निश्चय ही जौन की सुमधुर ध्वनि पर भारतवासी श्रम उठेंगे।” ‘पद्मवाद।’ जौन ने कहा—‘मैं उस दिन की बठाबी से प्रतीणा करती हूँ, जब मुझे भारत आने का सीमाप्य मिलेगा।’

घड़ी डेर बाद वह बोल उठी—“मुझे अपने वकील के साथ न्यायालय जाना होगा, पर यदि आप भी मेरे साथ न्यायालय चलें तो आपके साथ थोड़ा और समय बिताकर मुझे बहुत खुशी होगी।” और हम जौन की सफ़द कार में बैठ गये।

तईस वर्षीय यह अनुपम सुन्दरी और गायिका सैन्फ्रासिस्को के भीड़ भरे राजपथ पर साठ गोल प्रति पण्डे की रणतार से बार दोड़ा रही थी और हमारे साथ बाँने भी करती जा रही थी। मुझ के विरोध में बारह देशों का साठ हजार गोल की पदयात्रा की हमारी कहानी जानने के लिए जौन की बड़ी उत्सुकता थी। जौन ने चेहरे का भोलापन न केवल उसके सौंदर्य को निसारनवाला था, बल्कि उसके व्यक्तित्व को भी कई गुना बढ़ा रहा था।

ज्यों ही हम न्यायालय में पहुँचे, जौन को पत्रकारों और फोटोग्राफरों ने घेर लिया। जौन का मुकदमा सभी के लिए एक खास विलक्षणी की बात थी। ‘इन फोटोग्राफरों के लिए पोज बनाना भी मेरे लिए एक मुशोबत है परन्तु ये छोटत भी तो नहीं।’—यह कहते हुए जौन ने न्यायाधीश के कमरे में प्रवेश किया।

जौन के मुकदमे की भी एक मजेदार कहानी है। जब वह सत्रह वर्ष की किशोरी थी, और गसहूर गायिका नहीं थी उस समय कुछ गीतों की एक व्यक्ति ने टेप रिकार्डर पर टेप कर लिया था। मित्रता में ऐसा हुआ और बात खायी गयी, हो गयी। इस वरसे में जौन के गीतों की श्रुति बढ़ती ही गयी और अब तो ऐसी स्थिति है कि घर घर में उसके गीतों की धूम है।

उस महालय न जौन के गीतों से पैसा कमाने की सोची और छ साल पुरान टेप कहीं से ढूँढ़कर उन गीतों के पचास हजार रिकाइस बनवा डाले। इसके पहले कि व रिकाइस बाजार में बिकन के लिए पहुँचें, जौन को इस बात की खबर हो गयी। उसने उपयुक्त महालय से अनुरोध किया कि व इन रिकाइस को बाजार न न भजें। व महालय जान को मुहमागा घन देने को तैयार था, लेकिन उन रिकाइस को वापस देन

के लिए तैयार नहीं हुए। इसलिए जोन ने न्यायालय से अपील की कि न्यायालय उन रिकार्ड्स को बाजार में जाने से रोके।

इसी मुकदमे की सुनवाई के लिए जोन न्यायालय में उपस्थित थे। न्यायाधीश ने कहा—तुम्हारी मानवानुस की दृष्टि से उचित होते हुए भी मुझे बड़ी अनाथ श्रमक मालूम होती है। जब तुम्हारे प्रतिपक्षी तुम्हारी सारी शर्तें मानकर मुझे मुँहमाँगा धन देने की तैयार हैं तो फिर तुम इतनी अधिक हानि उठाकर भी ये रिकार्ड्स बाजार में जाने से क्यों रोकना चाहते हो?

जोन ने जब इस सवाल का उत्तर दिया तो सारा न्यायालय स्तब्ध रह गया। "मरा आराध्य धन नहीं, कला है। मैं कला को उपासिका हूँ। मेरे छ साल पहले के गाने हुए गीत बच्चों के खेल की तरह थे। आज वे कला की कसौटी पर खड़े नहीं उतरते। मेरे आज के नाम पर छ साल पुराने गीत बेचकर धोताओं के साथ मैं खिलवाड़ नहीं करना चाहती। धन के प्रलोभन में मैं कला के साथ अयाय करना सहन नहीं कर सकती।" जोन ने इस दो टूक उत्तर में न्यायाधीश के फँसले का फँसला कर दिया। कला की निष्ठा के सामने ऐसे का प्रलोभन हार गया।

मैंने ऐसी कल्पना भी नहीं की थी कि इस तरह की अनुपम घटना का साक्षी होना का मुझ अवसर

मिलेगा। पहले तो मैंने इतना जाना था कि जोन एक पायिका हैं। फिर यह भी जाना कि वह मुद्र विरोध में अग्रणी हैं, परन्तु रोनवासिस्को में जब मैंने चार-पाँच घण्टे जोन के साथ बिताये तो मैंने पाया कि वह महान शान्तिवादी और कला की साधिका हैं। एक दार्शनिक साधक की भाँति वह अपने जीवन को कला की दीप शिखा बना चुकी हैं।

जोन ने कहा कि "मेरे सगीत कार्यक्रमों में आने वाला स्वभाव वही आता है, इसकी मुझे चिन्ता नहीं। जो कुछ शान्ति आंदोलन, नीची आंदोलन आदि के लिए दे देती हूँ वह तो ठीक, बाकी मेरे सगीत कार्यक्रमों के व्यवस्थापकों तथा सघोषकों के भरोसे जोड़कर मैं निश्चिन्त हूँ।

हम जोन से विदा होकर घर आ गये, परन्तु उसके विचारों एवं निष्ठा की एक गहरी छाप अभी भी मेरे दिल पर कायम है। कला के साथ ऐसे आदर्श जीवन का सगम दुर्लभ ही होता है। उसने यह माना है कि कला का विकास एक ऐसे समाज में ही सम्भव है, जो हर समय शान्तिपूर्ण हो। युद्ध की तैयारियाँ में लगा हुआ समाज एक दिन स्वयं भी नष्ट हो जायगा और कला, संस्कृति तथा साहित्य को भी नष्ट कर देगा। इस शान्ति के पथ पर अग्रसर होनवाली कलाकार सच्ची के सामने मैं नतमस्तक हूँ। ●

जीवन का गरल

किन्नी ने कहा—“मनुष्य बड़ा, बहुत बड़ा हो सकता था, लेकिन उसके दीप ही उसे देवर तक पहुँचाने से लाचार कर देते हैं। सहज, प्रकृतिसिद्ध अहं पर विजय प्राप्त कर सकता, सत्यस्वार्थ के एक कण से भी सम्मन्य है। किन्तु, पराक्रम और वैभव को उद्घाटित करने के बदले, खोप निम्दा और ईर्ष्या की कोठरी में विद्राव्येण और दीप-दर्शन के सहारे अनायास जा पहुँचते हैं। और, तब परिणाम होता है कि हम अपना सब कुछ गँवा बैठते हैं।

“दूसरे क दीपों में जिसका दर्शन हमें होता है, वह दूसरे का न होकर हमारे मन का गरल ही तो है, जिसे हम दूसरों पर सर्वदा छा देने के अमफल प्रयत्न में, शुनिकामी की भाँति अपने को निष्कलक प्रमाणित करने का प्रयत्न करते हैं।”

भोता का चेहरा प्रकृष्टित हो उठा—कमकदलों की तरह।

—श्री दिगम्बर शा

पञ्चाल विद्या

उड़दल की प्रगति

• गोविन्द राम

राजपुरा (पञ्जाब) में नयी तालीम-सम्मेलन सन् १९५९ में हुआ था और उसी अवसर पर राजपुरा से सात मील दूर उड़दल में नयी तालीम का पीषा लगाया गया । कालका रोड से दाईं ओल उत्तर में ठिकानलू बाँध के निचारे बसी ३५ परिवारों की यह बस्ती बहुत प्राचीन न सही, त्रिलकुल अर्वाचीन भी नहीं । सरकारी रेकाडस के मुताबिक आज से लगभग आठ सौ वर्ष पूर्व जैसलमेर के उदय सिंह नानी राजपूत ने इस ऊबड़-साबड़ धरती पर पहले पहल कदम रखा था । सागद, उग्हें के नाम पर इस बस्ती का नाम पड़ा, और बिगड़ते-बिगड़ते आज उड़दल की शकल में हमारे सामने मौजूद है ।

जिस समय गाँव में नयी तालीम की शाला का सद्घाटन हुआ, उसकी पहली कक्षाएँ खुले मैदान में लगी थीं । गाँव के लोगों न शाला के भवन निर्माण के लिए जिस स्थान को चुनर, उसमें पाँच-पाँच फुट गहरे गड्ढे मौजूद थे । वहाँ सावजनिक कूड़ा रखा जाता था । विद्यार्थियों और शिक्षकों ने सफाई के काम के प्रति रियाजरी धुना की अपने मनोसे दूर करके कूड़ा बरकट के ढेरों को साफ किया, गड्ढों को समतल बनाया । बाज

वस्तु पालको ने बच्चों को टोका, उन्हें भगियों और मजदूरों-जैसा बना खलने का आरोप लगाया, लेकिन विद्यार्थियों के साथ शिक्षका के असीम स्नेह और श्रम के प्रति अनन्य निष्ठा ने भोले ग्रामीणों को आश्चर्य रखा ।

सफाई

हमारे पाठ्यक्रम में सफाई की प्रमुखता दी गयी है, ताकि उनमें आनेवाली पीढी इन कमजोरियों का चिकार न हो । भले के सदुपयोग के लिए शाला में लकड़ी के छण्डास बालू किये गये हैं । शाला की सफाई व सडास-सफाई बच्चे तथा शिक्षक मिलकर करते हैं । आसपास की गन्दगी हटाने के लिए सामूहिक सफाई का आयोजन भी किया जाता है । सोन खाद के प्रति गाँववालों की लापरवाही खरम हो चुकी है और व इसके प्रयोग के दृष्टिक है । वर्ष भर में २२५ बर्ग फुट कम्पोस्ट खाद और १५० बर्गफुट 'सोन खाद' का उत्पादन हुआ ।

उद्योग

पाँचवीं कक्षा तक के बच्चे मूल उद्योग के ठौर पर कटाई करते हैं । इस वर्ष कुल ५२ बड बालकों ने दूसरी से पाँचवीं कक्षा तक के ४८९८ घण्टे में घुनाई-कटाई इत्यादि सभी प्रक्रियाओं को करते हुए तकली और चरखा पर ५७४ गुण्ठी सूत काटा और २७ प्रतिघात वस्त्र स्वावलम्बन प्राप्त किया । हम मानते हैं कि एक बच्चे के लिए साल भर में १६ बर्गवज कपडा चाहिए और उनके कले सूत से कुल २७० बर्गवज कपडा तैयार हुआ ।

असल बात यह है कि बच्चों की श्रमनिष्ठ बनने के बलावा यह मान भी होता है कि हम समाज के एक जिम्मेदार घटक हैं उस पर बोझ न बनकर समस्याओं के हल में अपना भाग अदा कर रहे हैं । यह प्रवृत्ति विकसित होकर उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक बनाती है ।

खेती-उद्योग

यद्यपि जमीन अच्छी नहीं और पानी का उचित प्रबंध भी नहीं हो सता, फिर भी २० बालकों की सहायता से ५८८ घण्टे के काम-धारा वर्ष भर में छब्बोस मन पोन पाँच सेर सम्झी

उपजायी गयी। रेलों में लोको प्रचार की खाती का प्रयोग किया गया और मुक्ततात्मक अध्ययन से ज्ञात हुआ कि सोन खाद के इस्तेमाल से अच्छा परिणाम निम्न।

शरीर-श्रम

शाला में सदैव स्थान की सभी बनी रहती है, और भवन बच्चा होने के कारण हर साल लिफ्ट-पुताई की आवश्यकता बनी रहती है। बच्चे इस काम में यथाशक्ति कुशल कारीगरों की देख रेख में भाग लेते हैं। इससे जहाँ उनके अनुभव में वृद्धि होती है वहाँ उनके सौन्दर्य-बोध का भी विकास होता है। सबको के निर्माण तथा मिट्टी डालने में बच्चों ने पूरा पूरा भाग लिया है। बच भर में ७७४ घण्टे काम के द्वारा ७५ रुपये मजदूरी के रूप में बचा लिये हैं।

बौद्धिक ज्ञान

अनुभवों को सबसे अच्छा उस्ताद माना गया है। स्वानुभवों से प्राप्त ज्ञान ही हमारी उपलब्धि है। शाला की सभी प्रवृत्तियों के समन्वय से हम बच्चों को ज्ञान देने का लक्ष्य अपन सामने रखते हैं। उदाहरण के लिये जब खेती करता है तो उसे खेती का ज्ञान तो मिलता ही है, जब वह इसके उत्पादन का हिसाब रखता है तो उसे गणित के विभिन्न अंगों का परिचय मिलता है। जब वह अपने कार्य को रिपोर्ट बाल सम में पेश करता है तो उसमें उसकी बक्तृत्व कला का विकास होता है। साथ ही भाषा ज्ञान की वृद्धि में भी ऐसे अवसर सहायक होते हैं। सप्तास-सप्ताह के बक्त उन्हें आरोग्य शास्त्र की दुनियादी बातों से परिचित कराया गया। चित्रकला या मुद्रा के अभ्यास के लिए प्राप्त होनवाले अवसरों की तो गिनती ही नहीं की जा सकती।

सांस्कृतिक प्रवृत्तियाँ

हमन समय-समय पर छोटे छोटे एकांकिया और प्रहसनो के अभिनय का आयोजन कर स्वस्थ मनोरंजन की जिम्मेदारी को पूरी करने की कोशिश की है। होली के अवसर पर रिवाजी अक्षिपता के स्थान पर

मनोरंजन गाँव की एक अनुकूल आवश्यकता थी। अतः गाँव के कुछ उन्मादी नवयुवकों का सहयोग हासिल करके हमने गाँव में एक रंगमंच की नींव डाली है, जिसका विकास पुष्प अवसरा पर रिवाजी अक्षिपता की समाप्ति के साथ स्वस्थ परम्परा की स्थापना का गवाह है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत होली और विजयादशमी के त्योहार पर गाँव में तथा बागू जयंती, विनोबा जयंती, गुप्तानक जयंती और स्वतंत्रता दिवस शाला में मनाये गये। शाला के बच्चों एक छात्रागण में मुख्य का विकास हो, उनमें सौन्दर्य बोध उत्पन्न हो, सामयिक और स्थानीय समस्याओं पर रोसनी पड़े, ऐसा उद्देश्य हमने बराबर अपने सम्मुख रखा है।

सर्वोद्योग

घर घर में सर्वोद्योग की उपस्थिति समाज के नव निर्माण के प्रति अपनी आस्था प्रकट करने या उसके निर्माण के लिए बोट के समान है। इसे भी शाला के कार्यक्रम का हम एक अंग मानते हैं। इसलिए बच्चा की सहायता से गाँवभर में ५७ सर्वोद्योग रखवाये गये, और बच्चा के दौरान बच्च और छात्रागणों की अहिंसक समाज रचना की कल्पना दी गयी। समय-समय पर हमारे बच्चे भुयान-डोलिया में शामिल हुए और उन्होंने प्रचार-कार्य में भाग लिया। साथ ही साथ वे स्वयं भी अहिंसक समाज रचना की रूपरेखा से परिचित हुए।

शान्तिसेना

अहिंसक व शासन निरपेक्ष समाज-रचना में शिक्षा ही रक्षा का साधन बन सकती है, इसलिए विनोबा और गांधीजी की शांतिसेना की कल्पना को साकार रूप देने की जिम्मेदारी हम मायकलाओं पर है ऐसा हम मानते हैं। इसके लिए यह आवश्यक है कि हम शासन की सहायता के बिना सामयिक और स्थानीय समस्याओं का निराकरण करते दिखायें, तभी इस प्रकार की समाज रचना पर जनता की वास्था कायम हो सकती है।

छोटे-छोटे शगडों को सुलझान का यत्न किया जाता है और वे सुलझ भी जाते हैं, लेकिन जीविकोपार्जन

सम्बन्धित समझो में हम सफल नहीं हो पाते। शान्तिमेना का सन्देश घर घर और आम-पाम के गाँवों में पहुँचाने का प्रयास किया गया। सम्बन्धित विषयों पर चर्चाएँ चलीं। हम कह सकते हैं कि जनता में जागृति का सन्देश पहुँचाने में हम बहुत दूर तक सफल हुए हैं।

ग्राम-सम्पर्क

ग्राम-सम्पर्क बढ़ाने के लिए हमने कई प्रकार के साधनों का सहारा लिया है। स्वस्थ मनोरंजन के लिए हमने एक सार्वजनिक रंगमंच का निर्माण किया है। साप्ताहिक सत्रण में हमारे कार्यक्रमों भाग लेते हैं, जिसमें नवीनतम विषयों पर चर्चा की जाती है। पालकों की बैठकों में उन्हें बच्चों की प्रगति से परिचित कराया जाता है। यह कहना अप्रासंगिक न होगा कि इन्हीं बैठकों के माध्यम से ४५० रुपये की छोटी गाँव में बेचो पयो है। समय-समय पर कबड्डी, रस्साकशी जैमे खेलों का आयोजन भी किया जाता है। इनमें भाग लेने के लिए गाँव के प्रौढों को भी निमन्त्रित किया जाता है।

हमारी बाधाएँ

साधारण पालक बच्चों की शिक्षा में व्यक्तिगत रुचि नहीं लेते और स्वतंत्र देश के नागरिकों के योग्य गुणों के विकास की शिक्षा को लक्ष्य नहीं मानते, बल्कि मान-सागरता को अपने बच्चे की प्रगति का मापदण्ड मानते हैं। आसपास की शालाओं के पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए हमें पालना का आग्रह स्वीकार करना पड़ता है।

दूसरा कारण है आज की सटीक परीक्षा-पद्धति। हम सभीदा अपने ढंग से करते हैं, लेकिन पाँचवी कक्षा के परवाना वक्ता को पुराने ढगवाली शालाओं में जाना पड़ता है। हमारा विचार है कि जहाँ इस प्रकार की बुनियादी शालाएँ काम कर रही हैं वहाँ दूसरे प्रकार की शालाओं का होना अनेक दिक्कतों का कारण बनता है। जब तक नवी तालीम शालाएँ चलाने के लिए सचन-क्षेत्र स्थापित न होग, इसी प्रकार की कठिनाइयाँ बनी रहेंगी। ●

चुटकी भर नमक

शेख सादी

नौशेरवाँ ईरान का प्रसिद्ध बादशाह हुआ है। उसके श्याप की कहानियाँ सारे अरब में मशहूर हैं।

एक दिन वह जंगल में शिकार खेलने गया। मोहन बनाते समय रसोइए ने कहा—“नमक नहीं है।”

नौशेरवाँ ने कहा—“जा, पाम के गाँव से नमक ले आ; लेकिन बिना कीमत चुकाये नमक हरगिज न लाना, नहीं तो सारा गाँव उजाड़ हो जायेगा।”

यह बात रसोइए की समझ में नहीं आयी। उसने अचरज भरे स्वर में पूछा—“गाँव उजाड़ कैसे हो जायगा जहाँपनाह?”

नौशेरवाँ ने बताया—“अगर तू रिभाया के घर से चुटकी भर नमक मुझ के लेगा तो दूसरे दिन राज्य के कम-चारी सारे गाँव को चाट जायेंगे।”

नौशेरवाँ की बात रसोइए को समझ में अच्छी तरह आ गयी। ●

हिन्दी, एक प्रश्न

डा० रामनारायण पाण्डेय

आज हिंदी बहुत विवाद का विषय बन गयी है। यह हमारी राष्ट्रभाषा है फिर भी कुछ लोगों-द्वारा तीव्र विरोध किया जा रहा है। ऐसा क्यों है? क्या इस विरोध की पृष्ठभूमि में कोई तर्क-संगत बात है; या भाव-व्यंगत, व्यक्तिगत और क्षुद्र तथा क्षणिक स्वार्थों के लिए ही वैर विरोध का यह प्रदर्शन है?

वास्तव में दासता के दिनों में अंग्रेजीवालों ने शासन तथा सामाजिक जीवन में, जो स्थिर स्वाम्य उत्पन्न किया गये थे, दरसल उड़ी मुट्ठी भर लोगों-द्वारा आज हिंदी का विरोध और अंग्रेजी का समर्थन किया जा रहा है। इसमें अस्वाभाविकता कुछ भी नहीं है।

स्वयं अंग्रेज जाति के इतिहास (पाद्रहवी-सोलहवीं शताब्दी) में जब फ्रेंच की राजभाषा के स्थान से हटाने और अंग्रेजी को उसके स्थान पर अधिष्ठान करने की बात उठी, उस समय वहाँ भी अंग्रेजी के विरुद्ध उसी प्रकार के तर्क प्रस्तुत किये गये थे, जिस प्रकार के आज हमारे यहाँ हिंदी के विरुद्ध उपस्थित किये जा रहे हैं।

लेकिन, इंग्लैंड में अंग्रेजी भाषा को विरोधों के बावजूद राजभाषा स्वीकार किया गया और फ्रेंचको छुट्ठी दी गयी। ऐसा बचके ही इंग्लैंड ने स्वर्णागरो में लिखाशाने लायक अपना इतिहास बनाया। शोचित-रुच का आधुनिक इतिहास भी इस बात का साक्षी है कि

अपनी भाषा को अपनाकर कोई देश जिस तेजी के साथ आगे बढ़ सकता है।

प्रतिभाओं का बहुमुखी विकास

ऐसा क्यों और किस प्रकार सम्भव हुआ? इसका रहस्य यह है कि विदेशी भाषा को बहुत ही थोड़े आदमी सही प्रयोग में ला सकते हैं, जबकि मातृभाषा पैदा होते ही मनुष्य की अपनी हो जाती है। इसका रहस्य यह भी है कि ज्ञान विज्ञान की भाषा विदेशी होने पर किसी देश में अपनी प्रतिभाओं का बहुत सीमित विकास होता है क्योंकि उस भाषा को जाननेवाले बहुत थोड़े लोगों को अवसर मुलभ रहता है। दूसरी ओर ज्ञान विज्ञान की भाषा होने पर देश की विशाल जनसंख्या में से सभी योग्य और मेधावी लोगों को विकास के अवसर मुलभ हो जाते हैं।

आज भारत में ज्ञान विज्ञान की भाषा अंग्रेजी है। इससे केवल दो प्रतिशत अंग्रेजी जाननेवालों के मध्य ही प्रतिभाओं का अति सीमित विकास सम्भव है, जबकि हिन्दी के ज्ञान विज्ञान की भाषा बन जान पर अन्य ९८ प्रतिशत की विशाल जनसंख्या में भी योग्य, अच्छे तथा मेधावी व्यक्तियों की प्रतिभाओं के विकास के अवसर मुलभ हो जायेंगे। यह एक ऐसा मौलिक सत्य और ज्वलंत सत्य है कि इसकी क्वांटिटी, दिक्कतों और कितनी समस्याओं की सारी बातें एवम बेकार और निस्सार साबित हो जाती हैं।

क्या हिन्दी क्षमताहीन है?

कुछ लोग यह भी कहते सुने जाते हैं कि हिन्दी में क्षमता नहीं है और अंग्रेजी समृद्ध भाषा है। ऐसे लोगों से मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि अंग्रेजी भाषा कितने ही बाहरी पाशों से विकसित होकर आज इस जगह पहुँची है। कार्याक्रम की दृष्टि से हिंदी आज भी उससे काफी अच्छी है। 'हिंदी इस योग्य हो जाय जब उसे सारे काम काम के लिए ग्रहण किया जाय।' — यदि इस तर्क से काम लिया गया तो यह स्पष्ट है कि हिंदी कभी भी काम-काज के योग्य नहीं हो सकेगी।

बिना प्रयोग के कोई भाषा सौ तो क्या हजार वर्ष में भी विकसित नहीं हो सकती। दूसरी ओर प्रयोग मरु होने पर बालक की तरह भाषा भी निरन्तर शब्द बनाती रहती है, अपना शब्द भण्डार बढ़ाती जाती है, और अन्ततः वह पूर्णतया विकसित और समृद्ध बन जाती है।

हमारे साथ और हमारे बाद कितने ही राष्ट्र अंग्रेजी राजसत्ता की दासता से मुक्त हुए। इन देशों में भी हमारे ही यहाँ की तरह काम-काज की भाषा अंग्रेजी ही थी। यह किन्ने खेद और परचाताप का विषय है कि हम अभी सत्तों में फँसे हुए हैं और थोला तथा पाकिस्तान-जैसे छोटे छोटे देशों ने अपनी राष्ट्रभाषा निश्चित करके उनका प्रयोग आरम्भ भी कर दिया है।

सबसे बड़ी बात तो यह है कि अंग्रेजी में इंग्लैण्ड की आत्मा है, आस्ट्रेलिया की आत्मा है, अमेरिका या गोरे दक्षिणी अफ्रीका की आत्मा हो सकती है, पर उसमें भारत की आत्मा नहीं हो सकती। 'अंग्रेजी' से गैंगेज को जाना जा सकता है, पर 'गंगा' का तो अर्थ ही कुछ दूसरा होता है। 'हिमालय' का ज्ञान अंग्रेजी से हो सकता है, पर कैलाश कुछ और ही अर्थ रखता है। इसी प्रकार शिव, दक्षिण दुर्गा, बण्डो भैरव, गणपति, जौहर, सतीत्व तथा साण्डव का जो अभिप्राय है, उसका अंग्रेजी में अनुबाद नहीं हो सकता।

अंग्रेजी में 'सेलीबेसो' शब्द अवश्य है, पर वह हमारे ब्रह्मचर्य का पर्याय नहीं बन सकता। 'हरकुलिस' और 'हनुमान' एक छराजू पर नहीं तोले जा सकते। वस्तुतः प्रत्येक भाषा की अपनी समता होती है और उसका अपना इतिहास होता है, और हम विनाद पुस्तुमि में ही प्रत्येक शब्द अपना अभिप्राय प्राप्त करता है। यह सब तो अपनी ही भाषा में सम्भव है।

इसके विपरीत, सभी भारतीय भाषाओं के सम्बन्ध में यह ध्यान देने की बात है कि इनकी आत्मा एक है। इनमें भारत की आत्मा है। इस देश के ही वातावरण में ये पैदा हुईं, बढ़ीं और इसी वातावरण में उन्होंने प्रौढ़ता प्राप्त की। यही कारण है कि तमिल, तेलुगू, मलयालम्, गुजराती, मराठी, बँगला, असमिया, और उडिया आदि किसी भी भाषा में जो आत्मोद्यता

हम पाते हैं उसका हम अंग्रेजी में अनुभव नहीं कर सकते।

इन सभी भारतीय भाषाओं में भाव साम्य तो है ही, वर्णन के विषय, कहानी-कथा, धर्म, अर्थ-न्याय सब एक ही हैं। इतना ही नहीं, इनके स्वरूप में भी काफी साम्य है।

दक्षिण की किसी भी भाषा को ले लीजिए, उसमें २५ से ७५ प्रतिशत शब्द संस्कृत के पाये जाते हैं। इन कारणों से हमें जो थम किसी दूसरी भाषा को सीखने में लगता है वह बहुत घट जाता है। ये सब बातें आपसी अपनाव के लिए अव्यक्त अनुकूल हैं। यदि सजीर्ण स्वाध्यायों को मार्ग में बाधक नहीं बनने दिया जाय तो सभी भाषाओं से हिन्दी का हित साधन ही हो सकता है तथा राजभाषा के रूप में अभिवृद्धि प्राप्त करने में उसे सहायता ही मिल सकती है।

आचार्य शंकर ने क्या किया ?

देश में भावनात्मक एकता की आवश्यकता बड़ी ही तीव्रता से अनुभव की जा रही है, पर बिना राष्ट्रभाषा को अपनाये और विकसित किसे यह सम्भव नहीं है, क्योंकि भाषा ही हमारे देश की भावनात्मक एकता की प्रतीक है। हमें यह अच्छी तरह समझ रखना चाहिए कि अंग्रेजी से देश की भावनात्मक एकता उत्पन्न करने का काम कभी सम्भव नहीं हो सकेगा।

अंग्रेजी हमें एक दूसरे की निकट लाने में न तो अब तक समर्थ रही है और न भविष्य में कभी समर्थ होगा। बसलियत तो यह है कि आज हम भावनात्मक एकता के लिए कहते हैं, पर करते नहीं। अगर हम सचमुच देश में भावनात्मक एकता चाहते हैं तो आज से हजार-बारह सौ वर्ष पहले के अपने इतिहास पर हमें दृष्टिपात करना चाहिए। हम सोचना और समझना चाहिए कि उस समय आचार्य शंकर ने क्या किया और देश को किस प्रकार एकता के मूत्र में बाँधा ?

आचार्य शंकर ने दक्षिण के लोगों को उत्तर में और उत्तर के लोगों को दक्षिण में पूजा तथा दूसरे कार्यों के लिए रखा। दक्षिण के नन्दुदरीपाद ब्राह्मण वदमीर

के तीर्थ-स्थानों तथा बदरीनाथ जैसे स्थानों पर आज भी मौजूद है। इस सत्य से यदि हमें कोई शिगा मिलती है तो यही कि अपनी भाषा और संस्कृति की पुष्टभूमि में पारस्परिक सम्पर्क को बढ़ा करने ही हम देश में भावनात्मक एकाता उत्पन्न कर सकते हैं इसका कोई अन्य उपाय नहीं है।

भावनात्मक एकता के लिए सही खोज

आज आवश्यकता इस बात की है कि उत्तर भारत के हिन्दी भाषी क्षेत्रों का प्रत्येक विद्यार्थी कोई न कोई शक्तिशाली भाषा पढ़े और इसी प्रकार दक्षिण के प्रदेशों तथा अन्य अहिन्दी भाषी राज्यों में विद्यार्थियों को हिन्दी पढ़ाया जाय। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि यदि मुमकिन हो तो सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में व्यापक आधार पर कुछ किया जाय। उदाहरण के तौर पर उत्तर-प्रदेश जैसे राज्यों से तीन बार हजार उत्कृष्टतम माध्यमिक विद्यार्थियों में दक्षिणी भाषाओं के विद्वान् अध्यापक बुलाकर रखे जायें।

इस प्रकार ये अध्यापक अपने यहाँ से न केवल भाजरी, मामरी रसम, बोशा, साम्बर, पत्था ही लायेंगे बरन चादी-ब्याह और जम-मृत्यु संस्कार-सम्बन्धी बहुत से व्यवहार भी अपने साथ लायेंगे जिन्हें उत्तर भारत के उनके विषय ग्रहण करेंगे। फिर जब उत्तर भारत के संस्कार-व्यवहार लेकर कुछ साल बाद इनमें से कुछ अध्यापक अपने घरों की लौटेंगे तो उनके पत्रों से उत्तर भारत के विद्वान् दक्षिण में जाकर ज्ञान फैलायेंगे सब वही देश की भावनात्मक एकाता के लक्ष्य की प्राप्ति का पुनः दिन होगा।

सरयू तो यह है कि हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं के मूल मूल से ही हम भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लोग परस्पर निकट सम्पर्क में आकर देश की भावनात्मक एकाता को साकार कर सकते हैं और सबल बना सकते हैं। देश की भावनात्मक एकता की प्राप्ति का यही एकमात्र साधन है, जबकि अंग्रेजों की हिंसायत द्वारा उत्पन्न टकरावों से इस एकता को भारी चक्का लग सकता है और उसकी अपूरणीय क्षति हो सकती है।

सविष्य किसका ?

देख, राष्ट्रभाषा, और अब प्रदीप भाषाओं के व्यापक हितों के आगे भारतीय प्रशासकीय सेवा और अन्य सरकारी नौकरियों के पदों को पाने का सवाल एक बहुत छोटा सवाल है, क्योंकि यह एक बहुत छोटे-से निहित स्वार्थी वर्ग से सम्बन्ध रखता है। फिर भी किसी अन्य भाषा भाषी प्रदेश को यदि कवित हिन्दी साम्राज्यवाद अवस्था हिन्दी की दासता का भय है तो इन सेवाओं में मध्यमस्तरीय लोगों के 'यूनितम प्रतिशत' को निश्चित किया जा सकता है। इन सेवाओं का सम्बन्ध अंग्रेजों पर लेखे उस वर्ग से है, जिसकी उदया देश में दो प्रतिशत से अधिक नहीं है। फिर इन लोगों को यह भी समझना चाहिए कि नये पीढ़ी के लोग अंग्रेजी के मुकाबले कहीं कम धन द्वारा और कहीं कम समय में प्रदीप भाषा की तरह हिन्दी में भी आनन्दानन्द कर सकते हैं। हिन्दी सबको जिन कठिनाइयों की आज चर्चा है वे चन्दरोज है। मुझे विश्वास है कि वह समय दूर नहीं है, जब हमारे देश के गौरवान्वित हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाते हैं सब का अनुभव करने लगेंगे।

हमारे राष्ट्रीय जीवन में आज अंग्रेजी का सबसे बड़ा दोष यह है कि उसने दासक और दासित इन दो वर्गों के बीच के अंतर को पूर्ववत् कायम रखा है। इन्हें एकमत तथा एकता नहीं होने दिया है।

हमारे समाज में आज अंग्रेजी कुछ विविध लोगों के सम्मान की भाषा बनी हुई है। फलस्वरूप हीनता तथा उच्चता की भावनाओं के कारण हमारा सामाजिक जीवन अत्यन्त भेदभावपूर्ण तथा क्लृप्तित बना हुआ है। जहाँ तक शैक्षिक क्षेत्र का सम्बन्ध है, अंग्रेजी को माध्यम बनाये रखने के समर्थक अपने बच्चों को इस विचार से 'बालबचट और 'पब्लिक स्कूलों में भेजते हैं कि उच्च नौकरियों के लिए अपेक्षित अंग्रेजी की विद्युत योग्यता इनके बच्चों को प्राप्त हो। इन स्कूलों की विद्या पर माता पिता का काफ़ी पैसा खर्च करके ये बच्चे हालांकि अंग्रेजी भाषा बोलना सीख जाते हैं पर इनमें आत्म-सम्मान, आत्मनिम्नता और देश प्रेम के व आवश्यक गुण नहीं आ पाते, जो उन साधारण स्कूलों के बच्चों में आ जाते हैं, जिनमें हिन्दी पर जोर दिया जाता है।

अनुभव तो कुछ ऐसा ही बताता है कि कानवैन्ट-जैसे स्कूलों से पढ़कर इण्टरमिडियेट की कक्षाओं में जानेवाले छात्र अन्य विषयों की तो बात ही जाने दोजिए, अक्सर अंग्रेजी में भी अपने दूसरे साधियों के बराबर नम्बर नहीं ला पाते। हाँ, उनका जीवन एक अलगवादायी साँचे में अवश्य ढल जाता है।

दो शब्द लेखकों से

अन्त में दो शब्द में हिन्दी और सामान्यतया अन्य प्रदेशीय भाषाओं के लेखकों से भी निवेदन करना चाहूँगा। उन्हें यह अनुभव करना चाहिए कि वे जो स्थान अपनी अपनी भाषाओं को दिलाना चाहते हैं, वह वे नारेबाजी से नहीं दिला पायेंगे। यह तो कठिन तप के द्वारा ही सम्भव हो सकेगा। इसी तप अर्थात् किसी कार्य के लिए निष्ठापूर्ण अर्पण की महिमा का महाकवि तुलसी ने अपनी अमर कृति मानस में दो स्थलों पर इन शब्दों में वर्णन किया है—

‘तप बल रचै प्रपञ्च विधाता।’

‘तप ते जगत् न कष्टु सत्तासा।’

स्वयं तुलसी की साहित्य साधना, तपश्चर्या की सफलता इन सूक्तियों की सत्यता की प्रमाणित करती है। जिस समय तुलसी ने मानस की रचना की, उस समय भारत के मुसलिम शासकों की राजभाषा फारसी थी और अरबी की विशेष स्थान प्राप्त था। तब हिन्दू पण्डितों की भाषा संस्कृत थी और वे भी हिन्दी को द्वेष समझते थे। तुलसी ने मानस-रचना हिन्दी भाषा में ही की और वह कृति सोने के सिक्के की भाँति आज भी अपने अन्त मूल्य के कारण चल रही है तथा सदैव चलेगी।

पर, फारसी कई सौ वर्ष तक राजभाषा रहने के बावजूद आज भारत के लिए मृत भाषाओं की पंक्ति में स्थान ग्रहण कर चुकी है। हममें सन्देह नहीं कि अंग्रेजी का भी वही हाल होगा निश्चित है, जो फारसी का हुआ। त्रिभाषी फारमूला अंग्रेजी को बचाने में समर्थ नहीं होगा, क्योंकि उसकी अपनी कमजोरियाँ हैं। अंग्रेजी अब बहुत दिन नहीं चल सकती और प्रविध्य निश्चित रूप से हिन्दी के साथ है। ●

गुस्सा क्यों नहीं आया ?

●
युगल किशोर सिंह

स्वामी विवेकानन्दजी रेल-यात्रा कर रहे थे। उसी दिग्घे में दो अँग्रेजी भी सफर कर रहे थे। उन्होंने स्वामीजी की देखकर भारत के साधु-सन्तों के बारे में जितना बुरा भला कहते चला, कहा।

इतने में कोई स्टेशन आया। गाड़ी रुकी। स्वामीजी ने स्टेशनमास्टर को बुलाकर अँग्रेजी में पानी माँगा।

स्वामी जी को अँग्रेजी बोलते सुनकर दोनों अँग्रेज स्तब्ध रह गये। वे सोच भी नहीं सकते थे कि यह गेरुभाषारी साधु अँग्रेजी भी जानता होगा।

गाड़ी चली तो उनमें से एक ने स्वामीजी से पूछा—जब आप अँग्रेजी जानते हैं तो बोले क्यों नहीं? हम लोगों ने आप को लक्ष्य बनाकर बुरी मन्त्रो हलसी बातें कीं, लेकिन आपको गुस्सा क्यों नहीं आया ?”

स्वामी विवेकानन्द ने हँसते हुए कहा—“मेरे दोस्तों, आप जैसे व्यक्ति तो मेरे सम्पर्क में प्रायः आया करते हैं। मेरे लिए यह कोई नयी बात नहीं है। .. फिर बेसमझ लोगों पर गुस्सा करके मैं अपनी शक्ति व्यर्थ क्यों खर्च करूँ ?”

में मानता हूँ कि आज की हादसा में हम इतना कमजोर करें कि जिनको हिन्दी नहीं चाहिए, उनपर हिन्दी लादी न जाय, और जिनको अंग्रेजी नहीं चाहिए, उनपर अंग्रेजी लादी न जाय।

भाषा का सवाल

काका कालेलकर

आज तक जो गलतियाँ हुई, उनको हम भूल सकते हैं, लेकिन परिस्थिति भूलो की कीमत लिये बिना छोड़नी नहीं। मैं मानता हूँ कि केवल हिन्दी भाषा भारत में अंग्रेजी को निर्मूल करने का आन्दोलन हितकर नहीं है। आज भले ही दक्षिण अफ्रीका पूर्व के लोग अंग्रेजी का पक्ष करते दोष पड़ें, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि सारे भारत में हृदय से अंग्रेजी का पक्ष करनेवाले लोग भी बहुत हैं।

भी जवाहरलाल और उनके अनुयायी विधानसभा हिन्दी का ज़रूर समर्थन करते रहे, और हिन्दी की सेवा करने में भी उद्योग कोर-कसर नहीं रखी, लेकिन उनकी हार्दिक समर्थन अंग्रेजी को हो या। आज सारे देश के कार्यकर्ता अंग्रेजी के साथी हैं, और अंग्रेजी में शासन की सहायता देते हैं। भारत भर के बालेजी के अध्यापक अंग्रेजी के ही साथी हैं।

देश के प्रधान दैनिक पत्र अंग्रेजी में चलते हैं। इनमें से बहुत से दैनिकों ने मालिक हिन्दी भाषी ही हैं, और वे अंग्रेजी के साथ साथ हिन्दी दैनिक भी चलते हैं। लेकिन, उनका भी पक्षगत अंग्रेजी के प्रति है। ऐसी हालत में केवल आन्दोलन के द्वारा अंग्रेजी को मिटाने का नया प्रयत्न राजसत्ता को कमजोर कर सकेगा, लेकिन हिन्दी को सफल नहीं बना सकेगा।

अंग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं में राज चलाने में कठिनाई होते हुए भी केन्द्रीय सरकार उस स्थिति को भुलकर करे। आज जिस ढंग से केन्द्रीय सरकार और हमारी पार्लियामेंट हिन्दी को खोकार करती है उससे तो केवल अंग्रेजी चले तो अच्छा, ऐसा बहुत पड़ता है। मुख्य भाषा अंग्रेजी, उसका हिन्दी अनुवाद देना। उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। परिभाषा में- जैसे विद्वानों ने तैयार की है। अनुभव कहता है कि उसका प्रचलन आसान नहीं है। मैं तो कहूँगा कि अंग्रेजी का प्रचार कम करना ही तो कुछ समय के लिए हिन्दी में अंग्रेजी के बन्धन लेकर ही चलना होगा।

राज्य चलानेवाले मंत्री और कर्मचारी अगर अपनी दृष्टि के अनुरूप दो में से एक भाषा का और उसकी सहायता की का अभिमान रखकर चलेंगे तो राज्य-शासन चलाना आसान नहीं होगा।

आज तो उस परिस्थिति है। उसका मुकाबला सोम्यता से और समझौते से ही हो सकेगा।

लेकिन, अगर हम राष्ट्र के प्राण की रक्षा करना चाहते हैं, सामान्य जनता का उद्धार करना चाहते हैं तो हमें अंग्रेजी के बारे में अपनी नीति स्पष्ट करनी ही चाहिए। इसमें दो बातें हैं। हमारे राष्ट्रीय जीवन का वाहन सदा के लिए अंग्रेजी ही हो, यह बात असह्य है। हमारा राज-बाज अंग्रेजी में न चले, हमारी अखबारी दुनिया को प्रधान भाषा अंग्रेजी न हो, और सिला का माध्यम भी अंग्रेजी न रहे, इसके लिए हमें प्राणपण से चेष्टा करनी होगी।

इस तरह का अंग्रेजी का विरोध केवल हिन्दी के द्वारा नहीं हो सकेगा। हम हिन्दी का आन्दोलन फिर शुरू करें। उसके पहले भारत की सब प्राचीन भाषाएँ अपने-अपने क्षेत्र में अधिकाराधिकार करें, इसका जबरदस्त आन्दोलन हमें चलाना होगा। 'प्रजा का राज

प्रजा की भाषा में 'चले' यही हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य होना चाहिए। अंग्रेजों के पञ्चपातो इसका विरोध करने की हिम्मत नहीं करेंगे। हम सब मिलकर भारत की सब भाषाओं को अपने क्षेत्र में मजबूत करें, अधिकारारूढ़ करें, और इन सब प्रांतीय भाषाओं के द्वारा जनता को शिक्षित और समर्थ करें। यही होना चाहिए हमारी राष्ट्रीय नीति।

मैं जानता हूँ कि अंग्रेजोंवाले एकता की दुहाई देकर 'प्रजा का राज प्रजा की भाषा में' इस लादोलन का विरोध करेंगे। हिन्दी के लोभी लोगो ने भी एकता की दुहाई देकर प्रांतीय भाषाओं की उपेक्षा की है।

कई अंग्रेजोंवाला ने यह सोचकर कि अंग्रेजी का समर्थन प्रजा मान्य नहीं होगा, प्रांतीय-भाषा के खिलाफ हिन्दी का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि प्रांतीय भाषाओं में राज्य चलने से देश के टुकड़े हो जायेंगे। सारे देश के हित के लिए आप अंग्रेजी की आवश्यकता मजूर नहीं करते तो हिन्दी लीजिए, और जब तक हिन्दी तैयारी नहीं है तब तक अंग्रेजी लीजिए।

'प्रजा का राज प्रजा की भाषा में' चलने से न देश की एकता खतरे में है, न भारत के लोगो की राष्ट्रीयता। राज्यकर्ताओं ने कभी प्रांतीय भाषाओं की कदर नहीं की, प्रांतीय भाषाओं के अभिमानियों को घुरी तरह शोषा, भाषीय सरहद के झगड़ बढ़ने दिये और अंग्रेजी के पक्ष को मजबूत किया।

अंग्रेजी भाषा और उसका साहित्य खास करके पश्चिम का विज्ञान और विचार हमारे देश से रूप्ति न हो जाय, इसके लिए हम जरूर सतर्क रहें।

देश में जो भी आदमी उत्तम अंग्रेजी सीखना चाहे, उसे अंग्रेजी सीखने की सहाय्यता अधिक-से-अधिक मिले, लेकिन कोई नाम मान अंग्रेजी सीखना चाह तो उसे प्रोत्साहन न मिले। ऐसा प्रवृत्त करने के बाद हम जाहिर करें कि "समूचे भारत में यह नीति कायम रहेगी कि जिनको अंग्रेजी नहीं चाहिए उनपर अंग्रेजी नहीं लायी जायगी। जिने अंग्रेजी नहीं आती उसे शिक्षा के क्षेत्र से और सरकारी नौकरी से भी वंचित रहना नहीं पड़ेगा।"

और, अब हमें नज़रता के साथ, प्रेम, अनुनय और सेवा के बल पर दक्षिण भारत में और पूर्व भारत में हिन्दी का फिर से प्रचार शुरू करना होगा। सामान्य जनता को बूढ़ाकर उससे अंग्रेजी का समर्थन करवाना आज शक्य बना, लेकिन अगर हम प्रांतीय भाषाओं को उत्तम सेवा करेंगे और जनता में जागृति, समृद्धि और सामर्थ्य बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि जनता परदेशी भाषा अंग्रेजी का नशा छोड़कर स्वदेशी अखिल भारतीय हिन्दी को स्वीकार जरूर करेगी।

यह काम सरकार के द्वारा ही सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। अब सरकार के द्वारा करने में गलतफहमी बसेगी। इस वास्ते यह काम राष्ट्रीय वृत्ति के लोक-सेवकों के द्वारा होना चाहिए। इसमें हिन्दू सस्कृति, मुसलिम सस्कृति, ईसाई सस्कृति के संकुचित अभिमानियों लोगो की मदद न ली जाय। सस्कृति के उपासक भूतकाल की ही भक्ति करते हैं, उनके लिए भविष्य काल नहीं है। जो लोग भूतकाल की सस्कृति से लाभ उठाकर, वर्तमान काल की सस्कृति को पहचानकर, भविष्य की सस्कृति बनाना चाहते हैं, उन्हीं के द्वारा यह काम होने का है। इसमें जिनकी जन्म-भाषा हिन्दी है, वे नेतृत्व न करें, किन्तु उनसे जितनी ही सके सहायता दें। हिन्दी-प्रचार में भी नौकरी पेशा लोगो का एक वर्ग तैयार हुआ है। उसके द्वारा हिन्दी का लोभ हिन्दीवालो ने आज तक रखा, लेकिन उनसे कुछ नहीं हो सका।

अब शुद्ध बुनियाद पर नया काम प्रारम्भ करना होगा। हिम्मत हारने का कोई कारण नहीं है। समूचे भारत की सांस्कृतिक सेवा सबकी सब भारतीय भाषाओं की मदद से हिन्दी कर सकेंगे।

इस सन्दर्भ में मेरा निवेदन है कि—

जो-जो भाषाएँ भारत में जन्मी हैं, अथवा जिन भाषाओं का प्रचलन भारत में है, यानी जो भाषाएँ भारत की जनता कहीं-कहीं बोलती हैं, उन सब भाषाओं के प्रति हमारे मन में भागीयता और आदर हो।

इन सब भाषाओं के प्रचलन और विकास के लिए प्रोत्साहन दिया जाय। बोलनेवालों की संख्या कम है अथवा भाषा अविकसित है, इस कारण किसी भी भाषा को उपेक्षा न हो।

मैं जानता हूँ कि चन्द भाषाएँ बोलनेवालों की संख्या बिल्कुल छोटी हैं और चन्द भाषाएँ अब विकसित होने की अवस्था में नहीं हैं। ऐसी भाषाओं को स्वामा-विक मूल से मरने देना योग्य होगा। उनके प्रति हमारा कुछ साथ या विशेष उसका कारण न हो।

भारत की प्रांतीय भाषाओं में ही प्रजा (जनता) का राज चले और ये ही भाषाएँ शिक्षा का वाहन अथवा माध्यम बनें।

अन्तर्प्रांतीय सम्बन्ध बढ़ाने के लिए और अखिल भारतीय स्वरूप का काम करने के लिए अखिल भारतीय स्वरूप की ही हिन्दी भाषा हो। इस कार्य के लिए अंग्रेजी का स्वीकार हमें इसी के लिए हरगिज न हो।

हिन्दी के अखिल भारतीय स्वरूप की शर्त यह है कि भारत के सब लोगों की आत्मीयता उसके प्रति हो। इस भाषा में सब भाषाओं के शब्दों को प्रवेश करने की इजाजत हो।

हिन्दी में स्वामाविक क्रम से आनेवाले किसी भी भाषा के शब्दों का बहिष्कार करने की वृत्ति की नहीं भी प्रथम न मिले। हिन्दी में संस्कृत के, पाकी आदि प्राकृत के, अरबी, फारसी, पोर्तुगीज, फ्रेंच, अंग्रेजी आदि परदेशी भाषाओं के, दक्षिण की तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, गुजराती आदि भाषाओं के, या अन्य सब भाषाओं के शब्द अगर स्वामाविक क्रम से आने लगे तो उसका विशेष न किया जाय। जो शब्द टिकेंगे तो टिकेंगे और जो नहीं टिकेंगे वे चले जायेंगे।

यह दर कि उर्दू हिन्दी को नवा जायेगी, अब अर्थ विहीन है, इस दर को छोड़ देना चाहिये।

उर्दू भाषा का जन्म भारत में ही हुआ है। उसका प्रचलन भारत में ही है। उसमें देशी शब्द कम करके अरबी-फारसी के शब्द बढ़ाने की नीति उर्दूवालों ने किसी समय चलाई। उसमें जीवन-द्रोह था। उर्दू

का विकास-हिन्दू-मुसलिम दोनों ने किया है। ऊपर बताया हुआ जीवन-द्रोह भी दोनों ने किया है। आज उस भाषा का अजिमान मात्र मुसलमानों को ही है। उसकी लिपि की कठिनाई भी है, यह मैं जानता हूँ। लेकिन, उर्दू की अवहेलना हमसे बिल्कुल न हो। भारत के सब लोग उर्दू लिपि सीखें, यह आग्रह नहीं चला सकते, लेकिन अरबी-फारसी के शब्दों का बहिष्कार करने की प्रवृत्ति जाहिरा तौर पर छोड़ देनी चाहिये।

अंग्रेजी को हटाकर उसकी जगह हिन्दी लाने का प्रयत्न किसी भी सरकार ने आज तक पूरे दिल से नहीं किया, यह बात सही है, किन्तु इस पर जोर देकर उत्तर भारत की अंग्रेजी-भक्ति छिपाना न्याय की बात नहीं है।

सन् १९२५ में कांग्रेस ने हिन्दुस्तानी की हिन्दुस्तान की राष्ट्रभाषा के तौर पर संश्लेष किया था। कॉन्स्टीट्यू-एण्ट ऐसेम्बली में जवाहरलालजी ने उसी का प्रस्ताव किया था। उसका स्वीकार होता तो जवाहरलालजी, मोलाना, गांधीजी आदि सब लोगों का बल हिन्दी को मिलता। दक्षिण के लोगों की मदद लेकर हिन्दु-स्तानी की नीति को करीब-करीब सर्वात्मन से परास्त किया। इनसे हिन्दी के सिर पर राजमुकुट चढ़ा; लेकिन शत्रुदण्ड अंग्रेजी के हाथ में गया।

उर्दू के खिलाफ विजय पाता, इसी में हिन्दी की सारी शक्ति खत्म हुई। अंग्रेजी के खिलाफ गांधीजी का जो सकल था, इतना प्रभावी सकल हिन्दीवालों में कभी था ही नहीं। आज कुछ दिवस पढ़ता है, लेकिन वह विकृत है और सार्वत्रिक नहीं है।

अंग्रेजी की उपेक्षा हम इस देश में न करें। केवल पश्चिम का भौतिक विज्ञान और यंत्रविद्या ही नहीं, किन्तु मानव विकास का पश्चिम का चिन्तन भी हमारे लिए उपादेय है। इसलिए दीर्घकाल तक अंग्रेजी के अध्ययन की सार्वत्रिक सहूलियत देश में कायम रहनी चाहिये। लेकिन—

भारत का राज कहीं भी अंग्रेजी में न चले। किसी भी विषय के अध्ययन के लिए माध्यम के तौर पर

अंग्रेजी का उपयोग न हो और देश के दैनिक अवधारणों में और वृत्त-जिवन में अंग्रेजी की प्रधानता दिन-पर-दिन कम हो, यह जरूरी है।

और, जिसे अंग्रेजी नहीं सीखनी है, उसके लिए शिक्षा के दरवाजे बन्द न हों। जो भी अंग्रेजी सीखना चाहे, उसे सब तरह की मदद अवश्यमेव दी जाय। आजकी हालत में फीसदो सी आदमी अंग्रेजी सीखना चाहिये, सो में जानता हूँ। लेकिन, जो अंग्रेजी नहीं चाहते, उनपर वह लादी न जाय और उनके लिए ज्ञान-प्राप्ति के दरवाजे बन्द न हों।

जिस तरह अंग्रेज अपने साम्राज्य और कामनवेल्थ की सब भाषाएँ सीखने का प्रबन्ध इंग्लैण्ड में करते हैं, और काफ़ी संख्या में वे ऐसी भाषाएँ सीखते हैं, उसी तरह और उससे अधिक उत्तर भारत के लोगों को दक्षिण की भाषाएँ सीखनी चाहिए; और उनकी सेवा करनी चाहिए; उनके विकास में आर्थिक सहायता भी देनी चाहिए।

जो लोग बिगड़ बैठते हैं और तूफान करते हैं या गलत पकड़ते हैं, केवल उन्हीं की तरफ ध्यान देने के हमारे स्वभाव के कारण ही तूफान बढ़ता जाता है। जिनके प्रति अन्याय या उपेक्षा होती है, वे छापाही से या सज्जनता से सहन करते हैं। लेकिन, उनका शाप हमें क्षीण करता है।

जो लोग हमारा विरोध करते हैं, उनके कहने में वजूद या सत्य कितना है, यह देखने के पहले हम उनपर चिढ़ जाते हैं, उनसे घृणा और द्वेष करते हैं। वह आत्मघाती घृति है और स्वाश्रय का कमजोर करती है। विरोधी लोग अपने ही हैं, स्वदेशवासी हैं, हमेशा के लिए साथ रहनेवाले हैं। उनसे हम प्रेम-भाव से न रहें, तो वे अपना अलग राज करेंगे और उन्हें ऐसा करते हम रोक नहीं सकेंगे। इतनी बात तो कम-से-कम हमें समझनी चाहिए और हमेशा याद रखना चाहिए।

आज की हालत में ज़िमा हो सके, कुछ समझौता करके संकट को टालना चाहिए; लेकिन नज़रना, रद्दता और सेवा के द्वारा दक्षिण की और पूर्व की सेवा हम करते जायें। उनकी भाषा, उनका साहित्य और

उनका समाज, सबके प्रति आत्मीयता बढ़ाकर, आज नहीं, किन्तु अन्त में उन्हें हिन्दी के लिए अनुकूल बनाना बिल्कुल शक्य है, इतना विश्वास तो हमें रखना चाहिए।

जो थोड़े परदेशी लोग हमारे यहाँ स्थायी रूप से रह रहे हैं और जो भारतीय इंग्लो-इण्डियन के नाम से पहचाने जाते हैं, उनके लिए भले ही शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो; लेकिन उनकी हिन्दी तो सीखनी ही चाहिए।

राज्य प्रजा के लिए है, राज्यकर्ताओं की सहूलियत के लिए नहीं। इसलिए राज्यकर्ताओं की सहूलियत को भाज जो महत्व दिया जाता है, इतना देने की जरूरत नहीं है।

आफ इण्डिया सर्विसेज का महत्व नाहक बढ़ाया गया है, भाषाद्वार प्रान्त-रचना के दोष नाहक बताये जाते हैं। अंग्रेजी भाषा के द्वारा ही भारत की एकता टिक सकती है, यह कल्पना ग़लत है। लोगों की परस्पर आत्मीयता और भारत की समिश्र संस्कृति ही भारत की एकता को बचाये हुए है।

भारतीय एकता सुदृढ़ करने के लिए मिन्न-भाषी, भिन्न-धर्मी और भिन्न-प्रान्तीय लोगों का सामाजिक जीवन ओतप्रोत बनना चाहिए, ऐसा आज नहीं है। हम लोग छोटे छोटे दायरे बनाकर रहने के आदी बन गये हैं, यही है बड़ा राष्ट्रीय दोष।

छोटे-छोटे सवालों का निराकरण बहुमत से हो सकता है; किन्तु जब साथ एकत्र रहना है या नहीं, ऐसा सवाल खड़ा होता है, जब निर्णय आत्मीयता बढ़ाने से हो ही सकता है। परस्परालम्बन के द्वारा ही हम बच सकते हैं, इतना विश्वास लोगों में बढ़े, ऐसी हमारी आत्मीयता होनी चाहिए।

आत्मीयता, उदारता, क्षमावृत्ति, सहनशीलता ये ही हो सकते हैं हमारे राष्ट्रीय सद्गुण। इनसे तेज-स्वता, रदता, पराक्रम और विजय आदि सिद्ध होंगे।

भूलना नहीं चाहिए कि आरिक्कार जागतिक मानवता ही हमारा उद्देश्य है, और यही है हमारा युगधर्म। ●

ग्राम-निर्माण की भूमिका में

रचनात्मक कार्य : अब तक और आगे

● राममूर्ति

ऐतिहासिक दृष्टि से 'ग्राम इकाई' का जन्म सरकार की विकास योजना तथा संस्थाओं के रचनात्मक कार्यक्रम की विफलता के गम से हुआ था। हमने अनुभव से एब और सरकार न महसूस किया कि योजना तो चलती है, लेकिन विकास किमवा होता है? दूसरी ओर संस्थाओं ने देखा कि कार्य तो होते हैं, पर रचना किसकी होती है? जिस गाँव के नाम में आज तक सब कुछ किया गया, क्या वह जैसे वाँसा, ज्यों-का-त्यों नहीं रह गया? क्या विकास का पैसा और प्रचार का कामदेव ग्रामीण जीवन के अडिग-अचल सिव को हिला सता? क्या इतन वर्षों की रगड़ के बाद भी सरकार का विकसित समुदाय या हमारा अहिंसक समाज वहाँ दूर स्थिति पर भी दिखाई देता है? क्या कारण है कि हम अपनी

जगह सही कार्य करते वा दावा करते हैं; लेकिन योगित परिणाम नहीं निकलता? गणराज्य के अभाव की इस प्रतीति के कारण ही रचनात्मक संस्थाओं ने १९५९ में 'नया मोड़' स्वीकार किया और तब किया कि लोकतन्त्र और योजना के इस युग में हम गाँव से बड़ी एक दोनोय इकाई यानी पंचायत को लेकर समग्र कार्यक्रम चलायेंगे, ताकि एक सम्पूर्ण—सहकारी, स्वावलम्बी-समन्वित समाज का विवाम हो।

कमल देस भर में अनेक 'ग्राम इकाईयाँ' बनायीं गयीं। सरकार बमोद्यन और संस्थाओं की इस सम्मिलित सम्यति को सबका समान आसीर्वाह मिला और जोरों के साथ वाम झुक हुआ। 'नया मोड़' के पाँच वर्ष बाद हम यह सोच रहे हैं कि मुड़कर हम वहाँ पहुँचे हैं। यह वाद नहीं है कि कहीं अच्छा काम हुआ ही नहीं है। जगह-जगह अम्बर और बुनाई आदि के द्वारा उसाही परिवारों की बमाई बढ़ाने का अच्छा काम हुआ है, जिससे कुछ आस्था जयी है, आशा बड़ी है, लेकिन कहीं भी व्यापकता या सहर्वाई का दर्शन नहीं हुआ, और प्रदन बन ही है कि समन्वित विकास के नाम से समन्वय हम किस चीज का कर रहे हैं, कार्यक्रम के विभिन्न तत्वों का, समाज के परस्पर-विरोधो समुदायों का संस्था और जनता का, या कुली ओयों के सांस्कृतिक ब्रह्मण और समाज की मुनियारी क्रांति का?

काम गाँव 'वा' होना चाहिये, केवल गाँव 'में' नहीं

बात यह है कि हमन अब तक जो काम किया है 'गाँव में' किया है 'गाँव का नहीं किया है। 'गाँव में काम' और 'गाँव का काम'—इन दोनों में मूलभूत अन्तर है। हमारे काम को गाँव ने अपना काम कभी नहीं माना, और हम अपनी ओर से गाँव के हर व्यक्ति को छु भी नहीं सके। हमारे बहाने से जिन पतुर परिवारों न कुछ कर लिया उनके हाथ कुछ बमाई लग गयी, लेकिन गाँव में रहनेवाले परिवारों ने आपस में स्वयं एक दूसरे के लिए कुछ नहीं किया। और, हमारी सेवा भी मुख्यतः चरखे तक ही सीमित रही। अवश्य, रचनात्मक कार्य के साथ इकाई युग में हमने सारे चरखे से

आगे बढ़कर अम्बर करखे की सम्भावना प्रकट की। यह सिद्ध हुआ कि पारिवारिक उद्योग के रूप में अम्बर चरखा कठोर परिश्रम करने पर परिवार की काफी अच्छी हालत में जिंदा रह सकता है। लेकिन, नहीं भी अब तक अम्बर चरखा गाँव की सामूहिक अर्थनीति का आधार या अंग नहीं बन सका है। उस दिशा में कोई कोशिश भी नहीं की गयी है।

हमारे रचनात्मक कार्य गाँव के इने गिने लोगों के सहयोग, लेकिन हमारे अपने ही पैसे और प्रेरणा से चले हैं, कहीं भी हमारे कामों ने समाज की बुनियादों को नहीं प्रभावित किया है। 'सर्व' की सम्मति और 'सर्व' की शक्ति से 'सर्व' वा हित सधे, ऐसी स्थिति कहीं भी नहीं आयी है। और, जब हम रचनात्मक कार्यों को गांधीजी-द्वारा दिये गये 'अन्तिम व्यक्ति' (लास्ट मैन) के माप-दण्ड से नापते हैं तो परिणाम प्रायः शून्य दिखाई देता है। अन्तिम व्यक्ति तक तो न सरकार की विद्याल, कल्याणकारी मुजारे पहुँचे हैं, और न हमारे सेवा-परिपालन हाप। जो ग्राम-शानी गाँव हमारी ही शान्ति की देन थे उनमें भी रचनात्मक कार्य का कोई समन्वयकारी या मुक्तिदायी स्वरूप नहीं प्रकट हो सका। हमने गाँव में काम खूब किया, लेकिन हम बैठे मानें कि हमने गाँव का काम किया ?

मानवीय सम्बन्ध के बिना विकास कैसा ?

ग्राम-इकाई की अब तक जो निष्पत्ति हुई है, उसे लेकर कई प्रश्न उठते हैं। यह मालूम है कि इकाई की मूल कल्पना में समन्वय था, समग्रता थी। तो क्या जिस पंचायत को हमने अपने काम के लिए इकाई माना उसमें समन्वय का कोई तत्व था ? क्या हमारी कार्य-पद्धति में समन्वयकारी तत्व थे ? हमन जनता के सामन समन्वय का क्या चित्र (इमेज) प्रस्तुत किया ? और, जो सबसे अधिक महत्त्व की बात है, क्या हमने अपने कार्यक्रम के लिए अनुकूल मानवीय परिस्थिति (ह्यूमन सिचुएशन) का निर्माण किया ? या, सरकार की विज्ञापन-नीति की तरह हमने भी मान लिया कि गाँव में सस्था बना देने और कुछ साधन दे देने से ही गाँव का विकास हो जायगा ?

संस्था (इंस्टीट्यूशन), साधन (इम्प्लीमेंट) और सम्बन्ध (रिलेशन) — यह विकास की त्रयी है, लेकिन इस त्रयी का आधार के सम्बन्ध (रिलेशन) है, जो सरकार-द्वारा जितना उपेक्षित रहा है उतना ही हमारे द्वारा भी। जिसका नतीजा यह हुआ है कि विकास के लिए आवश्यक मानवीय परिस्थिति का निर्माण हुआ ही नहीं, केवल सस्थाएँ बनती रहीं और साधन बँट जाते रहे। गाँव के जो लोग सस्थाओं से बाहर रहे, वे साधनों से वंचित रहे। हमने यह नहीं सोचा कि सही सम्बन्धों की भूमिका न हो तो साधन और सस्था दोनों तोषण और दमन के माध्यम बन जाते हैं। हमारे देश में आज यही हो रहा है। स्पष्ट है कि ऐसी हालत में ग्राम-इकाई के जिस लक्ष्य को लेकर हम चले थे उस दिशा में हम कुछ आगे नहीं जा सके। इतने दिनों के बाद अब हम इन नतीजों पर पहुँचे हैं कि समन्वित कार्यक्रम की दृष्टि से 'ग्राम-इकाई' को छोड़कर 'ब्लॉक इकाई' बनाना चाहिए, लेकिन क्या इकाई-श्रेय का विस्तार-मात्र कर देने से समस्या का हल हो जायगा ?

आज तक हम पचायत को इकाई मानकर चल रहे थे। पचायत को इकाई हमने किस आधार पर माना था ? पचायत देश की प्रशासकीय व्यवस्था की सबसे निचली इकाई है। राजनीतिक दला ने पचायत को 'सत्ता' की इकाई (पावर सेल) मान रखा है, लेकिन हमने उसे किस आधार पर पुरपाय की इकाई माना था ? क्या एक पचायत में रहनेवाले लोगों में किसी प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक या सांस्कृतिक एकता है, जो सामूहिक अभिक्रम और पुरपाय का आधार बन सके ? ऐसी कोई भी एकता पचायत में नहीं है, और सामान्यतः पचायत के पदाधिकारियों की जनता का विश्वास और श्रद्धा भी प्राप्त नहीं है।

तो क्या आश्चर्य है कि एकता की भावना के अभाव में हम जो भी कार्यक्रम लेकर जाते हैं उसके लिए हमें पचायत के इने गिने प्रमुख बड़े जाने-वाले लोगों की सद्भावना पर भरोसा करना पड़ता है, और उनकी भी सद्भावना यथो मिलती है ? 'हमारे गाँवों में भी कुछ हो', 'एक कार्यक्रम रूहगा, अपना

जाता गया है, और कुछ नहीं होगा तो कुछ घरख तो चन्म आदि सकोण धातें सद्भावना की जड़ में होती हैं। जिस तरह लोगो में परिवार की प्रतिष्ठा का ध्यान होता है उसी तरह मुखिया को अपनी पचायत के स्टटस का ध्यान होता है और वह स्कूल कोआपरेटिव तथा पचायत घर की तरह अम्बर परिषदमालय की भी पचायत के स्टटस का चिह्न (स्टटस सिम्बल) मानता है। सत्ता को जल्दी रहती है कमोशन है अनुदान लेन की धाम सहायक को जल्दी रहती है परिषदमालय मुखवाकर अपना काम दिखान की और मुखिया को जल्दी रहती है अपनी प्रतिष्ठा और प्रभाव बढ़ान की। कम रचनात्मक काम के द्वाभारम्भ के रूप में एक शुभ दिन को परिषदमालय का उद्घाटन हो जाता है।

विकास किसे कहें ?

हम अपने परिषदमालय के द्वारा ग्रामीण समाज के सामन विकास का क्या चित्र (इमज) रखते हैं ? सरकार की योजनाओं का गाँव के लोग यह अर्थ लगाते रहे हैं कि उन्हें स्वीकार करन से गाँव को कुछ सुविधाएँ मिलती हैं और कुछ सामन मिलते हैं। अब तक सरकार का सारा जोर साधन और सुविधा देन पर रहा है अब सती का उत्पादन बढ़ान पर है लेकिन सरकार की एनी सोच है कि वह टोटल को देखती है। गाँव के कितन लोगो को मिलाकर वह टोटल पूरा होता है इसको देखन की फुरसत केहित योजना (सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग) और नोकरसाही-सह नतासाही के विकास तन्त्र में नहीं के बराबर होता है इसलिए स्वाभावत से ही परिवार सुविधाओ और साधनो को ले छेते हैं, जो ले सकते हैं और इस तरह सरकारी टोटल पूरा हो जाता है। टोटल पूरा हो जाता है पर पेट खाकी ही रहता है। फलत गाँव का जो परिवार जीवन में धन अधिकार और प्रभाव का इश्ट नहीं पाता वह विकास की दौड़ में भी पीछे रह जाता है।

रचनात्मक सत्ताओ के द्वारा होनवाले रचनात्मक काम के पीछे सरकार के विकास से भिन्न प्रेरणा थी। हमन अहिंसक समाज की स्थापना की घोषणा की थी।

गापीजी न उसी भूमिवा में अपना रचनात्मक कार्यक्रम प्रस्तुत भी किया था। हम जानत हैं कि सरकार के विकास और हमारी रचना में अंतर है इसलिए हमें यह सोचना चाहिए था कि सरकारी विकास आज के समाज को जैसे का बिसा रखते हुए भी सम्भव है लेकिन हमारी रचना का तो अर्थ हो नया समाज। उसकी प्रेरणा है नये मूल्य और निष्पत्ति है नया समाज। इसी अंतर को विनोबाजी न कल्याण-काम और मुक्ति काम की भाषा देकर स्पष्ट किया है और जोर देकर बार बार कहा है कि जिस काम में मुक्ति नहीं है वह अच्छा और आवश्यक होते हुए भी हमारा नहीं है। उसके लिए हमारा कल्याणकारी काम (वत्कमर स्टेट) और उसके अनगिनत हाथ मौजूद हैं।

ये रचनात्मक सत्ताएँ

काम इकाई का प्रवर्तन करन की जिम्मेदारी मुख्यतः सुसंगठित रचनात्मक सत्ताओ की रही है। बड़ी रचनात्मक सत्ताएँ गापीजी के जमाने से काम करती आ रही हैं और छोटी नयी सत्ताओ न बड़ी सत्ताओ के रास्ते पर चलन की कोशिश की है। गापीजी न जो अठ्ठाई रचनात्मक काम देश के सामन रखे वे चार धर्मियों में बाँट जा सकते हैं—उत्पादन, सेवा, शिक्षण और संगठन। मुसामी की विशेष परिस्थिति में खादी स्वराज्य की बर्नी बनी और रचनात्मक सत्ताओ ने खादी के उत्पादन को अपना मुख्य काम माना। मूल्य परिवर्तन तथा अहिंसक अयनीति के विकास की दृष्टि से भी शुरू में खादी पशुपालन और ग्रामोद्योगों पर ही विशेष जोर रहा। स्थायी रूप से अभावग्रस्त देश में उत्पादन की प्रवृत्तियो को पहला स्थान मिलना स्वाभाविक है। स्वराज्य के आंदोलन में जो राष्ट्रीय भावना जागी, और गापीजी जिस तरह मानवीय मूल्यों को प्रेरित किया उसके कारण उत्पादन में बाद सेवा की, तथा कुछ छिटपुट शिक्षण की प्रवृत्तियो को स्थान मिला। लेकिन, जब तक अंग्रेजी राज से छड़न के लिए काप्रस मौजूद थी तब तक संगठन की ओर ध्यान देन की तत्परता नहीं प्रवट हुई यद्यपि गापीजी ने संगठन को ही अहिंसा की बसोटी माना था।

- गांधीजी के जाने के बाद रचनात्मक कार्य अपनी दिशा नहीं स्थिर कर सका। स्वराज्य के बाद यह सम्भव था—सम्भव ही नहीं, आवश्यक था—कि सेवा के कार्य हम लोक-कल्याणकारी सरकार को सौंप देते, उत्पादन समाज के जिम्मे छोड़ देते, और अपने पास केवल शिक्षण और संगठन का कार्य रखते। ऐसा करना स्वराज्य से ग्रामस्वराज्य की दिशा में चलने के अनुरूप होता, लेकिन सत्पात्रों ने खादो को लेकर एकाधिकार के बाजार (मनोपली मार्केट) में अपना जो स्थान बना लिया था उसके कारण उनका अपना-आपक निहित स्वार्थ (वेस्टेड इण्टरेस्ट) विकसित हो गया था, जिसके कारण उनमें रुझान नहीं रह गया था कि वे अपने सत्पात्र स्वार्थ का त्याग कर सकें। उन्होंने उत्पादन और बिक्री-द्वारा बेकारी में राहत देने का अपना कल्याणकारी कार्य जारी रखा। कार्यकर्ताओं और सचालकों ने 'सेवा' की इस पद्धति में अपनी सुरला देखी और बाइबूट भूदान-ग्रामदान आन्दोलन के नये क्रांति दर्शन में सत्पात्रों का अपना पुराना काम पुराने, परिचित तरीकों से ही चला रहा। बाद की जब भूदान-ग्रामदान आन्दोलन निमित्त और तन्मूक्त हुआ, लेकिन कठिनाइयों के कारण उसके कार्यकर्ताओं को छोड़कर सत्पात्रों की ही धारण में जाना पड़ा, तो सत्पात्रों को अपनी अपरिवर्तनीयता का मनचाहा समर्थन मिल गया।

दूसरी ओर कमीशन के उत्पादन में सत्पात्र सरकार की पञ्चवर्षीय योजनाओं के साथ जुड़ी, और ग्रामीण क्षेत्र में उन्हें राष्ट्रीय विकास का आभ्यन्त बनने का गौरव मिला। कमीशन ने हमें पैसा दिया, दिशा दी (मनी और मिशन)। काम बनाने के लिए पूँजी मिली, साधन मिले। बढ़ती हुई बेकारी के कारण सत्पात्रों को अपनी खादो और ग्रामीणों की प्रवृत्तियों बनाने की खुली छूट मिली। पूँजी बढ़ी, कार्यकर्ता बढ़े, मुनाफा बढ़ा, दमार्तें बढ़ी, उत्पादन बढ़ा, बिजो बढ़ी, सचालकों को सत्ता बढ़ी, सत्पात्र-सत्पात्र में व्यापारिक प्रतिद्वन्द्विता बढ़ी, भ्रष्टाचार बढ़ा। हर सत्पात्र ने अपना-अपना 'सेवा' का साम्राज्य बनाया। सब कुछ बढ़ा, सब कुछ बना, घटो केवल गांधी-विचार की रुझान और गांधी-विचार में निष्ठा। ●

(अपूर्ण)

एक अभिनव प्रयोग

ब्रिटेन
और

टेलीविजन

गत फरवरी में प्रत्येक सोमवार को ब्रिटेन में टेली-विजन पर २०-२० मिनट का एक विशेष कार्यक्रम नागरिकों में एक विश्व-परिवार की भावना जगाने की दृष्टि से प्रसारित हुआ।

इसके पहले तीन कार्यक्रमों में यह दिखाया गया कि एक राष्ट्र की राज्यसत्ता स्थापित होने पर किस तरह वहाँ के निवासियों में एक राष्ट्रीयता की भावना जनपती है। फिर कैसे उनमें आपस के हितों को लेकर सत्ता की स्थिति पैदा होती है।

अगले तीन कार्यक्रमों में और गहराई के साथ यह दिखाया गया कि दुनिया के अलग-अलग देशों में राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक विभिन्नताएँ कैसे जनपी और मजबूत हुईं, फिर कैसे इनके कारण आपसी कथमकथन और सत्पात्र की परिस्थिति पैदा हुई।

टेलीविजन-द्वारा यह कार्यक्रम पैदा करने के दौरान नवजात, ऐतिहासिक वस्तुओं और राजकीय दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया।

कार्यक्रम के अन्त में उन पुस्तिकाओं और ग्रन्थों का भी हवाला दिया गया, जिसे रचित रखनेवाले लोग पढ़कर अपनी जानकारी और पक्की कर सकते हैं।

रोचकता, स्पष्टता और प्रभाव तीनों दृष्टियों में ये कार्यक्रम एक विश्व की भावना मजबूत बनाने में सहायक होने योग्य साबित हुए हैं। ●

शिक्षक की कम्पनी में

अभिभावक

और

अध्यापक

शंकरलाल शर्मा

बालक के मविष्य निर्माण के लिए जहाँ अध्यापक उत्तरदायी है वहाँ अभिभावक भी कम उत्तरदायी नहीं। अध्यापक के सरभरण में वह कबक कुछ चण्टे रहता है परन्तु उसका अधिकतर समय तो अभिभावक के सरभरण में ही बीतता है।

क्या बालक का प्रवेश पाठशाला में करा देना मात्र ही अभिभावक का कर्तव्य है? मेरे सामने अनेक ऐसे उदाहरण आये, जब अभिभावक पाठशाला में बालक को केवल इसलिए प्रवेश कराना चाहते थे कि स्कूल में रहने से वह कम से कम अपनी माँ को थोड़ा तब न कर सकेगा। अनेक बार छोटी उम्र के बालक को पाठशाला में इसलिए प्रवेश कराया गया कि वह कम से कम यहाँ घिरा तो रहेगा, घर पर दुगल तो न करेगा। यह बालक के जीवन के साथ कितना बड़ा मजाक है! कितना बड़ा खिलवाड़ है!!

जहाँ अभिभावक स्वयं अपनी ही सन्तान के मविष्य निर्माण की ओर से इतना विद्युत् हो वहाँ केवल अध्यापक द्वारा बालक के मविष्य-निर्माण की आशा करना बचपना अध्यापक को दोष देना खेदजनक नहीं तो और क्या है?

प्रायः बालक की पाठशाला में प्रवेश कराने के बाद शिक्षकों की अभिभावकों के दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं। इतना ही नहीं, अनेक बार अध्यापक द्वारा बुलाये जाने पर भी आना उचित नहीं समझते। आये भी कैसे? उन्हें अपनी सन्तान के मविष्य का ग्यास हो सब को? वे तो अपने ग्यास से इतना चिक्के होते हैं कि उन्हें और कुछ सूझता ही नहीं। इस पर भी सोसा जाता है बेचारे अध्यापक को।

अनेक बार घरों पर बालक को अध्यापक का 'हीवा' दिलाया जाता है। फलतः वह अध्यापक से इतना डरने लगता है कि स्कूल से भी गायब रहने लगता है। धीरे धीरे वह अध्यापक एवं अभिभावक दोनों को चोला देना सीख जाता है साथ ही शूट बोकना भी। घर से स्कूल का नाम लेकर चलता है और स्कूल में पहुँचकर धपर-धपर घूमता रहता है और स्कूल का समय समाप्त होने पर घर पहुँच जाता है। इन कारणों से वह शिक्षा से थोड़ा बचिब रहता ही है, अध्यापक को भी अपने साथ दोषा बनना होता है। परिणाम-स्वरूप अध्यापक की अभिसारक का मिथ्या कोप मात्र बनना पड़ता है। कितने माता पिता तथा अभिभावक गर्व के साथ कह सकते हैं कि वे बालक के प्रति पूर्ण सजग एवं जागरूक हैं।

य है वे वास्तविक तथ्य, जिनके कारण अध्यापक एवं अभिभावक दोनों ही एक दूसरे पर दायादोष करते हैं। वास्तविक दोषी कौन है, इसका निर्णय आप स्वयं करें।

मैं अध्यापक एवं अभिभावक दोनों से ही आशा करता हूँ कि वे अपने-अपने कर्तव्यों का यथासहित पाठन करेंगे और अध्यापकों से अनुरोध है कि वे अभिभावकों से सम्पर्क स्थापित कर उनका ध्यान इस ओर आकृष्ट करें। ●

तथा अन्य कार्यकर्ताओं सहित असन्तुष्ट और आन्दोलनकारी क्षेत्रों की घटनाओं की ।

- तमिलनाडु के वयोवृद्ध शान्ति-सैनिक श्री आर टी - पी सुब्रह्मण्यम् ने जगह-जगह दौड़ घूम करके परिस्थिति को दान्त रखने का प्रयास किया । आरपुकोटाई तथा विरुध नगर में उनकी उपस्थिति के कारण हिंसा रुकी ।
- डा० आरम् वाराणसी से कोयम्बतूर गये, जो उनकी कार्य-क्षेत्र था । कोयम्बतूर, मरुताई, तिरुनेवली तथा अन्य स्थानों पर शान्ति समितियाँ गठित हुईं, नेताओं से सम्पर्क स्थापित किया गया और इस प्रकार परिस्थिति को बिगड़ने से बचाने में सफलता मिली ।
- देग के अन्य हिस्सों के शान्ति-सैनिकों ने दमिण में काम करने के लिए अपना समय देने की तैयारी दिखायी, किन्तु तमिलनाडु-शान्ति-सेना-समिति सक्रिय हो चुकी थी और उसने उस समय बाहर के स्वयंसेवकों को तमिलनाडु बुलाना उचित नहीं समझा । तमिलनाडु के हर शान्ति सैनिक को अपने अपने क्षेत्र में शान्ति रक्षा का प्रयास करने की सूचना मिल चुकी थी । आम तौर पर हिंसक काण्डों का क्षेत्र घाटीय जनता तक नहीं फैल पाया । सर्वोदय पत्र (१० जनवरी से १२ फरवरी) में तमिलनाडु में २३ नये घामदान हुए ।

मद्रास

आपा-नमस्या को लेकर दक्षिण भारत के कुछ स्थानों में पिछले महीने, जो घटनाएँ घटी उनका विवरण देश के समाचार-पत्रों में विस्तार के साथ प्रकाशित हुआ है । इस अवसर पर यहाँ शान्ति सेना ने क्या किया, इसकी अवधारो म रिपोर्ट नहीं आयी ।

इस सम्बन्ध में शान्ति सेना मण्डल के केन्द्रीय-कार्यालय से, जो सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं नीचे दी जा रही हैं—

- “बर्षों में विनोबा के महत्वपूर्ण उपवास के अलावा तमिलनाडु तथा अन्य स्थानों पर अनेक लोगा ने अनशन किये ।
- एस आर सुब्रह्मण्यम् जो मद्रास में शान्ति-सेना का सगठन कर रहे हैं, इस परिस्थिति से स्पष्ट होकर अनशन के लिए प्रेरित हुए ।
- बगलोर में १६ शान्ति सैनिक न सांकेतिक उपवास करते परिस्थिति को हिंसा से बचाये रखने की कोशिश की ।
- सर्वे मेवा मय थे” अभ्युदय श्री मनमोहन चौधरी उन दिनों मद्रास राज्य में हो थे । उन्होंने श्री जगन्नाथन्

कन्दन

दक्षिण अफ्रीका के गोरे शासक अपन यहाँ के गैर-गोरी चमड़ीवालों के प्रति जिस भेद भाव और परायेपन की नीति का व्यवहार करते हैं उसका प्रतिहार करने के लिए ब्रिटेन की शान्तिवादी जनता एष्टो एवार मेड मूवमेंट नामक एक आन्दोलन चला रही है । मार्च में इस आन्दोलन के नेता ब्रिटेन की पार्लियामेंट के सदस्या से मिलकर अफ्रीकी गोरे की रत भेद-नीति के खिलाफ ब्रिटेन की सरकार का क्या इस अस्तित्व पर करने की कोशिश कर रहे हैं ।

उन लोगा ने नीचे लिखे कार्यक्रम अपनाये हैं—

१ दक्षिण अफ्रीका को ब्रिटेन से कोई पौत्री सामान न मिलन पाये ।

२-दक्षिण अफ्रीका को जेला में, जो राजनीतिक बन्दी हैं, उन्हें जेल से छुड़ाने की कोशिश हो । वहाँ के जेलों की सराब हाज़त की जाँच राष्ट्रसंघ से करायी जाय ।

३ दक्षिण अफ्रीका के राजनीतिक धारणाधियों की देखभाल और सुरक्षा की व्यवस्था हो ।

४ समुक्त राष्ट्र-संघ दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध आर्थिक नाकेबंदी का कोई बंदम उठाये, इसकी कोशिश हो ।

५ दक्षिण अफ्रीका से आनेवाले ग़यासरी सामान के लिए ब्रिटिश सरकार १ जो सुविधाएँ दे रही हैं वे समाप्त की जायें ।

२२ फरवरी से २० मार्च तक पूरे ब्रिटेन के सास-सास बाज़ारों में हम आंदोलन के समर्थन परना देने और प्रदर्शन करेंगे कि दक्षिण अफ्रीका को चीज़ों को ग्राहक न मरीदें ।

हम आंदोलन से प्रभावित होकर लन्दन की एक सहकारी संस्थान ने यह घोषणा की है कि वह अपने यहाँ दक्षिण अफ्रीका का सामान बतर्द नहीं मंगायेगी ।

अनुक्रम

हिन्दू और हिन्दी	२८१	श्री राममूर्ति
सङ्ग्रहों का प्रभाव	२८७	आचार्य विनोबा
हमारी शिक्षा प्रणाली	२८९	डा० सधूषणानन्द
भ्रष्टाचार और गिन्या-३	२९२	श्री ज० कृष्णमूर्ति
समाधान	२९४	श्री विष्णुकांत पाण्डेय
आचार्य गिज़ु भाई	२९५	गिरीश
संस्था मुख	२९६	श्री रमाकांत
शिक्षा कैसी हो ?	२९७	आचार्य गिज़ु भाई
अमरिकी गायिका जोन बायज	३००	श्री सतीशकुमार
उत्पन्न की प्रगति	३०३	गोविंद राम
पुटकी भर नमक	३०५	शैल सादी
हिन्दी एक प्रश्न	३०६	डा० रामनारायण पाण्डेय
गुस्सा क्यों नहीं आया ?	३०९	श्री युगलचिहोर सिंह
भाषा का खवाल	३१०	आचार्य काका कालेलकर
रचनात्मक काव्य	३१४	आचार्य राममूर्ति
ब्रिटेन और टेलीविजन	३१७	सरलित
अभिभावक और अध्यापक	३१८	श्री शकरलाल शर्मा
शांति समाचार	३१९	श्री धर्मभान

आप जरूर पढ़ें

विचित्र घटनाओं से भरी पूरी

शान्ति-यात्रियों की यह दिलचस्प कहानी

‘बिना पैसे दुनिया का पैदल सफर’

लेखक—सतीश कुमार

● एक दिन गाम को गांधी की समाधि से दो नौजवान बिना पैसे, बिना सवारी के निकल पड़े और बड़ते गए, बड़ते गए। देश की सीमा पारकर ये पाकिस्तान पहुँचे। इन्हें अकूत स्वागत मिला। खंवर दर्रे से गुजरे तो इन्हें पठानों का प्यार मिला। अफगानिस्तान में काबुलियों ने इन्हें अनायास। ईरान के रेगिस्तानों को पारकर ये आगे बढ़े तो ईरान के बादशाह ने इनकी खूब खातिर की। इस तरह ये दोनों शान्ति-यात्री आगे बढ़ते गये।

● रूस की बर्फीली सरदी में चार महीने तक सोवियत-घरती पर गाँव गाँव में पैदल चलकर शान्ति का संदेश पहुँचानेवाले ये प्रथम यात्री थे। फिर पोलैण्ड की प्राणवान जनता के बीच होकर विभाजित जर्मनी भी ये गये और बर्लिन की दीवार को भी इन्होंने पार किया।

● फ्रांस की सरकार ने इनके आन्दोलन को सहन नहीं किया। वहाँ इन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। बाद में ये इंग्लैण्ड की सीमा पर छोड़ दिये गये। इंग्लैण्ड में महान् दार्शनिक बट्टर रसल और दूसरे शान्तिवादियों ने इन्हें हाथो-हाथ उठा लिया। फिर ये अमेरिका पहुँचे। वहाँ इन्होंने ६ महीने की यात्रा की। मार्टिनलूथर किंग तथा फबक का आशीर्वाद लेकर ये आगे बढ़े।

● जापान में टोकियो से हिरोशिमा तक की पैदल यात्रा के साथ ८ हजार मील की इनकी पद-यात्रा समाप्त हुई। ये वापस गांधी-समाधि पर लौट आये। ये यात्री हैं इस पुस्तक के लेखक श्री सतीशकुमार और इनके अनन्य मित्र श्री प्रभाकर मेनन।

छाप रही है शान्ति-यात्रियों की यह दिलचस्प कहानी।

पुच्छ सख्या लगभग—३००

सर्व सेवा संघ प्रकाशन, राजघाट, वागणमो-१

राजा का रूप

एक बार मेढको ने भगवान स प्रार्थना की—‘हे भगवान, हमारे लिए कोई राजा भेज दो ।’

भगवान ने प्रार्थना सुन ली और एक बैल भेज दिया । बैल के पाँव के नीचे दबकर ४०-५० मेढक मर गये ।

‘हमें ऐसा राजा नहीं चाहिए’—मेढको ने फिर प्रार्थना की— और कोई दूसरा राजा भेजिए ।’

भगवान ने एक बड़ा भारी पत्थर ऊपर से नीचे फेंक दिया । उसके नीचे दबकर चार-पाच सौ मेढक खत्म हो गये ।

मेढक बहुत घबराये । उन्होंने कहा—‘यह क्या आफन डाल दो ?’

भगवान ने हँसते हुए जवाब दिया—“हमन जो बैल भेजा था वह हमारा वाहन है पर उससे आपका काम नहीं बनता तो हमने स्फटिक शिला भेजी, जिस पर हम हमेशा आसन लगाकर बैठते हैं । वह भी आपको अच्छी नहीं लगी । इसलिए बिना राजा के ही आपका काम अच्छा चलेगा, यह समझ लीजिए ।”

तब से मेढको ने राजा का नाम लेना ही छोड़ दिया ।

—बिनोबा-कथित

वर्ष १३
अंक ९

अप्रैल
१९६५

श्री धीरेन्द्र मजूमदार
श्री वशीधर श्रीवास्तव
श्री देवेन्द्रदत्त तिवारी
श्री जुगताराम दवे
श्री काशिनाथ त्रिवेदी
श्री भाजरी साहू
श्री मनमोहन चौधरी
श्री राधाकृष्ण
श्री राममूर्ति
श्री खड्गभानु
श्री शिरीष

निवेदन

- नयी तालीम का वर्ष अगस्त से आरम्भ होता है।
- नयी तालीम प्रति माह १५ बीं ताराख को प्रकाशित होती है।
- किन्ना भी महानि में ग्राहक बन सकते हैं।
- पत्र-पत्रधार करते समय ग्राहक अपनी ग्राहक तथ्या का डेलैग्न अग्रज्य करें
- समालोचना क लिए पुस्तकों का दो-दो प्रतियाँ भेजनी आवश्यक होती है
- लगभग १५०० से २००० रु० दो का रचनाएँ प्रकाशित करने में सहूलियत होता है
- रचनाओं में व्यक्त विचार का पूरा जिम्मेवारी लेखक की होती है

वार्षिक चन्द्रा

६००

एक प्रति

०६०

शिक्षकों, प्रशिक्षकों एवं समाज-शिक्षकों के लिए

बात कुछ और भी है !

बात क्या है कि हमारे देश की हर समस्या नामूर बनकर रह जाती है ? यह नीयत ही नहीं आती कि अगर एक सवाल पैदा हो गया तो खुले दिल से उसपर विचार किया जाय और सबकी राय से सबकी भलाई का एक रास्ता निकाला जाय । भाषा के ही सवाल को लीजिए । सवाल आसान नहीं है, यह जाहिर है; लेकिन जितना पेचीदा बना दिया गया है, उतना पेचीदा भी नहीं है । सचाई को तोड़-मरोड़कर कुछ-का-कुछ बना देना, तरह-तरह की बातें कहकर लोगों को बरगलाना, और मनगढ़न्त होवे बनाकर उनके भय और क्रोध को उभाड़ना आदि तरीके आज हमारे सार्वजनिक जीवन में आम हो गये हैं । होशियार लोग हर जगह अपने को आगे रखने के लिए उनका तुलकर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका नतीजा यह हो रहा है कि सवाल एक तरफ छूट जाता है, जबकि दूसरी तरफ रह जाता है; और हम बीच की ही भातों में उलझकर रह जाते हैं ।

वर्ष : तेरह

अंक : नौ

राष्ट्रभाषा और दिल्ली-सरकार की राजभाषा का सवाल हिन्दी बनाम अंग्रेजी तो समय में आता है; लेकिन यह सवाल उत्तर बनाम दक्षिण का क्यों बन गया, यह समय में नहीं आ रहा है । इसमें इतनी गहरी राजनीति कैसे घुस गयी ? क्या यह जरूरी है कि जिस चीज में सरकार हाम डाल दे, और जिस पर पार्लियामेंट में चर्चा हो जाय, उसमें विरोध की राजनीति जरूर घुसा दी जाय ? दक्षिण में सी० एम० के० (द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम) हिन्दी का मुँह कसता कर रहा है और

जनसंघ अंग्रेजी का। उनकी नीयत कुछ भी हो, लेकिन उनके काम से देश का मुँह काला हो रहा है। आज जिस तरह भाषा का प्रश्न उत्तर और दक्षिण का प्रश्न बना दिया गया है उसी तरह अंग्रेजी जमाने में हिन्दी उर्दू का सवाल हिन्दू-मुसलमान का सवाल बना दिया गया था, जबकि न बंगाल का मुसलमान उर्दू बोलता था और न पंजाब या सिन्ध का हिन्दू हिन्दी। लेकिन, राजनीति में वह कत्ता है कि वह बात का बर्तगढ़ बना लेती है। राजनीतिवाला सत्ता के सिवाय और किसी चीज को जानता नहीं, मानता नहीं; सत्ता ही उसका भगवान है। सत्य तभी तक उसके काम का है जब तक उसे सत्ता दिलाने में मददगार हो, नहीं तो सच उसके लिए झूठ है, और झूठ सच।

यहाँ राजनीति का प्राण सत्ता में बसता है, जबकि लोकनीति ऐसी है कि वह सत्य को छोड़कर टिक नहीं सकती। ऐसी हालत में राजनीति से लोक का शायद ही कोई सवाल हल हो सके। राजनीति हमेशा इसी ताक में रहती है कि जनता में कौन सा ऐसा शोभ पैदा किया जाय कि चुनाव में ज्यादा से ज्यादा वोट मिले। मिलकर सचाई ढूँढ़ी जाय और अब मिल जाय तो हिम्मत के साथ उसे कहा जाय, यह बात जैसे सत्ता के शिकारियों को सूझती ही नहीं। सूझे भी कैसे? जब राजनीति ने सेवा का रास्ता छोड़ दिया और सत्ता का रास्ता अपना लिया तो 'देश' और 'जनता' उसके लिए फोरे शब्द से ज्यादा और कुछ नहीं रह गये। हम देखेंगे कि भाषा के सवाल को राजनीति से अलग करते ही हमें हिन्दी के पीछे अपना महान देश हिन्द दिखाई देने लगेगा, और हिन्द के दिखाई देते ही दक्षिणवालों के मन से यह भय और उत्तरवालों के मन से यह क्रोध निकल जायगा, जिसे राजनीतिकों ने अपना सिक्का जमाने के लिए पैदा कर रखा है, तब हिन्दी को सादने का सवाल ही नहीं रह जायगा, क्योंकि दिमाग दलबन्दी के नारों के नशे से मुश्त होकर फीरन देल लेगा कि देश को, जो न उत्तर का है न दक्षिण का, बल्कि सबका है, जोड़ने के लिए एक भाषा की जरूरत है, जो देश की ही कोई भाषा हो सकती है। अपने देश में अपने ही देश की भाषा हो, इसे देश की जनता आसानी से समझ सकती है, बशर्ते कि नेता उसकी श्रृंखला के सामने से नारों का परदा हटा लें। अंग्रेजी को अपनाकर गांव का किसान और कारखाने का मजदूर अपने ही देश में पराया क्यों बनना चाहेगा?

दक्षिण में भाषा के आन्दोलन के समय, जो नारे सुनाये गये उनमें एक इस तरह का भी था कि हम पञ्चमी सम्मता की ओर जा रहे हैं तो अंग्रेजी छोड़कर हिन्दी क्यों सीखें? पञ्चमी सम्मता का जो अत्यन्त भद्दा रूप बाजार और सरकार के द्वारा हमारे देश में घेपड़क फैलाया जा

रहा है—जिसमें अंग्रेजी जमाने से कहीं अधिक स्वराज्य के बाद तेजी आ गयी है—वह सही है या गलत, वैज्ञानिक या अवैज्ञानिक, यह सवाल दूसरा है; लेकिन हिन्दी दकियानूसों की भाषा है, और अंग्रेजी आधुनिकों की, यह सवाल कहाँ से पैदा हो गया ? शायद गहरी कारण है कि इस तरह के नारे लगानेवाले हिन्दी के राजभाषा और राष्ट्रभाषा होने के जितने विरोधी हैं उतने तमिल या तेलुगु के प्रेमी नहीं हैं । वे प्रेमी हैं केवल अंग्रेजी के; क्योंकि उन्हें अंग्रेजी के साथ-साथ अंग्रेजियत भी चाहिए—अंग्रेजियत की अच्छाइयाँ नहीं, बल्कि अच्छाइयों से ज्यादा रंगीनियाँ । अंग्रेजी की आड़ में वे अंग्रेजियत को बनाये रखना चाहते हैं, तथा अंग्रेजियत के नाम में अपनी नकली प्रतिष्ठा और अपने विरोध अधिकारों को । विज्ञान और विकास का नारा उन्होंने अपने स्वार्थों की रक्षा के लिए अपना रखा है । राष्ट्रभाषा हिन्दी या मातृभाषा तमिल उन्हें जनता के करीब जाने के लिए विवश कर देगी, और इसी से उन्हें सबसे अधिक भय है । उनके कान लोकतांत्रिक समता की आवाज नहीं सुनना चाहते; क्योंकि उनका दिल अब भी सामन्तवाद, पूँजीवाद और अफसरवाद को नहीं छोड़ना चाहता । इस तरह के लोग पूरे हिन्दुस्तान में फैले हुए हैं—जैसे दक्षिण में, वैसे उत्तर में, पूरब और पच्छिम में ।

अंग्रेजी जमाने से लेकर आज तक पिछले दो सौ वर्षों में हमारे देश में एक ऐसा अवरदस्त समुदाय बन गया है और बनता ही जा रहा है, जो देश पर हावी है, और हावी रहना चाहता है; और ऐसा करने के लिए विज्ञान और विकास को विदेशी भाषा के साथ जोड़कर देश के करोड़ों लोगों को, जिनकी कमाई पर वह मक्कन-मलाई का मजा ले रहा है, भुलावे के नाम में रखना चाहता है । दुस है कि हमारी आज की राजनीति इसी वर्ग की बात बोलती है, नारे उसके चाहे जो हों । राजनीति से अलग हटकर सोचने पर साफ़ दिखाई देगा कि अंग्रेजी का समर्थन देशी भाषाओं के ही प्रति नहीं, भारत की जनता और उसके भविष्य के प्रति पटु है । हिन्दी विज्ञान और विकास को रोकने के लिए नहीं है; जरूर अगर वह बन सकती है तो दमन और शोषण से मुक्ति चाहनेवाली मूक जनता की वाणी बनेगी । सचमुच, भाषा का सवाल राजनीति का नहीं, लोकनीति का है । अगर लोक को ऊपर उठाना है तो ऐसी भाषा होनी चाहिए, जो शिक्षा में, शासन में, व्यापार में यानी जीवन के हर क्षेत्र में उसे ऊपर उठाये । इसमें राजनीति के लिए गुंजाइश कहाँ है ? चले अंग्रेजी जब तक उसे चलना हो; लेकिन उसे एकता के नाम में, विज्ञान और विकास के नाम में, जनता को गुलाम रखने का नया बहाना न बनाया जाय ।

रामभूति

प्रश्न भाषा का :

मार्गदर्शन विनोबा का

दशोबा दास्ताने

भाषा के प्रश्न को लेकर दक्षिण में जो गम्भीर हिंसा फूट निकली, वह ऊपर से यद्यपि घातक हुई है, फिर भी इस प्रश्न को लेकर आज भी देश में चर्चा चल रही है। विनोबाजी ने अपने पाँच दिन के उपवास के दरमियान देखा कि सामने, जो जिसूनी रखी, उससे इस प्रश्न के सम्बन्ध में एक सन्तुलित विचार सामने आया है। फिर भी उस जिसूनी के पहलुओं की तफ़्तील के सम्बन्ध में अभी पूरा समाधान नहीं हो रहा है। अन्तः-प्रान्तीय सम्पर्क के तौर पर अंग्रेजी को (जोड़ भाषा) रखने से आसानी होगी, ऐसा विचार अभी भी रखा जा रहा है। अंग्रेजी के सम्बन्ध में, जो गलत धारणा देश के पढ़े लिखे लोगों में बनी है, उसका काफी हद तक निराकरण तमिलनाडु के कार्यकर्ताओं के बीच विनोबाजी ने जो विचार रखे उनसे हो आता है।

ग्ये दिनों से देश के सामने श्री लैंग्वेज फार्मूला (तीन भाषाओं का फार्मूला) रखा गया है—(१) मातृभाषा, (२) हिन्दी भाषा (जिनकी मातृभाषा हिन्दी है उनके लिए अहिन्दी प्रदेश की कोई भाषा) और (३) अंग्रेजी। इन तीन-तीन भाषाओं का बोझ लोगों पर क्यों सदा जाय ? इसकी अपेक्षा मातृभाषा और अंग्रेजी दो ही भाषाएँ क्यों न रखी जायें, ऐसा कई मित्रों ने विनोबाजी को पत्र-द्वारा सूचित किया था। उसका जिक्र करते हुए विनोबाजी ने कहा—

“भारत एक सामूहिक परिवारवादा देश है। इसलिए भारत का यह भाग्य है कि यहाँ विभाग में अनेक भाषाएँ आयेगी। इंग्लैण्ड की युनिवर्सिटी में फ्रेंच, जर्मन, लैटिन और ग्रीक इन चार भाषाओं में से कोई एक भाषा लेनी पड़ती है। उसमें दूरदृष्टि है। योरोप में हर एक भाषा का एक स्वतंत्र देश है। उन सब देशों का एक यूरोपियन फेडरेशन बनना अभी बाकी है। हमारे यहाँ वह फेडरेशन आज मौजूद है। इसलिए तीन भाषा सीखना बोझ है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। काशी में तमिल भाषा का अध्ययन करें तो हृदय विराल बनेगा। दूसरा भी एक लाभ उसमें है। भारत को हर भाषा में, जो विशेष साहित्य है, उसका अनुवाद दूसरी भाषा में सुरक्षित करने के लिए यह अध्ययन काम आयेगा। ‘कुरल’ (विश्वकुलवर-द्वारा रचित, तमिल में) में जिस ढंग से विचार पेश किया गया है वैसा संस्कृत में नहीं है। अंग्रेजी के ‘सर्वम आत दि मार्कट’ का ढंग बल्लभ है, उपनिषद् की एक विशेष चीज़ी है, जो दुनिया की किसी भी भाषा में नहीं मिलती।”

भारत एक फेडरेशन-नैसा है, इस विषय को स्पष्ट करते हुए विनोबाजी ने कहा—

“भारत की एकता अंग्रेजी भाषा का कारण बनी, ऐसा किसी के मन में भ्रम हो तो वह बहुत बड़ी गलती होगी। बदरी-केदार का मन्दिर बिलकुल हिमालय के सीमा-प्रदेश में है, लेकिन वहाँ का पुजारी और संचालक केरल का मम्बूदी ब्राह्मण ही होता है। सब सिद्धान्त पर दो ही भाषाओं में ग्रन्थ मिलते हैं—एक तमिल और दूसरी कन्नड़ी। अब शिव कश्मीर में कैसे गया ? तमिलनाडु के अण्णरस्वामी बिहार में बारह साल रहे और जैन धर्म का उन्होंने अध्ययन किया। उत्तर भारत के दो सबसे श्रेष्ठ सन्त पुरुष—कबीर और तुलसीदास दोनों रामानुज सम्प्रदाय के थे। दंकराचार्य केरल के थे। लेकिन, मद्रास के सन्त आनन्देय और तुकाराम, वैसे ही बवाल के रामकृष्ण परमहंस और दिनेशानन्द धर-सम्प्रदाय के थे।

“यह सारा किस तरह बना ? इसीलिए बना कि दक्षिण के लोगों ने संस्कृत भाषा में अपना साहित्य लिखा, जो उस जमाने में ‘बढ़कोटो’ यानी ‘उत्तर

सोमा' को भाषा थी। और, दूसरा कारण यह था कि वे सन्त उत्तर भारत में पैदल भूमि, पण्डितों से उन्होंने चर्चा की और मठों की स्थापना जगह-जगह करके अपना शिष्य सम्प्रदाय बढ़ाया। इसलिए भारत की एकता एक कल्चरल (सांस्कृतिक) एकता है। यही कामन कल्चर, कामन मार्केट और कामन गवर्नमेंट है। काशी का बादमी रामेश्वर का दर्शन करना चाहता है। योरोप में भारत जैसा फेडरेशन बनाने की बात आयेंगी तब पता चलेगा कि भारत की अपेक्षा कई गुनी अधिक कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ेगा। वही तो अभी कामन मार्केट भी नहीं बन पा रहा है।”

अंग्रेजी भाषा दुनिया की भाषा है और दुनिया का शासक अंग्रेजी के द्वारा जल्दी प्राप्त किया जा सकता है, ऐसी बहुतेको के मन में कल्पना होती है। यह भी कितनी भ्रामक कल्पना है, यह स्पष्ट करते हुए विनोबाजी ने कहा—

“अंग्रेजी भाषा जाननेवालों की संख्या दुनिया में तीस करोड़ है, जबकि दुनिया की लोकसंख्या तीन सौ-करोड़ है। सतीस और मेहनत पैदल दुनिया में घूमकर भागे तब उनको कितने ही ऐसे देश मिले, जहाँ उनको दुमाशिये का सहारा लेना पड़ा।

“दूसरी बात यह है कि अंग्रेजी अनेक लिखकियों में से एक लिखकी है। उसी की मार्फत दुनिया को देखना चाहें तो एवांगी दर्शन होगा। साइंस विषय को लेंगे तो भी पता चलेगा कि रशिया में साइंस का एक अग विसीय प्रगट हुआ है। उसके लिए रशियन भाषा सीखना जरूरी है और जर्मनी में बड़े हुए साइंस की सीखने के लिए जर्मन भाषा सीखना होगा।”

दक्षिण के लोगों को हिन्दी सीखना उतना ही फारैन (विदेशी) है जितना कि अंग्रेजी, ऐसा कुछ भीग कहते हैं। इस सन्दर्भ में विनोबाजी ने कहा—

‘मैं हिन्दुस्तान की सब भाषाएँ सीखा हूँ। इसलिए भी जानता हूँ। मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि भारत की चौदह भाषाएँ सीखने में जितना समय और मेहनत लगती है उससे ज्यादा समय और मेहनत लगती है अंग्रेजी सीखने में।

“भारत में चौदह भाषाएँ हैं, ऐसा कहा जाता है; लेकिन दूरगसल दो ही भाषाएँ हैं। दक्षिण की चारों-भाषाएँ मिलकर करीब एक ही इण्डिक भाषा है और उत्तर भारत की सभी भाषाएँ मिलकर करीब एक ही हिन्दी भाषा है। कटक, गुवाहाटी और खड़गपुर के नागरिकों ने बिना अनुवाद के मेरे हिन्दी भाषणों को समझ लिया। इसलिए हिन्दी को समुद्र बनाना चाहिए। हिन्दी को गंगा नदी नहीं, बल्कि समुद्र बनाना होगा और समुद्र दो तारा होता है। तो, वह राष्ट्रीय हिन्दी तारा होगी, लेकिन सब भाषाओं के भाष्यों का समावेश करनेवाली होगी।”

भारत के संविधान में से १७ वीं धारा (राजभाषा-सम्बन्धी) को हटाने के प्रश्न पर विनोबाजी ने कहा—

“मैंने देश के सामने त्रिसूत्री रखी। उसमें यह कहा कि हिन्दीवालों पर अंग्रेजी न लादी जाय और अहिन्दी लोगों पर हिन्दी न लादी जाय। १७ वीं धारा को हटाते हैं तो हिन्दीवालों पर अंग्रेजी की जबरदस्ती होगी, इसलिए मैं उसे ठीक नहीं समझता। मेरी त्रिसूत्री का अन्त परिणाम उत्तर भारतवालों पर भी बहुत दुखा है, नहीं तो वहाँ भी दगे हो सकते थे।

“विदेशी भाषा में हम हर हालत में कमजोर रहेंगे। निगोसिएषन्स आदि में हम विदेशी भाषा का उपयोग करेंगे तो हमेशा खतरे में रहेंगे। कई देशों के बड़े राजनीतिज्ञ अपनी ही भाषा में बोलते हैं। अगर हम यहाँ अंग्रेजी ही रखना चाहते हो तो फिर ‘विश्व इण्डिया’ के बदले ‘रिटर्न टु इण्डिया’ का नाम लगाना पड़ेगा।

“इसमें और एक खास बात समझने की है। हर भाषा के शब्दों के साथ विचार और संस्कार जुड़ हुए होते हैं। (अपने इस विचार को समझाने के लिए विनोबाजी ने कर्मज पर दो बड़ बर्तुल बनाये। एक बर्तुल में आडी और खड़ी लकड़ों का चौरस, और दूसरे में बक्र रेखाओं की आडी और खड़ी लाइनें बनायीं, और कहा कि दोनों बर्तुल समान आकार के हैं। फिर भी एक बर्तुल के एक चौरस का शब्द दूसरे बर्तुल के बक्र चौरस के साथ फिट नहीं हो सकेगा। यही बात भाषाओं के अलग-अलग शब्दों के एक्सप्रेसन (प्रकटीकरण) में है।

“नीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, तत्त्वज्ञान, आदि विषय ऐसे हैं कि उनमें शास्त्रों के साथ चिन्तन जुड़ा हुआ होता है। नयी तालीम की पद्धति की मैंने समवाय पद्धति कहा। लेकिन, उसके लिए अंग्रेजी का ‘को-रिलेशन’ शब्द वह भाव प्रकट नहीं करता, जो समवाय प्रकट करता है। मिट्टी और घड़े के सम्बन्ध को हमारे शास्त्रों में समवाय कहा है।”

भाषा के प्रश्न को लेकर तमिलनाडु में विद्यार्थियों के साथ तथा दूसरी जगहों में गोष्ठी आयोजित करने का कार्यक्रम सर्वोदय-मण्डल ने रखा है। उसका भ्रम करके हुए बिनीबाजी ने कहा—

‘ऐसे तात्कालिक मसले समय समय पर सहे होते जायेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि हम अपने त्रिविध कार्यक्रम को लेकर ही जनता के पास जायें और तात्कालिक मसलों को त्रिविध के साथ जोड़ते चले जायें। नदमीर में बाढ़ आयी और कई गाँव बह गये, तो मैंने समझाया कि बाढ़ भी गरीब अमीर का भेद

नहीं करती तो आप क्यों भेद करते हो? बाढ़ का मुनाबला करना हो तो प्रायदान करो। ऐसा मैं क्यों कहता हूँ? इसलिए कि यह विचार सारे प्रश्नों के जड़ में जाता है।

“कम्युनिस्ट मानते हैं कि दुनिया की सारी समस्याओं के मूल में अर्थशास्त्र है। इसलिए व इकोनामी पर से अपनी पकड़ नहीं छोड़ते। मैं हमेशा कहता हूँ कि कम्युनिस्टों के विचार में कण्ठा है, लेकिन अहिंसा नहीं है। और, हिंसा अभी भी मासेस (आम जनता) की ताकत नहीं बन सकती, वह फलसेस (वर्ग विरोध) की ही ताकत रहेगी। इसलिए अहिंसा के साथ हिंसा रहेगी तो गरीबों की ताकत नहीं बनेगी। उसके लिए संघर्ष बदलना होगा। दरिद्रता को मिटाना, यह प्रोग्राम कम्युनिस्टों का है और वही प्रोग्राम सर्वोदय का है। लेकिन, सर्वोदय का संघर्ष अहिंसा है, इसलिए वह कम्युनिस्ट विचार धारा से थोड़ा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपने मूल विचार से हमको अलग नहीं होना चाहिए। ●

देवता भटक जाय तो ?

●

रमाकान्त

शिष्य—राम कीन थे गुरुजी ?

गुरु—देवता थे।

शिष्य—सन्ने के बाद वे कहाँ गये ?

गुरु—वह भी कोई पृथ्वी की बात है ? वे सोचे स्वर्ग गये।

शिष्य—और रावण कीन था गुरुजी ?

गुरु—वह तो राक्षस था।

शिष्य—सन्ने के बाद वह कहाँ गया ?

गुरु—वह भी स्वर्ग गया।

शिष्य—क्या राक्षस भी स्वर्ग जाता है गुरुजी ?

गुरु—हाँ, अगर जीवन की सन्ध्या में किसी तरह पुण्य कर दे तो।

शिष्य—लेकिन गुरु जी, अगर जीवन की सन्ध्या में कोई देवता भटक जाय तो ?

बीच एकता, और वाद-विवाद के बीच संवाद (अनुकूलता) लाने की रही है।

अन्य देशों में राष्ट्रभाषा की समस्या

संसार में और भी ऐसे देश हैं, जहाँ एक से अधिक भाषाएँ चलती हैं, और वहाँ भी यह सवाल पैदा हुआ है; लेकिन हर देश ने इस प्रश्न का अलग-अलग हल निकाला है। जैसे—

- अमेरिका के संयुक्त राज्यों में १६ भाषाएँ बोलनेवाले लोग थे। उन्होंने अंग्रेजी को सिर्फ एक-दूसरे को जोड़नेवाली भाषा ही नहीं बनाया, बल्कि उसे अपनी राष्ट्रभाषा बना लिया।
- इजराइल में खी से अधिक भाषाएँ बोलनेवाले लोग हैं; लेकिन वहाँ उन्होंने अपनी पुरानी धार्मिक भाषा हीब्रू का पुनरुत्थान किया और जीवन के हर क्षेत्र में उसे वासिल किया। इस प्रयास में एक समय तो ऐसा भी था कि जब पति-पत्नी घर में अपनी-अपनी मातृभाषा बोलने के बजाय हीब्रू को प्रयुक्त देने के ब्याल से वे हीब्रू ही बोलते थे।
- भाषा के मसले को हल करने के लिए स्विटजरलैंड ने एक दूसरा ही रास्ता अपनाया। वहाँ तीन प्रमुख भाषाएँ हैं और तीनों की राष्ट्रभाषा की मान्यता प्राप्त है। स्विटजरलैंड के हर नागरिक को इन तीनों भाषाओं का थोड़ा बहुत ज्ञान रहता है।
- रूस ने अपने बीसों सोवियतों में बोलनेवाली सभी भाषाओं को मान्यता दी है, लेकिन उनके बीच रूसी भाषा 'जोड़-भाषा' के तौर पर है।
- अफ्रीका के सब स्वतंत्र राष्ट्रों ने अपने पुराने शासकों की भाषा की ही अन्तर्जातीय सम्बन्धों में बलाया है। इन बोलियों की एक विशेषता यह है कि वे हर जाति के अनुसार बदलती हैं और उनमें लिखित या प्रकाशित साहित्य शायद ही कहीं पाया जाता है।

संसार में दुर्भाग्यवश भारत, पाकिस्तान और केनेडा ही ऐसे देश हैं, जहाँ भाषा-समस्या को लेकर कुछ बड़े

राष्ट्रभाषा

और

बदली हुई परिस्थितियाँ

नारायण देसाई

जनसंख्या में ब्याल से भारत दुनिया का दूसरे नम्बर का देश है। इसके ४४ करोड़ से अधिक लोग प्रायः बीस भाषाएँ बोलते हैं और उन ५७२ बोलियों का तो कहना ही क्या, जो यहाँ चलती हैं। इन प्रमुख भाषाओं में से नीचे लिखी १४ भाषाओं को हमारे संविधान में प्रादेशिक भाषा का स्थान दिया गया है— १. असमिया, २. बंगाली, ३. गुजराती, ४. हिन्दी, ५. कन्नड, ६. कश्मीरी, ७. मलयालम, ८. मराठी, ९. उडिया, १०. पंजाबी, ११. संस्कृत, १२. तमिल, १३. तेलुगु, और १४. उर्दू।

इनमें से अधिकांश भाषाएँ साहित्य में काफी समर्थ हैं। कुछ का साहित्य तो आसानी से विद्वत्-साहित्य की पंक्ति में बैठ सकता है। कवियों ने विज्ञान तथा इतर विषयों का समावेश करने की दिशा में भी काफी तरक्की कर ली है। हर भाषा को यह गर्व हो सकता है कि उसके बोलनेवालों में से कुछ हमारे महापुरुष भी थे। भारतीय संस्कृति के निर्माण में भी इनका भरपूर सम्मिलित योगदान है। शासनों से भारत की महत्ता वैश्व के

परिमाण में दंगे हुए हैं। सही बात तो यह है कि हर बहुभाषी देश को इस समस्या का अपना-अपना अनोखा हल ढूँढ़ना पड़ा है।

संविधान के शब्दों में

भारतीय संविधान में कुछ अनुच्छेद भाषा-सम्बन्धी स्पष्टीकरण के लिए हैं, जिनका सारांश इस प्रकार है—

- भारत की राजभाषा 'नागरी लिपिवाली हिन्दी भाषा' है और उसके आँकड़े भारतीय आँकड़ों के अन्तराष्ट्रीय रूप में रहेंगे; किन्तु संविधान के आरम्भ से पञ्चदश साल तक एक अंग्रेजी भाषा राजभाषा के नाते चालू रहेगी।
- इसके बाद अंग्रेजी का उपयोग क्रमशः कम किया जायेगा और हिन्दी का उपयोग तब तक बढ़ाया जायगा जब तक हिन्दी भाषा अंग्रेजी की जगह पूरी न ले ले। इस अन्तिम परिवर्तन के लिए कोई कालावधि निश्चित नहीं रहेगी।
- राजभाषा का व्यवहार केन्द्र और प्रदेशों तथा प्रदेश-प्रदेश के बीच किया जायगा; किन्तु यदि दो प्रदेश आपस में तब कर लें तो वे परस्पर व्यवहार में अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी का उपयोग कर सकते हैं।
- लोकसभा कानून पास करके जब तक विधान न करे तब तक सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) और उच्च न्यायालय (हाई कोर्ट) की सारी कार्रवाई, सारे विधेयकों तथा अधिनियमों के अन्वये तथा योग्य अधिकारियों द्वारा जारी किये गये सारे अध्यादेश (आर्डिनैस) अंग्रेजी भाषा में होंगे।
- किन्तु, १९६५ के बाद हिन्दी भाषा का उपयोग एक अतिरिक्त भाषा के तौर पर किया जा सकता है।
- राष्ट्रपति की अनुमति लेकर उच्च न्यायालय की कार्रवाई हिन्दी या किसी भी मान्य प्रादेशिक भाषा में लिखी जा सकेगी; लेकिन न्यायालय के निर्णय, न्यायपत्र (डिक्री) तथा निर्णयपत्र (आर्डर) अंग्रेजी में ही रहेंगे।

● हिन्दी का प्रसार करना संघ-सरकार का कर्तव्य होगा। भाषा के शब्द-संग्रह विकास के लिए हिन्दी भाषा आम तौर पर संस्कृत पर निर्भर रहेगी।

● प्रदेशों को अपने क्षेत्र में चयनवाली एक या अधिक भाषाएँ या हिन्दी का उपयोग राजभाषा के तौर पर करने की स्वतंत्रता रहेगी।

संविधान की व्यवस्था के अनुसार राज्य-वारोवार तथा संसद-सम्बन्धी कार्यों के लिए हिन्दी भाषा के उत्तरोत्तर अधिक व्यवहार के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश करने के लिए एक आयोग (बीमोन) को नियुक्ति की गयी।

आयोग की रिपोर्ट के अनुसार लोकसभा ने यह निर्णय लिया कि संविधान की व्यवस्था के अनुसार हिन्दी १९६५ से राजभाषा हो होगी ही; किन्तु उसके साथ-ही-साथ अंग्रेजी का व्यवहार भी होता रहेगा, यद्यपि यह व्यवहार क्रमशः कम होता जायगा और अन्त में उसका स्थान हिन्दी ले लेगी। इन परिवर्तन के लिए कोई अवधि ठहरायी नहीं गयी है। १९६५ के बाद सर्वोच्च न्यायालय अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी का भी व्यवहार कर सकता है।

राष्ट्रभाषा और मेहरू के आश्वासन

स्वर्गीय प्रधानमंत्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने लोकसभा के अपने भाषणों द्वारा यह आश्वासन दिया था कि जब तक गैर हिन्दी-भाषी चाहेंगे तब तक हिन्दी के साथ अंग्रेजी सहभाषा के तौर पर वायम रहेगी। इस आश्वासन के कारण हिन्दी को राजभाषा बनाने में सम्बन्ध में दक्षिण के विरोध का कुछ तामन हो गया था; किन्तु साथ ही साथ हिन्दी के प्रसार के सम्बन्ध में मददगार होने के बारे में हिन्दी पुरस्कर्तियों की ओर से विरोध भी होता रहा।

गणतंत्र दिवस १९६५

२६ जनवरी १९६५ को राजभाषा-परिवर्तन के लिए संविधान में दी गयी कालावधि समाप्त होती थी। उस दिन राष्ट्र के लिए एक रेडियो-सन्देश में गृहमंत्री

ॐ देविए पुष्ट-संख्या ३३० और ३३१।

श्री गुलशारीलाल नन्दा ने इस बात का आश्वासन दिया कि उस दिन से राजभाषा के तौर पर हिन्दी के चालू करने की व्यवस्था इस प्रकार नहीं तुली रीति से की जायगी कि हिन्दी न जाननेवालों को कोई तकलीफ न होगी।

उन्होंने गैर हिन्दी भाषियों को यह आश्वासन दिया कि अंग्रेजी से हिन्दी को ओर जाने की गति हिन्दी भाषा के प्रसार के साथ कदम मिलाकर चलेगी। केन्द्रीय सरकार इस विषय में सर्वतः रहणी कि गैर हिन्दी-जनियों को केन्द्रीय नौकरियाँ प्राप्त करने में हिन्दी का ज्ञान न होने के कारण कठिनाई न हो, कोई असुविधा न हो। सरकारी नौकरियों में दाखिल होने के लिए हिन्दी का ज्ञान होना आवश्यक नहीं माना जायगा। सरकारी नौकरी में आने के बाद वे हिन्दी-शिक्षा की व्यवस्था का लाभ उठा सकेंगे।

श्री नन्दा ने यह भी स्पष्ट किया कि हिन्दी के प्रचार का अर्थ अंग्रेजी का विरोध नहीं होता। साथ ही उन्होंने सरकार का यह निर्णय पुनः घोषित किया कि हिन्दी-भाषा के विकास के लिए तथा सरकारी कारोबार में उसके व्यवहार के लिए उचित प्रयत्न किये जायेंगे।

गणतन्त्र-दिवस के एक दिन पहले पी० टी० आई० के प्रतिनिधि ने यह समाचार दिया कि "गृह मन्त्रालय से यह ज्ञात हुआ है कि राजभाषा-परिवर्तन का कोई सीधा परिणाम प्रशासन की कार्रवाई पर नहीं होगा। वैसे हिन्दी के विकास के लिए इन पन्द्रह वर्षों में काफी किया गया है, किन्तु अभी बहुत-सी तैयारियाँ बाकी हैं, और अब तक प्रशासन में हिन्दी तथा अंग्रेजी को साथ-साथ चलना होगा।

"गृह मन्त्रालय के सूची के अनुसार २६ जनवरी से ही हिन्दी के क्रमशः प्रवेश का आरम्भ ही होगा। हिन्दी का नया स्थान सूचित करने के लिए किसी प्रकार की सरकारी विधि-योजना नहीं अपनायी जायगी, किन्तु हिन्दी सलाहकार-समिति की सिफारिश के अनुसार केन्द्रीय मंत्रिमण्डल तथा विभाग, २७ जनवरी, जो गणतन्त्र दिवस के बाद पहला काम का दिन है, एक पत्र या परिपत्र हिन्दी में उस भाषा का नया स्थान सूचित करने के लिए लिख सकते हैं।"

विरोध की चिंगारी कैसे फूटी ?

१७ जनवरी की ठिठकियावल्ली में समिलनाई-हिन्दी विरोधी सम्मेलन ने एक प्रस्ताव द्वारा हिन्दी भाषा लादने के सम्बन्ध में अपना घोर विरोध प्रदर्शित किया और कहा कि यह कृत्य बुद्धिहीन, जग्यायी, पक्षपाती तथा आधिपत्यवादी होगा। दूसरे एक प्रस्ताव-द्वारा सम्मेलन ने सलाह दी कि सविधान में हिन्दी को राजभाषा का स्थान देनेवाले १७ वें अनुच्छेद को अनिश्चित काल तक हटा दिया जाय तथा अंग्रेजी को पूर्ववत् चालू रखा जाय, ताकि भारत अपनी प्रादेशिक भाषाओं को बचाये रखते हुए छिन्न विच्छिन्न होने से भी बच जाय। सम्मेलन ने यह अभिप्राय भी प्रकट किया कि हिन्दी को दाखिल करने से भारत के छिन्न भिन्न होने के दीर्घकालीन परिणाम के अलावा उससे अभी तुर दपत्तर में वितन्त्र, असमता और अन्धेरे फैनेगा। इसके अतिरिक्त असन्तोष का घमन करने के लिए अनुवाद की व्यवस्था करली होगी। इससे सार्वजनिक कोप से भारी धन राशि का खर्च भी होगा।

ब्रिज भुवनेश कट्यम ने हिन्दी को लादने का विरोध प्रकट करने के लिए २६ जनवरी को शोक-दिवस मनाने का निर्णय किया। मद्रास के मुख्य मंत्री ने इस पर चेतावनी दी कि गणतन्त्र-दिवस को शोक-दिवस के तौर पर मनाने का दल करनेवालों के खिलाफ सख्ती बरती जायगी।

जब बाकी सारा देश गणतन्त्र दिवस मना रहा था तब यह समाचार आया कि मद्रास, मद्राई तथा दक्षिण के अन्य कुछ स्थानों में जन सोगा को भोव पर अधुनैष तथा काठी-अहार करना पड़ा, जो सही या गलत कारणों से यह मानते थे कि २६ जनवरी से देश पर उनकी इच्छा के खिलाफ अंग्रेजी थोपी जा रही है। उसी दिन मद्रास के एक युवक ने हिन्दी के विरोध में प्रतिस्कार करने के लिए अपने आप को जला लिया। प्रतिस्कार का यह तरीका उसने धायद दक्षिण विपतनाम से सीखा था। उसी दिन शाम को उसी सहर के एक उपनगर में आत्महत्या की ऐसी ही एक और घटना हुई। ●

(अपूर्ण)

राष्ट्रभाषा और नेहरू के आश्वासन

राष्ट्रभाषा का प्रश्न विचार-विमर्श का है, विवाद का नहीं। यही कारण है कि सविधान सभा ने इसे कभी महत्व नहीं दिया गया। हाँ, कंग्रेस की अन्तरंग गोष्ठियों में इस विषय की चर्चा समय-समय पर अवश्य होती रही। लेकिन, दुर्भाग्यवश परिस्थितियों ने कुछ ऐसा झोड़ लिया कि यह प्रश्न उलझ गया और एक समस्या का रूप ले लिया। इस सन्दर्भ में वैचारिक स्पष्टता के लिए श्री नेहरूजी के समय-समय पर दिये गये भाषणों से भाषा सम्बन्धी उनके विचार उद्धृत हैं।—त्रितीय

“एक बहुत लम्बे अरसे से, और आज भी मैं इस बात की मानता हूँ कि अंग्रेजी भाषा के माध्यम से भारतीय जनता का कोई भी वास्तविक अभ्युदय या जागरण नहीं हो सकता। अंग्रेजी स्वागते का यह कोई कारण नहीं है...लेकिन यह स्पष्ट है कि अंग्रेजी जनता की सम्पर्क-भाषा नहीं हो सकती।”

“यदि सामान्य जनता के सम्पर्क की भाषा अंग्रेजी नहीं हो सकती है तो हमें अनिवार्य रूप से हिन्दी को सम्पर्क भाषा बनाना होगा। इसलिए नहीं कि हिन्दी बंगाली, मराठी या तमिल से श्रेष्ठ है—बल्कि ऐसा नहीं है—बस, केवल इसलिए कि (उसमें कुछ ऐसी बातें हैं, जिससे) इस काम के वास्ते हिन्दी सर्वाधिक उपयुक्त है।”

“केवल कहने या सविधान में व्यवस्था कर देने से हिन्दी सम्पर्क-भाषा नहीं बन जाती है। इसे इस रूप में विकसित करना होगा। आज अनेक कारणों से यह इस रूप में नहीं आ सकती है। यह देश के साथ इस रूप में (सम्पर्क-भाषा के रूप में) विकसित हो रही है। इसे विकसित होने दीजिए और हमें इस गति को तीव्र करने में बहाव देना चाहिए।”

“जब तक इस (हिन्दी के विकास की) गति को बढ़ावा दिया जायगा, अंग्रेजी को सम्पर्क भाषा बनाये रखना प्रायः आवश्यक और अनिवार्य होगा। यह (सम्पर्क-भाषा का) कार्य इतना जानूँ नहीं है कि आप एक तिथि निश्चित करके कह सकें कि अगले दिन से अंग्रेजी समाप्त, और हिन्दी चलेगी। इस क्रमिक प्रक्रिया के जरिये हिन्दी सम्पर्क-भाषा होगी और इसका अधिकाधिक व्यवहार होगा तथा लोग इसे अधिकाधिक समझेंगे।”

“अंग्रेजी एक महान भाषा है और इसने हमें बहुत-सा फायदा पहुँचाया है; फिर भी, कोई भी राष्ट्र विदेशी भाषा के आधार पर महान नहीं बन सकता। क्यों? इसलिए कि कोई भी विदेशी भाषा जनता की भाषा नहीं बन सकती।”

“हम जो कुछ जानते हैं उसे मूलने की कोशिश तथा जो जानते हैं उसका लाभ न उठाना बेहदापन होगा। लेकिन, अंग्रेजी अनिवार्यतः होने गिने लोगों के लिए द्वितीय भाषा रहेगी।”

“यदि देश ने हिन्दी को अपनाने का दो तरह से प्रयास किया तो हिन्दी एक बहुत महान भाषा के रूप में विकसित होगी—एक, हिन्दी विदेशी शब्दों के परित्याग की जगह उन्हें अपनाती रहे और दूसरे अनिच्छुक लोगों पर हिन्दी लादी न जाय।”

“मुझे नहीं मालूम कि हिन्दी किस हद तक अंग्रेजी के व्यवहार को हटा सकेगी; लेकिन यदि हिन्दी अंग्रेजी को पूरी तरह से हटा भी दे तब भी अंग्रेजी विदेशों से सम्पर्क व अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण रूप से बनी रहेगी।”

“आपका हल लोकतांत्रिक होगा या अभिनायकवादी, मैं हिन्दी-भक्तों से यह प्रश्न पूछने का साहस कर रहा हूँ, क्योंकि ... उनमें यह ध्वनि मिलती है कि वे हिन्दी-भाषी क्षेत्र के नेता हैं और दूसरे केवल पिछड़गढ़।” ●

अपने ढंग का अनूठा मासिक

‘मैत्री’

अंक के आकर्षण

- त्रिनोबार्जा के महत्त्वपूर्ण व्याख्यान ।
- चित्रोत्तरी द्वारा स्थापित जहाँ आधुनिकता की गतिविधियाँ ।
- आधुनिक-साधकों के अनुभव ।
- सर्वोदय चिन्तकों के लेख, संस्मरण और कविताएँ ।
- वार्षिक चन्द्रा ६ से १२ रुपये तक (पेच्छिक)
—परमप्राथम्य पत्रकार प्रकाशन
राकेश पत्रकार, चर्चा, (महाराष्ट्र)

बुला लेता हूँ

गोलकेजी बाँकीपुर-काम्रेस से लौट रहे थे। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। सफर भाराम से कटे, इसलिए उन्होंने अपना दिवंगत रिजर्व करा लिया था।

गाड़ी छूटने में थोड़ी देर थी कि भूपेन्द्रनाथ बसु-भाये और उन्होंने कहा—“अगर आपको कुछ न हो तो मैं भी आपके साथ चला चलूँ।”

गोलकेजी चौंक पड़े। क्योंकि वह जानते थे कि बसु-महाशय बड़े बादूनी हैं; लेकिन सौजन्यवादावा उन्होंने स्वीकृति दे दी।

अपना सामान दिग्घे में रखकर बसु महाशय दहलने चले गये और थोड़ी देर में लौटकर भाये तो बोले—“एक मित्र मिल गये, क्या कहें, बुला लेता हूँ।”

गोलकेजी ने फिर स्वीकृति दे दी।

थोड़ी देर में वे फिर भाये और बोले—“एक मित्र और मिल गये, क्या कीजिएगा, बुला लेता हूँ।”

इस तरह गाड़ी छूटने तक उनका यही क्रम चलता रहा। आखिर नीधन यहाँ तक आयी कि गोलकेजी-महोदय को बिस्तर छपेटकर ऊपरी बर्थ पर अपनी यात्रा पूरी करनी पड़ी। ●

—नेहरूजी की ‘मेरी कहानी’ से

यह कुछ अच्छी भावनें सीख लेता है और कुछ अंशों में उसे यह अनुभव होन लगता है कि अधिभ मरुतव ने राज के लिए बन्धो-बन्धो अपने आवेग को रोचना अच्छा होता है।

यह बात सभी जानते थे कि सेत में इस प्रकार का आत्मनुशासन रह सकता है परन्तु अभी किसी ने यह कल्पना तब नहीं की थी कि ज्ञानार्जन को भी इतना स्थिर बनाया जा सकता है कि इस दिना में भी वही मनोवृत्ति काम करे। अब हम जानते हैं कि यह सम्भव है और छोटे बच्चों की चिन्ता में ही नहीं, बरन सभी स्थितियों में इस मनोविज्ञान का उपयोग हो सकेगा।

अनुशासन

और

आधुनिक शिक्षा के तत्त्व

ब्रून्ड रसेल

प्राचीन विचार धारा के अनुसार बच्चे की आदत पालन न करने पर कड़ा शारीरिक दण्ड दिया जाता था। अगर अवज्ञा अधिक हो तो उसे अलग कमरे में बन्द कर दिते थे, जहाँ उसे केवल रोटी और पानी दिया जाता था। मायता थी कि बच्चों में स्वभावतः सीखने की इच्छा ही नहीं होती, उन्हें केवल भय दिखाकर ही पढ़ने के लिए विवश किया जा सकता है। लेकिन, अब यह पता चला है कि ऐसा वास्तव में पढ़ाने की कला के अभाव के कारण ही होता था।

मान लीजिए हमको पढ़ना और लिखना सिखाना है। इन दोनों की अलग-अलग प्रायस्थानों में बैठकर ऐसा बनाया जा सकता है, जिसे औसत बच्चा उसकी पसन्द करन लगे। इस प्रकार जब बच्चे अपनी इच्छा से सीखन लग जाते हैं तब बाह्य अनुशासन लागू करने का कोई कारण ही नहीं रह जाता। इसके कुछ सरल से नियम हैं—जैसे एक बच्चा दुसरे बच्चे के काम में बाधा न डाले अतः उनके पास एक समय में एक ही प्रकार की सामग्री हो। ये नियम ऐसे हैं, जो आसानी से समझ में आ जाते हैं और सकल समझ में हैं। इनसे पालन करान में भी कोई कठिनाई नहीं होती। इसके अन्तर्गत

शिक्षा और धार्मिक मान्यताएँ

पहले हमारी धार्मिक मान्यता यह थी कि मनुष्य के अन्दर आत्म के समय से ही यह प्रवृत्ति है कि वह बुराई की तरफ गयावा झुकता है। ज्यों-ज्यों इस मान्यता से विश्वास उठता गया, विनाश प्रणाली में परिवर्तन आते गये। अब इस परम्परागत विचार धारा को कोई नहीं मानता कि हम सब जन्मजात पापी और दुष्ट हैं और सद्गुणी बनने के लिए हमें ईश्वरीय अनुकम्पा का पात्र बनना पड़ेगा, जिसे बार-बार दण्ड भोगकर जल्द प्राप्त किया जा सकता है। अति आधुनिक लोगों को इस बात पर विश्वास ही न होगा कि हमारे पूर्वजों की गिवाह इसी सिद्धांत के आधार पर होती थी।

अब हम सोचते हैं कि वास्टर मार्शल-जैसे स्वभाव से ही दयालु व्यक्ति ने 'नैतिक दोषों के प्रति भय और घृणा का वातावरण पैदा करके उसके निराकरण के लिए जिस निदयता का प्रतिपादन किया, वह निदयता शिक्षा के क्षेत्र में गोढ़ीसी से अच्छी आ रही है तब हमको चिन्तित रह जाना पड़ता है। उनके नैतिक दोषों की परिभाषा इतनी विस्तृत है कि उसमें बच्चों की आलस्य वृत्ति को भी शामिल कर लिया गया है। जब मैं युद्धो, शारीरिक यन्त्राओं और अत्याचारों पर विचार करता हूँ तब निराल दोष छात्र पुष्पों के सिर है तो मरा हृदय काँप उठता है क्योंकि व लोग ऐसा समझते थे कि वे यह सब 'नैतिक दोषों का दण्ड देने के लिए कर रहे हैं।

शुक्र है कि अब शिक्षण छोटे छोटे बच्चों को रीतान नहीं मानते। वयस्को के विषय में और विशेषकर अपराध करने पर दण्ड देते समय ऐसे विचार का (नैतिक दोषों के प्रति भय और घृणा का) अब भी काफी महत्व है, लेकिन छोटे स्कूलों में इस बात को कोई नहीं मानता।

४०- आनल्ड की इस विचार धारा के विपरीत एक और गलत धारणा मौजूद है, जो पहली धारणा से बहुत कम हानिकार है, फिर भी वह वैज्ञानिक दृष्टि से गलत है। इस विचार धारा के अनुसार बच्चे स्वभाव से ही सदाचारी होते हैं और वे अपने बड़ों की बुराई को देखकर बिगड़ जाते हैं। इस विचार का उद्गम रूसी से है।

पर्यावरण और बाल विकास

लेकिन, वास्तव में बात यह है कि बच्चे स्वभाव से न तो अच्छे होते हैं और न बुरे। वे कुछ सहज क्रियाओं और सहज वृत्तियों के साथ जन्म लेते हैं। अपने पर्यावरण के प्रभाव से वे कुछ आदतें सीख लेते हैं, जो अच्छी या बुरी हो सकती हैं। अब यह बात विशेषकर माताओं और परिचारिकाओं की बुद्धिमत्ता पर निर्भर करती है, क्योंकि आरम्भ में बच्चे के स्वभाव की जिस रूप में चाहें ढाल सकते हैं। बच्चे एक प्रकार से कच्चे माल हैं और इस दृष्टि से अधिकांश बच्चों की अच्छा नागरिक या अपराधी बनाया जा सकता है।

वैज्ञानिक मनोविज्ञान ने इस बात को भी स्पष्ट कर दिया है कि एकाह के छ दिन मारने पीटने और रविवार को उपदेश देने से बच्चों में सद्गुण नहीं आते, परन्तु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि इसके लिए कोई और तरीका नहीं है। सम्पूर्ण कटलर के इस विचार का विरोध करना कठिन है कि पूर्व कालीन

शिक्षकों को बच्चों को दुष्ट देने में आनन्द मिलता था, अन्यथा यह समय में नहीं आता कि किस प्रकार वे इतने समय तक बच्चों को व्यर्थ पीटा पहुँचाते रहे। एक स्वस्थ बच्चे को प्रशन्न करना कठिन नहीं, और अगर बच्चों के मस्तिष्क और शरीर की भली प्रकार देख रेख की जाय तो अधिकांश बच्चे स्वस्थ हो सकते हैं।

सीखने की सहज इच्छा और बाल शिक्षण

बच्चे भविष्य में उत्तम मनुष्य बन सकें, इसके लिए उन्हें वचन में प्रशन्न रखना आवश्यक है। स्वाभाविक आलस्य, जिसे डाक्टर आनल्ड 'नैतिक दोष' मानते थे, नहीं रहेगा, यदि बच्चे को यह अनुभव कराया जाय कि उसकी शिक्षा में उसे जो कुछ सिखाया जा रहा है वह सीखने-योग्य है। परन्तु, यदि उसको दिया जानेवाला ज्ञान व्यर्थ हो और उसके शिक्षक निर्दय हो तो बच्चा सहज ही 'बेहोव' के बिल्ली के बच्चे की तरह भावपूर्ण करने लगता। प्रत्येक सामान्य बच्चे में सीखने की सहज इच्छा होती है और इसी इच्छा के कारण वह बोलना और चलना सीखता है। शिक्षण में भी उसकी इस इच्छा का उपयोग किया जाना चाहिए। हमारे युग की यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि अब दण्ड के स्थान पर बच्चे को इस सहज इच्छा का उपयोग किया जा रहा है। क्या अपराध वृत्ति रोकी नहीं जा सकती?

चरित्र निर्माण के सम्बन्ध में आधुनिक प्रवृत्ति परिवर्तन की ओर ध्यान अधिक आकृष्ट करती है। प्राचीन विचारधारा के अनुसार सदाचार अनिवार्य रूप से आत्मिक बल पर निर्भर है, और हमारे बदर बुराईयों भरी हृदय हैं, जिनका हम अपनी इच्छा दमित कर देते हैं। यह बात मान ली गयी थी कि बुरी इच्छाओं का उन्मूलन करना असम्भव है और अधिक से अधिक

* बेहोव के जाना एक बिल्ली के बच्चे की, जिसकी शिक्षा करने को सहज प्रवृत्ति अभी विकसित नहीं थी, चूहे के साथ रखकर उसे पकड़ना सिखा रहे थे। उसके न पकड़ने पर उस पर मार पड़ी और, डरकर बार-बार के प्रयोग के बाद भी उसने चूहे को नहीं पकड़ा तो उसे जड़ मान लिया गया। जब यह बिल्ली का बच्चा बड़ा हुआ तो भी और सारी बातें तो उसकी बिल्लियों जैसी ही रहईं, लेकिन यह बूढ़ा देखकर डर के भारे भाग सटा होता था।

इतना हो सकता है कि हम उनपर नियंत्रण रख सकते हैं। यह अवस्था अपराधी और पुलिस जैसी थी।

कोई व्यक्ति यह बलना नहीं कर सकता था कि भावी समाज अपराधियों के बिना सम्भव है। लोग यह समझते थे कि ज्यादा से ज्यादा यह किया जा सकता है कि ऐसी कुशल पुलिस रखी जाय, जिससे अधिकांश लोग अपराध करने से दूर और जो थोड़ा बहुत अपवाद रह जायें, उन्हें पकड़कर दण्ड दिया जाय।

आधुनिक मनोविज्ञान के विशेषज्ञ इससे सहमत नहीं हैं। उनका मत है कि अपराध करने की प्रवृत्ति को अधिकांश रूप से उचित शिक्षा-द्वारा बचन से रोका जा सकता है और जो बात समाज के लिए लागू हो सकती है वह एक व्यक्ति पर भी लागू हो सकती है। बच्चों में यह इच्छा बिना रूप से होती है कि वे अपने बंधों और साथियों के स्नह भाजन बनें। उनमें ऐसी प्रवृत्तियाँ होती हैं, जो उनकी प्रवृत्तियों के अनुसार अच्छी अथवा बुरी दिशाओं में विकसित की जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त यह अवस्था ऐसी होती है, जिसमें बच्चों आसानी से डाली जा सकती हैं और अच्छी आदतों से स्वस्थ अच्छे गुण प्राप्त करते हैं।

इसके विपरीत पुरानी विचार धारा के अनुसार बुरी इच्छाओं को केवल इच्छा शक्ति के बल पर ही रोका जा सकता था, जिसके द्वारा पूरी तरह इनका दमन सम्भव नहीं। परिणामतः बुरी इच्छाएँ और भटक उठती थी और वे बीच से इकी हुई नदी के समान कोई दूसरा निकास निकाल लेती थी, जो इच्छा शक्ति की जागरूक दृष्टि से बच गया है। जो मनुष्य युवावस्था में अपने पिता की हत्या करना चाहता था, बाद में जवन पुत्र को इस विचार से कोड़े मारने में सतोष पाता है कि वह नैतिक पाप को दण्ड दे रहा है।

जो सिद्धान्त नैतिकता का समर्थन करते हैं, उनका मूल कारण प्रायः सर्वत्र किसी ऐसे इच्छा में निहित होता है जो हमारी प्रबल इच्छा शक्ति के सामने सङ्घर्ष रूप में प्रकट न होने के कारण दब जाती है और बाद में व्यग्रक रूप से भाप के प्रति धृष्टता या ऐसी ही किसी आंतरात्मिक भावना के रूप में प्रकट होती है। इस प्रकार इच्छा-शक्ति-द्वारा बुरी भावनाओं का दमन करना, 'दब'।

किसी किसी समय आवश्यक होता है, परन्तु यह कहना ठीक नहीं कि इच्छा शक्ति के द्वारा ही मद्गुण आते हैं।

ये विचार हमें मनोविद्वलेपन के क्षेत्र में ले जाते हैं। मनोविद्वलेपन में बहुत सी बातें ऐसी हैं, जो मेरे विचार में कल्पित हैं और उनके पक्ष में समुचित प्रमाण नहीं हैं, परन्तु इनकी सामान्य विधि मुझे बड़े महत्व की लगती है और नैतिक शिक्षण के उचित उपायों के निर्माण में इनका होना बहुत जरूरी है।

बहुत-से मनोवैज्ञानिक शैत्य के आरम्भिक वर्षों को जितना महत्व देते हैं, मुझे अतिशयोक्तिपूर्ण प्रतीत होता है क्योंकि उनका कहना है कि चरित्र की जो छाप दिशु के पहले तीन वर्षों में पड़ती है वह अमिट होती है। मैं ऐसा नहीं समझता। अगर उनका यह विचार गलत भी हो तो मैं कोई हज़ार नहीं समझता क्योंकि पहले जमाने में बाल मनोविज्ञान की बहुत उपेक्षा की गयी है और मैं समझता हूँ कि उस समय की बुद्धिवादिता में इस ओर ध्यान देना लायक सम्भव भी न था।

आप नींद को ही लीजिए। सभी माताएँ अपने बच्चे को सुलाना चाहती हैं क्योंकि नींद स्वास्थ्य-वर्द्धक होने के साथ सुविधा-जनक भी है। इसके लिए उद्दीन एक उपाय निकाला—पालना धुलाना और कोरियाँ सुनाना। पुरुषों ने इसकी वैज्ञानिक रीति से जाँच की और यह पता लगाया कि यह उपाय सिद्धांत रूप में गलत है क्योंकि इससे एक या दो दिन तो बच्चा सो जायगा, पर उसमें इससे बुरी आदतें पड़ जायेंगी। प्रत्येक बच्चा यह चाहता है कि उसे अधिक महत्व दिया जाय, क्योंकि इससे उसके आत्म-शौर्य के भाव को सुदृढ़ होती है। अगर उसे पता चल जाय कि न सोने से लोग उसकी ओर ध्यान देते हैं तो वह कोमल ही यह उपाय अपनाते लगता है। स्वास्थ्य और चरित्र दोनों के लिए यह समान रूप से हानिकारक है।

अतः यह स्पष्ट है कि व्यवस्थित शिक्षण, इसके लिए पहले जो अवस्था निर्धारित थी, उससे पहले ही आरम्भ किया जा सकता है क्योंकि शिक्षण को अब आनन्ददायक बनाया जा सकता है और उससे बच्चे की अवधारणा शक्ति पर कोई और भी नहीं पड़ता। ●

प्रेरणा-श्रोत बट्टेण्ड रसेल

सतीशकुमार

मोबल-यूटर्स-विजेता बर्टी (उनके निकट के साथी उन्हें थड़ा से बर्टी कहकर पुकारते हैं) ने केवल पवित्रशास्त्र तक ही अपने को सीमित नहीं रखा है; बल्कि वे एक समाजशास्त्री और दार्शनिक के रूप में लम्बे समय तक अमेरिका में निरत रहे हैं। प्रेम, काम, विवाह, मुठ, राजनीति आदि के बारे में उन्होंने गौलिक विचार रखे हैं, और मैं इन विचारों में एक नया चिन्तन प्राप्त करता रहा हूँ। अमेरिका में उनके काम, विवाह और प्रेम-सम्बन्धी भाषणों पर प्रतिक्रिया लगा दिया गया और आखिर उन्हें देश से बाहर निकल जाना पड़ा।

विछले वर्ष जब रसेल ने अपना सारा समय अणुस्तर विरोधी आन्दोलन के पीछे लगाया, तब से संसार भर के शांति प्रेमियों में जाया की एक नयी छहर बीज गयी। हममें से बहुत ॥ कार्यकर्ताओं ने यह सोचा कि एक महान दार्शनिक का नेतृत्व पाकर विश्वभर का शांति-आन्दोलन नयी दिशा प्राप्त करेगा। १९६१ में बर्टी ने लन्दन में एक आश्चर्य-जनक अणुस्तर-विरोधी प्रदर्शन का नेतृत्व करने की घोषणा की। उनकी घोषणा-भाष से सरकार काँप उठी और उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया।

कोर्ट में न्यायाधीश के सामने बयान देते हुए उन्होंने दुनिया भर के शांतिवादियों और विशेष रूप से युवकों का आह्वान करते हुए अपील की कि आणविक-शस्त्रों के भयंकर तथा बिनाशकारी खतरों से बचने के लिए हर व्यक्ति अपना उत्तरदायित्व संभाले और सरकारों की आणविक नीति के विरुद्ध संघर्ष करे। उनकी इस अपील ने न जाने कितने जवानों के दिलों में हलचल पैदा कर दी। मैं और मेरे साथी प्रभावित भी उन्हीं में से थे। उनकी उपर्युक्त अपील ने ही हमें दिल्ली से पैदल चलकर मास्को, पेरिस, लन्दन और बर्लिन जाने की प्रेरणा दी।

१७ महीने की पैदल यात्रा के बाद जब हम लन्दन पहुँचे तो बट्टेण्ड रसेल से मिलने की हमारी अभिलाषा चरम बिन्दु पर थी। वे लन्दन ॥ सबा दो सौ मील दूर वेल्स प्रान्त के एक छोटे-से पहाड़ी-गाँव में रहते थे।

वहाँ पहुँचकर मैंने देखा कि दरवाजे पर एक ठिगना-छा, दुबला-पतला व्यक्ति खड़ा हमारे स्वागत के लिए उतावला हो रहा है। गहरे रंग का सूट और चाँदी की तरह जमजमायेवाले दुप-धवल केशोवाला यह महान चिन्तक अपने भारतीय अतिथियों को पाकर स्नेह की वर्षा कर रहा था। कुछ औपचारिक बातचीत के बाद बर्टी ने, कहा—“आप लोगों ने जो असाधारण पदयात्रा की है, उसकी पूरी कहानी मुझे सुनाइए। मैं बहुत उत्सुक हूँ।” तब हमने दिल्ली से लन्दन तक की पूरी कहानी उन्हें सुनायी।

बातचीत का दौर भारत-चीन-संघर्ष तक पहुँच गया। जब मैंने उनके चीन समर्थक रुख पर टीका की तो वे बोले—“भारत और चीन दोनों बड़े देश हैं। अगर ये दोनों देश युद्ध की तैयारी में लगेंगे तो इस तैयारी का कहीं अन्त नहीं होगा। आज रूस और अमेरिका के बीच शास्त्र-प्रतियोगिता चल रही है। भारत और चीन के बीच की शास्त्र-प्रतियोगिता उससे भी भयंकर होगी, क्योंकि रूस और अमेरिका पड़ोसी नहीं हैं। भारत और चीन को तो पड़ोसी बनकर रहना ही है। फिर भारत और चीन दोनों ही गरीब देश हैं। शास्त्र-प्रतियोगिता में उबरना दोनों के लिए महंगा पड़ेगा। इसलिए यह समस्या मेरे

बर्ट्रेंड रसेल

यन में बहुत बिठा पैदा करती है। भारत और चीन जैसे अपार जनशक्तिवाले देश एक दूसरे के सिलाफ सैनिक तैयारियाँ करें, यह अपने ही पैर में कुत्ताही मारने जैसा है। दूसरे देशों को कौजो सहायता पर कहाँ-तक निर्भर रहा जा सकता है। इन सैनिक तैयारियों से छोटे-छोटे पड़ोसी देशों में भी ज़ब पैदा होगा।" इस तरह रसेल ने कम्बोई पैसा की।

"आपकी बात तो ठीक है, पर क्या आप चाहते हैं कि भारत चीन के सामने आत्म समर्पण कर दे?"— मैंने झुंझलाकर कहा। "नहीं।"—बर्टी बोले—"आत्म-समर्पण भी नहीं और युद्ध भी नहीं। कोई तोसरा रास्ता हूँ ढूँढ़ना होगा। कोलम्बो प्रस्तावों से तीसरा रास्ता खुलने की आशा थी। चीन को कोलम्बो प्रस्ताव मान्य करना चाहिए, पर उसने ऐसा करने से इनकार किया है, इसलिए एक बड़ा गल्पबरोध पैदा हुआ है। यह गल्पबरोध ज्यों ज्यों बढ़ता जायगा, सैनिक तैयारियाँ घटेंगी और परिस्थितियाँ उत्तरेंगी। इस दुर्भाग्यपूर्ण गल्पबरोध को गलत करने के लिए सरकारें चाहिए।

आन्दोलन के नेता विनोबाजी, जयप्रकाशजी, आर आर - दिवाकर-जैसे लोग सम्भोदता पूर्वक सोचकर और परिस्थिति की बदलिता को समझकर कोई मार्ग निकास।"

इस बर्बाद के बीच ही प्रश्न आया आणविक-घस्त्रास्त्रों का। पूरी को-बुरी इनसानो तहजीब के ही मिट जाने का खतरा अणु-घस्त्रों ने पैदा किया है। इस खतरे के डर से बर्टी भयभीत हैं। बर्टी के प्रति पूरी नम्रता और आदर के बावजूद मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि उनका चिन्तन भय पर आधारित है, अहिंसा पर नहीं। ९० मिनट की बातचीत के बाद मैंने अपने-आपको बड़ी बचीब हलत में पाया। उनके सामने किसी अहिंसारामक समाज का स्पष्ट चित्र है, जैसा कि गांधीजी के सामने था, मुझे ऐसा नहीं लगा।

बर्टी के मन में मानव सम्मतिता के ही मिट जाने का भय है, और इसलिए वे अणु घस्त्रों का विरोध करते हैं, पर इस भय के कारण यदि हम आणविक निःशस्त्रीकरण प्राप्त भी कर लें, तो भी बेशी ससार में शांति स्थापित हो सकेगी? पहले और दूसरे महायुद्ध के समय आज-जैसे भयंकर और विनाशकारी हथियार नहीं थे, फिर भी क्या हम युद्ध को टाल सके? क्या चिनीनी हिंसा का विकार होने से समाज को बचा सके? जब तक सारा राजनीतिक ढाँचा अविश्वस, सैन्य और घस्त्रों के बल पर टिका रहेगा, तब तक मानव आणविक निःशस्त्रीकरण कहाँ तक सहायक होगा, यह समझने में मैं असफल रहा।

बर्टी ने दुर्घटनात्मक आणविक युद्ध की सम्भावना को ओर भी ध्यान खींचा, पर समाज की दुनियाद में जब तक हिंसा के स्थान पर अहिंसा के परवर नहीं रखे जायेंगे, तब तक आणविक निःशस्त्रीकरण की बात ऊपर ऊपर से पसे काट लेने, लेकिन जड़ को बैठे ही छोड़ देने जैसी है। अगर इस ओर अमेरिका आणविक घस्त्रों के विखर्जन की बात मान लें तो दुनिया की सत्तामूलक राजनीति में उसी का वर्चस्व रहेगा, जिसके पास सबसे बड़ी सेना होगी। उसमें शायद चीन का नम्बर पहला होगा।

इसलिए, हमें सारे ससार से ओर सभी राजनीतियों से यह अपील करनी होगी कि वे समस्याओं के समाधान

के लिए हिंसक शक्ति का और सेवा का शास्त्र समाप्त करके अहिंसा का शास्त्र स्वीकारें तथा सम्पूर्ण समाज की रचना अहिंसामय नीतियों के आधार पर चढ़ी करें, जैसा कि गांधीजी ने आजादी प्राप्त करने के लिए अहिंसा को एकमात्र रास्ता माना था। विल्ली से मास्को और वाशिंगटन तक की पदयात्रा में अनेक राज नेताओं और लोकनेताओं ने हमसे कहा कि "हम शान्ति चाहते हैं, युद्ध नहीं चाहते, पर अपनी आजादी की रक्षा के लिए हम सेवा का सहारा लेने के लिए बाध्य होते हैं।"

यदि रसेल, इन नेताओं को एकपक्षीय निराश-करण की सलाह देते हैं, तो उनकी आजादी की रक्षा के लिए कौन-सा दूसरा मार्ग सुझाते हैं? बातचीत के बीच रसेल ने अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस की बात कही, पर क्या उनको इस बात का भरोसा है कि सत्त्व धर्म पर आधारित यह केन्द्रित हिंसक शक्ति (पुलिस) शान्ति-स्थापना कर सकेगी?

विश्व-सरकार की स्थापना करने का विचार बहुत दिनों से चर्चा का विषय है। लन्दन में ससद सदस्यों की एक संस्था विशेष रूप से विश्व-सरकार की स्थापना के प्रयत्न में है। इस संस्था के प्रमुख नेता लार्ड एरली (भारत की आजादी-प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री) थे जब हम मिले तो मैंने उनके विचार समझने का बहुत प्रयत्न किया। ससद-मवन में उपर्युक्त संस्था की तरफ से आयोजित विद्यावाचस्पतियों की सभा में भी चर्चा के दौरान मैं यही खोज रहा था कि पश्चिम के ये विचारक किस प्रकार विश्व-सरकार के प्रश्न को सुलझाते हैं।

मुझे यह देखकर बड़ी निराशा हुई कि वे सब आखिर ऐसे बिन्दु पर रुक जाते थे, जहाँ से हिंसा और अहिंसा के रास्ते अलग-अलग दिखाई दे जाते हैं। बट्टेण्ड रसेल के सामने भी वैसा ही भ्रंशलापन है। उन्होंने हाल ही में दो शान्ति प्रतिष्ठानों की घोषणा की है। ये शान्ति प्रतिष्ठान अणु शक्तों के विरुद्ध सन्नत बान्दोलन खड़ा करने के लिए दैनिक असह्यार, रेडियो-स्टेशन आदि का आयोजन करेंगे। इसमें सन्देह नहीं कि इस

पद्धतया में भी रसेल के अन्दर अपरिमित शक्ति और उत्साह भरा है। शब्द का व्यक्तित्व है! मन्त्र, मन्मोर और सक्रिय व्यक्तित्व ॥ उनके पास बहुत बड़ी वैचारिक सम्पदा है, पर मैं यह समझने में असफल रहा कि वे समस्या को ऊपर-ऊपर से ही क्यों देखते हैं? तब मैं क्यों नहीं जाते?

विदेशों में बट्टेण्ड रसेल को ब्रिटिश शांति-बान्दोलन का नेता माना जाता है, पर मुझे यह देखकर बहुत अफसोस हुआ कि रसेल बिना अनुयायियों के नेता हैं! दो महीने के प्रवास में मैं शान्ति-बान्दोलन के अनेक बुजुर्ग और युवा नेताओं से मिला। अनेक सप्ताहों के सम्पर्क में आया। मुझे सर्वत्र यह आभास मिला कि रसेल और अन्य शांतिवादियों के बीच गहरी खाई है। नेतृत्व के अभाव में आन्दोलन गति नहीं पकड़ता और अनुयायियों के अभाव में नेता को शक्ति नहीं मिलती।

मेरे मन की इन शिकायतों के बावजूद व्यक्तिगत रूप से बट्टेण्ड रसेल से मिलकर मैं बहुत आनन्दित हुआ। वे अपनी पत्नी के साथ वेल्स प्रांत की पहाड़ियों में जीवन का अन्तिम भाग बहुत आनन्द के साथ बिता रहे हैं। हालांकि रसेल के पास तीन सचिव हैं, पर उनकी पत्नी किसी भी सचिव से बढ़कर उन्हें लिखने-पढ़ने के काम में मदद करती हैं। स्वयं रसेल रात को एक बजे सोते हैं और सबेरे साठ बजे उठते हैं। बाकी के पूरे समय में अम्ब्रायटो से मुलाकात, पत्र-व्यवहार, लेखन, पठन आदि चलता है। वे कोई भी सपन आहार नहीं ले सकते। दिन में तीन-चार बार भाव-भेय होते हैं। उनके स्वास्थ्य का सबसे बड़ा रहस्य है—प्रकृति का निरन्तर साहचर्य।

उनका यह छोटा सा नगर वेमहिनदीयत्रय कस्बे की घाटी के किसी नगर से कम मनोहारी नहीं। यहाँ के लोग अभी भी ग्राम-जीवन और कृषि-जीवन का आनन्द ले रहे हैं। लकड़ों और खपरल में बने हुए घर तथा भेड़ों और गायों चराते हुए खाले सहज और आनन्दपूर्ण जीवन में चार घोंद लगा देते हैं। लन्दन, मैन-चेस्टर, और बर्मिंघम की धहरी धूँ-धूँ के बाद उनके गाँव में पहुँचकर मुझे बड़ी ही दुःख मिली। ●

बच्चों पर अपनी साम्यताएँ न लाएँ

इसमें श्रीमती म्युरियल लिटर ने फिर बर्द प्रदान किया—'हिमा की समाप्ति कैसे हो? अंतर-रुट में बँठी सामाजिक वृत्ति का नाश कैसे हो? सामाजिक समस्याएँ अहिमा की ताकत से कैसे सुलझायी जायें? इन सब प्रश्नों का उनका एक ही उत्तर था— बालकों के हृदय में हिमा, डेय, मद मारसर का प्रवेश हम ही कराते हैं। अगर बच्चों को उनसे स्वाभाविक रूप में विचलित होन दिया जाय तथा हम अपनी पुरानी साम्यताओं को उनपर न लाएँ तो विश्वयुद्ध के कारणों की ही समाप्ति हो जाती है। व्यक्तिगत स्वार्थ तथा सामाजिक धोषण पर आधारित समाज रचना ही दल्ल बल पर जोर देती है। नैतिक एवं साम्यात्मिक क्षमता पर आधारित समाज ही समाज की अहिमा की आधार छिटा पर खड़ा कर सकती है।

बच्चों को हमारी देन

प्रभाकर जोशी

सन् १९५१ की बात है। इंग्लैण्ड की प्रसिद्ध शाश्वतवाणी महिला श्रीमती म्युरियल लिटर से बर्फी में मुलाकात हुई। उस समय उनकी उम्र ७५ के आस पास थी। फिर भी उनकी स्फूर्ति और उत्साह देखते ही बनता था। उन्होंने बताया कि गांधीजी जब इंग्लैण्ड आते थे तो उनसे ही भर ठहरते थे। मैंने उन्हें ही सीखा कि युद्ध मैदानों में नहीं हमारे सङ्कुचित हृदयों में होते रहते हैं। रोज़ ब रोज़ चलनेवाले ये युद्ध ज्वाला घुलों की तरह कभी-कभी बाहर फूट पड़ते हैं। विश्व शांति का सच्चा तथा सही काम हम मानव मानव के बीच आंतरिक संपर्क तथा भेदभाव को मिटाना। हमारी सङ्कुचित भावनाएँ ही विश्वयुद्ध के संस्कार प्रदान करती हैं।

बच्चों का उपेक्षा क्यों?

समान में सम्मिलित बचपन की निगानी मानी जाती है किन्तु हम दूसरी ओर देखते हैं कि आज बर्फी या जले दिग्गज तथा बयोवृद्ध विद्वान भी बाल-मुग्ध हास और मुसकराहट के आदी हैं। मुसकराहट बालक का स्वाभाविक गुण है। जितनी छोटी उम्र का बालक, उतनी सहज मुसकराहट। देखन में बोलन में खान पीन में, खेलने-कूदने में सोने में गान में वह मुसकराता रहता है। कभी-कभी नींद में भी वह मुसकराता है। उसे यह आशा रहती है कि उसके ही समान सारा सारा मुसकराये। परन्तु हम अपने ही द्वारा छेड़ किये गये जाल में इतन खोये रहते हैं कि हमारी हसी तो गायब हो ही जाती है किन्तु हमारे सम्पर्क में आव बालको

की सहज मुसकराहट का भी हम स्वागत नहीं कर पाते । दुःख में होने की हमें आदत नहीं । बालक अपनी हँसी का उत्तर न पाकर उदास हो जाता है । उसकी सहज मुसकराहट क्षण-क्षण लुप्त होकर, कर संसार के प्रति खून का रूप धारण कर लेती है ।

बाल मन में एकांगी भाव पैदा न करे

बालक संसार की प्रत्येक वस्तु को अपनाता है, उसे अपनी दाहो में भरता है, उसे अपनी जीभ से चबता है, उसके लिए कोई वस्तु त्याग्य नहीं । पावन तथा अपावन का भेद वह नहीं जानता । उसे नीम की पत्तों से भी उर्वना ही लगाव है जितना धनिया की पत्तों से । उसे कुम्हड़े का फूल भी उतना ही मोहक लगता है जितना गुलाब का । उसकी इन्द्रियाँ सबका स्वागत करती हैं । उसे चारों सृष्टि ही मगलमय तथा सुन्दर लगती है ।

किन्तु, हम उसपर अपनी मान्यताएँ लाते हैं । कड़ई नीम की उपयोगिता तथा आवश्यकता का भाग कराये बिना ही हम उसके प्रति पूजा का भाव भर देते हैं । कुम्हड़े के फूल की सुन्दरता का परिचय बचाने के पूर्व ही हम उसे अनुगन्धित बताकर रखाज बना देते हैं । इस प्रकार प्रकृति की विविधता में होनेवाली बालक की छम्यता को हम खो देते हैं । सब सुन्दर, सब उपयोगी, सब प्राज्ञ हैं, इस भावना के विपरीत हम बालक के मन में एकांगी भाव पैदा करते हैं, रग रूप तथा आकार के प्रति राग-द्वेष का अन्धकार खड़ा करते हैं, जो बालक के मन में अपने तथा पराये का भेद पैदा करता है ।

बच्चों की डाँकर सीख न बनायें

बालक प्रयोगवादी है । वह जो भी देखता है उसके साथ प्रयोग करता है । नीम की पत्तों कड़ई है उसे चबकर वह अन्दाज लगा लेता है । नीम के कड़वेपन में भी उसे आनन्द आता है, इसलिए वह उसे बार-बार चबता है । कड़वापन भी एक स्वाद है । इस और उसकी प्रवृत्ति जाती है, किन्तु हम उसकी इन प्रयोग से बधित न कर देते हैं । हम उसे भीठे स्वाद की ओर प्रवृत्त

करते हैं, भले ही सीधे जीवन में वह भीठा स्वाद जहर का काम करता हो । फोके दूध का स्वाद अच्छा होता है; किन्तु उस स्वाद के आदी होने के पहले ही हम बालक को धक्कर का चसका लगा देते हैं । इस प्रकार के संस्कारों को हम अपनी कमजोरियों के ढाँचे में ढालकर बनाते हैं ।

बालक हमेशा किसी-न-किसी खतरे का काम करना चाहता है । हम उसे मनचाहा काम करने दें, उसे अनुभव लेने दें । अनुभव ही उसे सही या गलत मार्ग का भाग करा देंगे । हमारा काम तो उसके उस प्रयोग पर निगरानी रखने का है, क्योंकि खतरे की अन्तिम स्थिति तक भी वह अगर सँभल नहीं पाया तो हमें उसे सँभाल लेना है, किन्तु हमें इतना समय कहीं, जो उसके प्रयोगों की ओर ध्यान दें । हम उसे हर प्रयोग से डराकर असुर रखने का प्रयत्न करते हैं । परिणाम-स्वरूप वह भीड़ हो जाता है तथा हर खतरे से बचना चाहता है । और, वह अपना आत्मविश्वास खो बैठता है ।

हमने लाठ-प्यार की बेबियों में बालक को बन्द कर दिया है । पानी में जाने से रोक, आग के पास जाने से रोक, गुँबे हुए आटे को छूने से रोक, रोटी के टुकड़े के खेल से रोक, चारों ओर बस रोक-टोक-रोक । हम अपनी मीज-बस्ती में हजारों रुपये का खर्च करते हैं; परन्तु बालका के प्रयोग पर कानो कीड़ी भी खर्च नहीं करना चाहते । हम उसे मुकिया देते हैं; किन्तु गुँबे हुए आटे की उसकी दूर रखते हैं । गुदिया तो उसकी काल्पनिक साथी है, किन्तु गुँधा हुआ आटा तो उसका नित्य दान है । फिर भोजन तथा उसके व्यञ्जनों को बनाने में उसकी रुचि कैसे जागृत हो सकती है ?

बालक पानी नहीं भर सकता, रोटी नहीं बना सकता, बाण्टी में बैठकर स्नान नहीं कर सकता, अपनी मर्जी से खा नहीं सकता, अपने स्वाद की चोज चख नहीं सकता, चारों ओर उसके लिए नकारात्मक उत्तर ही हैं । इससे उसके मन में बड़ों के प्रति अग्रहयोग की भावना उत्पन्न होती है । उसमें अविश्वास तथा असहिष्णुता का जन्म होता है । वह मोषता है सशर बनों के लिए है, ग़ेरे लिए नहीं । ये सब स्वछन्द है, मैं

पराधीन हैं। ये समर्थ हैं, ये अधमर्थ हैं। हमने उसने मन में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, संघर्ष के लिए बैर, बैर के लिए क्रोध तथा क्रोध के लिए मान-अपमान के भाव उत्पन्न होते हैं।

बच्चों की समस्त बुद्धि का विकास न रोकें

बालको में समस्त बुद्धि होती है। वे हरिजन बालकों को गले लगाते हैं, मुसलमान बच्चा के हाथ में हाथ डालकर खेलते हैं, बनिया, सिख, जैन, पारसी सब उसको गेंद के अधीन होते हैं। गेंद ही उन्हें एकता, मित्रता तथा पारस्परिक आनन्द देती है। गरीब हो या अमीर, वे तो एक दूसरे के भक्त होते हैं, परन्तु समूह परिहार के बालक की गड़कीली बधाभूषा मध्यम तथा निम्न परिवार के बालको के मन में एक प्रकार की अपूर्णता और निराशा पैदा करती है। कभी-कभी किसी स्कूल में एक-सी पोशाक में बालक दिखाई पड़ते हैं। वहाँ गरीबी अमीरी से दूर बालको में सहज सुलभ सामर्थ्य का दर्शन होता है। वास, एक-सी पोशाक क पीछे हम बड़ों का दिल भी समान हो जाय, तो कितना अच्छा हो! सबको विकास का समान अवसर मिल सके। हमारे देश के लाखों आधी अवाहुराला असमानता, घृणा तथा विरस्कार के शत में अपने विकासशील जीवन की इतिथी कर रहे हैं।

बच्चों के मन में भेद की दीवार क्यों ?

✓ बालक गुणा के आगार हैं। उन्हें सदगुण प्रकृति से ही मिले हैं। बालक प्रत्येक कार्य सद्भावना से ही करते हैं। आरम्भ में उनके सब काम निष्कलुष होते हैं। सद् असद् का भेद उनमें हम पैदा करते हैं। सांसारिक

काश, पिताजी समझ पाते !

बेटा—आप गुप्त आज चित्र बनाना सिलसिले में पिताजी ?

पिता—नहीं बेटा, शामाजी रास्ते में मिल गये थे। मैंने उनके घर जानेका पार्श्व कर लिया है।

बेटा—लेकिन पिताजी, मुझसे तो आपने कल ही वादा किया था कि मैं सुबह आज चित्र बनाना सिलसिले में।

पिता—हाँ बेटा, लेकिन क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ।

बेटे के अहम् को चोट लगी और वह झूठ खतरों में षोड डठा —काश, पिताजी मेरा मजबूरी भी समझ पाने !

आधार के लिए समय का अध्ययन तथा पारलौकिक गुण के लिए यज्ञ, दान तथा तप हमने रचा है। गणार की दुष्टप्रवृत्तियाँ न बालक की रक्षाकर, मानप्रस्थ तथा वास का विधान हमने बनाया है। बालक के जीवन को ही भंगलम्प, पवित्र, पुण्यशाली तथा आनन्दमय बनाने का कोई विधान हमारे पास नहीं है। जिन गुणों के सहज विकास से दुनिया स्वयं बन सकती है उन्हें हम छूट तथा घोषण की होड़ में भुलाकर बाल्यनिर्धन स्वयं की सिद्धि के लिए मानव के समय तथा क्षिति के साथ तिलवाह करती हैं। आने अन्तर के भगवान को भुलाकर धर्म तथा पण्यों के फेर में परस्पर सिर कटवाते हैं। निर्लेप, निराहार, निरजन भगवान को भुलाकर हम बालका में रगभेद, जातिभेद तथा धर्म भेद पैदा करते हैं। फलतः, मातृत्व के दुलार, पिता के प्यार, आई बहनों की पुबहार तथा अडोस पडोस की मनुहार पर पला-गुमा मानव, स्वार्थ-अनित विषयमुक्त के कल्पित बजार पर कोट पतंगों की तरह नष्ट हो जाता है।

एटम बम हमारी अन्तरात्मा की ऊर्जा से उत्पन्न होता है। विज्ञान न विद्याल दुनिया को सङ्कुचित बना दिया, विष्णु हम अपने सङ्कुचित हृदय को विद्याल न बना सके ? क्या हमारे अन्तर की आवाज हमें विषय-आनन्द बनने के लिए कभी प्रेरित नहीं करेगी ? जिस सहज प्रेरणा से हम सृष्टि में सृजन करते हैं, उस सृजन के सुनिश्चित सौन्दर्य में अपने सहज सुलभ मानव जीवन की सफलता का सार क्यों नहीं समझते ? क्या हम अपने बच्चों की स्वतंत्रता, सत्यता, ममता, बंधुत्व तथा एवता का पाठ नहीं दे सकते, जो अन्तर-तर में निरन्तर चल रहे विश्वमुक्त को हमेंदा हमेंदा के लिए समाप्त कर दे ? ●

शिक्षा के स्तर में

हास क्यों ?

विद्या पाठक

अभी कुछ दिन हुए भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति श्री दिनकरजी ने सिनेट में भाषण करते हुए कहा था कि परीक्षाफल के प्रतिपाद में भीषण हास का कारण शिक्षा की वह प्रणाली है, जो अंग्रेजी की अनिवार्य मानती है। इस सम्बन्ध में दो मत नहीं हो सकते। अंग्रेजी की पाठ्यक्रम से हटा देने पर निरोसको का नवीना अस्पष्ट उदार हो जायगा और विद्यार्थी परीक्षा की वैतरणी निदिबद्ध रूप से पार कर लेगा, और यदि हमारा लक्ष्य केवल परीक्षा की सफलता ही होता तो निस्सन्देह

अंग्रेजी के बहिष्कार-मात्र से सारी समस्याएँ हल हो जाती।

लेकिन, परीक्षा स्वयं साध्य नहीं बन सकती, वह साधन भी नहीं है; साध्य है देश की छियालीस करोड़ जनता के व्यक्तित्व का निर्माण, गणित और विज्ञान, दर्शन और साहित्य, राजनीति और इतिहास के क्षेत्र में महान प्राप्तिर्वा एव बल और बुद्धि का संवर्धन। परीक्षा तो बरसों से हमारे अमित ज्ञान की तुला-मात्र रही है। अब तो उस तुला की सार्थकता और शुद्धता पर भी प्रश्नचिह्न लग गया है।

परीक्षा का हौवा

सच पूछिए तो परीक्षा एक प्रकार का हौवा बनकर रह गयी है, जो हमारे मुस्त और अज्ञम, ज्ञान की पिपासा से सर्वथा रहित बालकों को थोड़ा मारकर, थोड़ी-बहुत सामयिक प्रेरणा दे देती है। इसलिए केवल परीक्षा को ध्यान में रखकर किया गया परिवर्तन विशेष लाभकर न होगा। आवश्यकता है उन कारणों के खोज की, जो हमारे शिक्षा-क्षेत्र के इस सर्वतोमुक्तो ह्रास के लिए जिम्मेदार है।

यहाँ काम करने के घण्टे वसंतोत्तर बढ़ते जा रहे हैं, जबकि दूसरी जगहों में कमी की बात सोची जा रही है। अंग्रेजी को ऐच्छिक कर देने की भी माँग है और क्षेत्रीय भाषा में भी अभ्ययन और अभ्यापन की राय दी जा रही है। शिक्षायात्रियों के अनेक वर्ग अनेक किस्म की सलाह दिये जा रहे हैं। शिक्षा के इस गिरते हुए स्तर और नयी पीढ़ी की अयोग्यता से सभी को पचराहट है, और है भी पचराहट की बात। यदि वर्तमान परिस्थिति में सुधार न हुआ तो बड़े दिन दूर नहीं, जब भारत में बुद्धि का दिवालख निकल जायगा और अंग्रेजी तो बजा, शुद्ध हिन्दी लिखने और समझनेवाले भी नहीं मिलेंगे, और जन-शिक्षा के नाम पर मात्र-साधारता घेय रह जायगी।

शिक्षा की वर्तमान प्रणाली में सार्वत्रिक सुधार और प्रगतिशील परिवर्तन सभी सम्भव हो सकेगा, जब भारत की छियालीस करोड़ जनता के भाग्य-विधाता

भौलम्पियनहाइट से नीचे उतरकर धरती पर पैर रखेंगे, सिनेटहाउस से निकलकर अमराह्मो की छत्रों और झोंपड़ियों के अंधेरे कमरों में चलनेवासी प्राइमरी शिक्षा को देखेंगे।

२ १

क्या सचमुच अंग्रेजी पढ़ाई है ?

यह सच है कि समस्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, विद्वत्विद्यालयों के उपकुलपतियों एवं बच्चों के अभिभावकों की चिन्ता का विषय हिन्दी नहीं, अंग्रेजी ही है। अंग्रेजी के कोचिंग क्लासेज चलते हैं, एनस्ट्रु क्लासेज चलते हैं, स्पेशल क्लासेज चलते हैं फिर भी आजकल अधिकांश छात्र अंग्रेजी में ही असफल होते हैं।

तो क्या अंग्रेजी ऐसा पढ़ाई है, जो हमारे बच्चों के टाले नहीं टलता, या हमारे बच्चे इतने अचानक हैं कि उनसे अंग्रेजी की गाड़ी नहीं लिखती ? दोनों में से एक बात भी सच नहीं है। न तो अंग्रेजी दुर्लभ हिमालय है और न हमारे बच्चे ही असक्षम हैं। मैं हिन्दी के हिमायतियों को विश्वास दिलाती हूँ कि अंग्रेजी में हमारे छात्रों की असफलता का वास्तविक कारण है उनकी हिन्दी का न आना। जिन्हें हिन्दी भाषा और व्याकरण नहीं आता, उनके मस्तिष्क का क्रमिक विकास नहीं होता और अभिव्यक्ति की क्षमता प्राइमरी स्टेज पर ही मर जाती है। यह सच है कि हमारे बच्चे हिन्दी में उत्तीर्ण हो जाते हैं, लेकिन उनकी यह उत्तीर्णता कम करणात्मक नहीं होती।

जब पब्लिक स्कूल नहीं थे

अनुभूत तथ्य है कि बालक यदि एक भाषा भली प्रकार सीख ले तो दूसरी भाषा का ज्ञान बहुत शीघ्र हो पाता है। पुरानी बात है, जब पब्लिक स्कूल नहीं थे, मास्टरों शिक्षा का भी चलन नहीं था, मनोवैज्ञानिक तौर-तरीकों का भी ज्ञान नहीं था, मैं अपने एक छोटे-से गाँव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी। अध्यापकों में विनम्रता की कमी न थी। हमारे कलषु मास्टर साहब, सख्त मूखीजी तथा पौडे पण्डितजी सख्त कठुणा की मूर्ति थे। अपने अध्ययन-काल के चार वर्षों में मैंने कभी उनसे किसी के घर में गया जूना और साबुत

भुरखा नहीं देखा, परन्तु उन्हें अपने विषय का बहुत अच्छा ज्ञान था। वे अपने कर्तव्यों के प्रति पूर्ण जागरूक थे। विद्यार्थियों की संख्या भी कम न थी। उन्होंने अपनी सम्पूर्ण क्षिति से ज्ञान-दान दिया और हमने अपने बाल हृदय की सम्पूर्ण धृष्टा उन्हें भेंट की।

उस समय हमारे पाठ्यक्रम में भाषा, भूगोल और गणित था। अंग्रेजी तथा दूसरे विषयों का स्पर्श भी न था, किन्तु भाषा और गणित की अतिशय गहरी अभिव्यक्ति को इतना परिष्कृत कर दिया था, सुझ-बुझ को कुछ इतनी पैनी बना दिया था कि आगे चलकर पदान्विति, इतिहास तथा इतर विषयों को समझने में रचमात्र भी कठिनाई नहीं हुई। आश्चर्य तो तब हुआ, जब छ महीने के परिश्रम के बाद ही अपने उन साधियों को, जो दो वर्ष से नियमित अंग्रेजी पढ़ते आ रहे थे, मैंने पीछे छोड़ दिया। ऐसी प्रगति हमारे सभी साधियों की रही, जिन्हें 'सानपुर' के उस विद्यालय से निकलने पर अंग्रेजी पढ़ने का अवसर मिला।

यह स्तर राजपुर विद्यालय का ही नहीं, बल्कि प्रांत के सभी गाँवों अथवा शहरों में चलनेवाले स्कूलों का था। आज न वे विद्यालय हैं, और न वे अध्यापक। यदि है भी कहीं, तो जमाने के प्रवाह में निर्जीव-से बहते जा रहे हैं पाठ्यपत्र विफल कार्यों तथा मनोवैज्ञानिक प्रयोगों के भार से कराहते हुए।

आश्चर्य यह है कि प्राइमरी स्टेज पर यदि बच्चों को केवल एक भाषा समझने की अन्तर्दृष्टि दे दी जाय, उनकी अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास कर दिया जाय, अकगणित में उनकी बुद्धि सुल जाय या संक्षेप में श्री आर (रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक) को नीबें मजबूत हो जाय तो बालक किसी स्तर पर कभी भी कमजोर नहीं होगा, लेकिन न जाने क्यों यह कामूला पुराना पड़ गया।

सम्भवत इसी तथ्य की ध्यान में रखकर १९४३, ४४ में पाठ्यक्रम में केवल तीन विषय रखे गये थे, जिनमें भाषा और गणित पर विशेष जोर दिया जाता था। प्रायः सभी विद्यालयों में दिन के पहले प्रहर (पूर्वाह्न तक) गणित की पढ़ाई चलती थी और दूसरे

प्रहर (अपराह्न में) भाषा और गणित के प्रश्न स्केट-बोर्ड-द्वारा भी कराये जाने थे। जबानी सवाल भी, जिसे तब हमारे अध्यापक गण 'मेंटल' कहते थे, पूछा जाता था। भाषा के अन्तर्गत मुद्रित, लेख, दस्ता, नकल और पड़े हुए पाठों का संशोधन करना अनिवार्य था। धाम को छुट्टी से आध घण्टे पूर्व भूगोल की पढाई होती थी बड़े ही मनोवैज्ञानिक ढंग में। दर्जा दो का बालक अपने जिले का भूगोल पढ़ता था, दर्जा तीन में उसे प्रान्त के भूगोल का ज्ञान कराया जाता था, कक्षा चार में भाषा यह कौ जाती थी कि वह सम्पूर्ण भारत का भूगोल जाने।

इन चार वर्षों की अतिथाय रमड से-विशेषतया भाषा और गणित-केवल ऊपर बूढ़ियों के अतिरिक्त दोष सभी का मस्तिष्क लहलहा उठता था। इसीलिए उस शिक्षा प्रणाली ने तमाम दोषों के बावजूद हमें कवि और दार्शनिक, इतिहासकार और राजनीतिज्ञ, गणितज्ञ और वैज्ञानिक दिये। और, इन तमाम कवियों, दार्शनिकों और वैज्ञानिकों के मस्तिष्क में कविता और दर्शन का, गणित और विज्ञान का बीज दर्जा १-२ में ही पड़ता था। बीज-वपन का यह कार्य प्राइमरी का अध्यापक करता था। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में तो केवल खाद पानी की व्यवस्था और निराई-गुनाई ही की जाती थी।

आज प्रश्न यह है कि भाषा की समझने की जल्दबुद्धि और गणित की समझने की सूक्ष्म-बुद्धि के बीज ? और वे भी तो कैसे ? एक ओर हमारी यह आकांक्षा कि हमारा बच्चा जब प्राइमरी से निकले तो वह गणित, भाषा और भूगोल ही नहीं, बागबानी और काबाड खेलने से लेकर कलाकारी तक सारी बातों में निष्णात हो, दूसरी ओर पाठ्यतर कायों का-पी० टी० और माचिंगा दुबह बोझ, टूनीमिष्ट और प्रॉतपोमिटाओं की चिल्ला-पी और हडकम्प तथा आधुनिक पीडी के प्रेजुएट अध्यापक तथा 'विद्या-विनोदनी' और 'प्रवेशिका' की सन्तों से विमूर्छित प्रायोगिक कक्षा-विद्यालयों की अध्यापिकाओं के लहसड़ाते चरम ऊपर से छान-छायाओं की मीडियाधसान क्या कम है ?

निश्चय ही अंग्रेजी की ऐच्छिक बनाकर या समाप्त करके, क्षेत्रीय भाषाओं में चिन्ता देकर या ऐसे ही

कुछ हलके-फुल्के कदम उठाकर शिक्षा के स्तर को उठाना असम्भव है। फलतः ही इस क्षेत्र में मौलिक परिवर्तन की अनिवार्य आवश्यकता है।

हमारे शिक्षा-स्तर के पतन में अधोलिखित शक्तियों सतत रूप में काम कर रही हैं—

- प्राइमरी कक्षाओं का अव्यवस्थित और दोषपूर्ण पाठ्यक्रम,
- पाठ्यतर और पाठ्यक्रम के कार्यों में समय का अनुचित अनुपात,
- अध्यापकों की अयोग्यता एवं कर्तव्य-भावना का अभाव,
- संस्थाओं का व्यापारिक दृष्टिकोण, और
- अभिभावकों में दायित्व-भावना का अभाव।

प्रारम्भ में ही बहुमुखी उपलब्धि की आकांक्षा क्यों ?

यदि शिक्षकों का चरित्र आदर्श है, उनमें परस्पर सौहार्द है, स्वस्थ सहयोग की भावना है तो बच्चे के मनुष्योचित गुणों का, स्नेह और सद्भाव का, सहयोग और सहकार का विकास स्वतः और स्वाभाविक होगा। विरोध प्रयत्न की आवश्यकता है बच्चों के मस्तिष्क की प्रच्छन्न शक्तियों के विकास की, और इसके लिए नीचे के पल्लव रखे जाते हैं प्राइमरी स्टेज पर।

परन्तु, यदि प्रारम्भ में ही बच्चे का मस्तिष्क ज्ञान के अति भोजन से आक्रान्त हो गया तो वह दण्ड हो जायगा। योग्यतम अध्यापक-द्वारा पढ़ाये गये सरलतम विषय को भी वह ग्रहण नहीं कर सकेगा।

आज ठीक यही दशा हमारे बच्चा की है। हमारी बहुमुखी प्राप्ति की आकांक्षा प्रारम्भ में ही बच्चों को अजीर्ण का रोगी बना देती है। इसीलिए हायर सेकेंडरी के अध्यापक का सारा परिश्रम निष्फल हो जाता है और हमारे तमाम प्रयत्नों के बावजूद हायर सेकेंडरी स्तर की असफलताएं बढ़ती जा रही हैं, स्तर गिरता जा रहा है। नितान्त आवश्यकता इस बात की है कि हम प्राइमरी के पाठ्यक्रम की पुनर्व्यवस्था उपर्युक्त तथ्यों की ध्यान में रखते हुए करें, अन्यथा नीचे के पल्लव

कमजोर होने पर सुदृढ़ भवन का निर्माण बठिन ही नहीं, बरन असम्भव है ।

आज शिक्षा की प्रत्येक खींची पर पाठ्येतर कार्यक्रमों की धूम है । यो तो मनुष्य प्रकृतया मनोरजन-प्रिय है और खेल-कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, वादविवाद प्रति-योगिताएँ आदि शिक्षा के ही खग है, जो शारीरिक, मानसिक दक्षितयो तथा सहयोग भावना का विकास करने के साथ साथ बालक का मनोरजन यो करते हैं । परन्तु, कहना इतना ही है कि ये पाठ्येतर कार्यक्रम पठन-पाठन के पाठक्रम के मूल्य पर न चलें ।

प्रति वर्ष चलनेवाली टूनीमेंट और रैलीज, जिनसे कुछ चुने हुए बच्चे ही लाभ उठा पाते हैं, उससे भी अधिक यह बक्त बेवबत, दो दो या तीन तीन घण्टे की परेड, पठन-पाठन के और मानसिक कार्य के लिए सर्वथा बाधक है । इसमें समय तो नष्ट होश ही है, इसके बाद बकान भी इतनी अधिक होती है कि फिर बालक मानसिक श्रम के संबंध अयोग्य हो जाता है ।

मेरा आशय यह नहीं कि पाठ्येतर कार्यक्रम समाप्त कर दिने जायें । उनको समाप्त कर देने का अर्थ होगा शिक्षा को अपग बना देना, पर उनको कम और कितना समय देना होगा, यह तो निर्धारित करना ही होगा ।

पाठ्येतर कार्यों के अडे हुए भार से पठन-पाठन के कार्य पर जो प्रभाव पडा है, उसे कम करने के लिए काम के घण्टे बढ़ाये गय हैं, शीघ्रमात्रा कम किया गया है, परन्तु विद्यालय का कार्य कार्यालय के कार्य से सर्वथा भिन्न है । यदि अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर के पठन-पाठन के कार्य की कमी की हम कई और जून में पूरा करना चाहें तो क्यापि न होगा । पठन पाठन का अपना एक समय होता है ।

हमारे शिक्षक क्या जागें ?

वीनरी सर्वाधिक भयकर समस्या है हमारे अध्यापकों में ज्ञान की कमी और अध्ययन अध्यापन के प्रति घोर असन्तोष एव अशक्ति । पहले भी अध्यापक का बेंतन बहुत कम था, उसको आर्थिक अवस्था का चित्र आज भी कम कलश न था, परन्तु अपनी आर्थिक विपन्नता का प्रभाव, अपने जीवन के अधिग्रह की छाया उसने

कभी विद्यार्थी पर नहीं पहने दी । आज वा अध्यापक इन दृष्टि से घोर अपराधी है ।

हमारे पीछी वो पढ़ानेवाले अध्यापकों के साथ योग्यताओं की लम्बी-चौडी सूची भले ही नत्पी न रही हो; परन्तु अपने विषय वा उन्हें ज्ञान था, और उनमें ज्ञानार्जन की प्वास थी । आज के शिक्षकों की योग्यता का यह हाल है कि हिन्दी का एम० ए० 'धनानन्द' की कविता पूछने पर 'महादेवीजी' की कविता सुनाता है ।

अध्यापक जहाँ अपने बेंतन वृद्धि का आन्दोलन करते हैं, उन्हें आज आवश्यक हो रहा है कि वे अपने ज्ञान की वृद्धि वड भी आन्दोलन करें । यदि वे ईमानदारी से अपना कर्तव्य-पालन करते हैं और बेंतन बढ़ाने की भी माँग करते हैं तो यह सर्वथा न्यायोचित है । जब तक अध्यापक अपने चिन्तन में इस प्रकार का दिशा-परिवर्तन नहीं करते तब तक शिक्षा के स्तर में किसी प्रकार का परिवर्तन सम्भव नहीं दिखता ।

शिक्षा के स्तर की गिरावट और छात्रों की बढ़ती हुई असफलता के दो और महत्वपूर्ण कारण हैं । हायर-सेकेंडरी के अध्यापकों को 'व्यक्तित्व निर्माण' के लिए प्रत्येक कक्षा में मिल रहे हैं अपरिपक्व और अविकसित मस्तिष्कवाले ६०-७० बालक । इतनी मेंहीं की ही हंकाई भी एक व्यक्ति के लिए सम्भव नहीं, फिर ६०-७० बालकों के व्यक्तित्व का निर्माण, उनके मस्तिष्क का विकास सीमित दक्षितवाला अध्यापक सीमित समय के अन्दर कैसे कर सकता है ? इसके अतिरिक्त अभिभावकों में तो दायित्व भावना का एक प्रकार से बिल्कुल ह्रास ही हो गया है । वे बालक को स्कूल भेजकर और घर पर एक मास्टर लगाकर अपने कर्तव्य की इतिथी समझ केते हैं ।

इस प्रकार स्पष्ट है कि शिक्षा के सतत रूप से गिरते हुए स्तर के इन कारणों को यदि दूर न किया गया तो चाहे अरबों स्कूल खुल जायें, जून में भी पाठशालाएँ खाली रहें, शैक्षीय भाषा में ही शिक्षा दी जाय, परन्तु शिक्षा-स्तर में कभी भी सुधार सम्भव न होगा । बच्चे एक के बाद दूसरी कक्षाएँ भले ही उत्तीर्ण कर लें, सम्पूर्ण जन-समुदाय दस्तखत करना भले ही सील जाय, परन्तु भारत रबी-द्वितीय टैगोर, सी० बी० रमन, नेहरू, गांधी और विनोबा नहीं उत्पन्न कर सकेगा । ●

शिक्षा

में

खेल-खिलौनों का स्थान

•

जे० डी० वैश्य

खेल का बालक के जीवन में बड़ा महत्व है। यह बालक की स्वाभाविक और प्राकृतिक प्रवृत्ति है। खेल बालक के लिए उसका ही आवश्यक है, जितना पानी, प्रकाश, और हवा। खेल का बालक की इतना धीक होता है कि वह इसके मुकाबले सोकर और नींद तक भूल जाता है। वह मरती, गरमी, चीट और बीमारी तक की परवाह नहीं करता। पसोना-पसोना हो जाने पर भी वह खेलना नहीं छोड़ता।

पाँच साल के विनोद की जब मैं लैंगेट कमे पण्टी घूल मिट्टी में खेलते और असाडे में कुत्ती लडते देखता था, तो मेरे आश्चर्य की सोमा न रहती थी। उसके माता पिता झिंकाते थे, डाँटते थे, डपटते थे, रोटी न देने की धमकी देते थे, लेकिन विनोद उनकी एक न सुनता और मोका मिलते ही उनको आँख बचाकर सट से असाडे में जा घमकता। जब इस खेल से उनका जो उजवाता, सो गाने, लिखने और पढ़ने का खेल चलता।

यही हाल एक साल की मंजु का था। वह पानी और रेत में पण्टी खेलती रहती। खाना पीना सब भूल जाती। स्व० गिजुमाई के बाल मन्दिर के

बालको का प्थान्त का खेल तो मैं जीवन-पर्यन्त नहीं भूल सकता। सवा सौ बच्चों की चुपचाप बिना जरा-सी आवाज किये यह खेल खेलते देखकर आप-ही-आप मेरे दृष्टिकोण में क्रान्तिकारी परिवर्तन आ गया। उन बच्चों की एन-एक क्रिया आँखें खोलनेवाली थी।

खेल में तन्मयता

एक दिन की घटना है कि एक हवाई जहाज धूँ-धूँ करता मंडरा रहा था। काम करते और राह चलते अधिकांश लोगों की मज़र उसकी तरफ खिच गयी, लेकिन बच्चे अपने अपने पाम में मस्त थे, उन्हेंनी आँख उठाकर एक बार भी उसकी तरफ देखने का प्रयत्न नहीं किया। सब अपने-अपने खेल और काम में उसी तरह जुटे रहे। उनकी एकाग्रता, एकनिष्ठता योगियों की समाधि की भी मात करती थी।

और, मग्न यह है कि बिना नियंत्रण के बालक यह सब कुछ कर रहे थे। डण्डा लेकर जमादार की तरफ उनके पीछे पीछे कोई नहीं फिर रहा था। वे पूर्णतया स्वतन्त्र थे। उनपर किसी तरह की पाबन्दी नहीं लगायी गयी थी। इस दृश्य का मेरे हृदय पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। १९३४ में मैंने पहले-पहल यह दृश्य देखा था, किन्तु आज भी मानो वह ज्यों का-त्यों मेरे भ्रम-भ्रमों के आगे घूम रहा है।

बालक की खेल

खेल बालक की आन्तरिक भूख है। इसके द्वारा वह अपने शरीर और मन पर कायु माना खींचता है। खेल के द्वारा बालक अपने की स्वतन्त्र और स्वाधीन बनाता है। खेलते-खेलते वह अपनी उन्नति और प्रगति कर लेता है कि जिस सोचता है वसा ही करने लगता है। उसकी कथनों और करनी में कोई भेद नहीं रहता। यह विकास की चरम सीमा नहीं तो और क्या है ? खेल के द्वारा बालक केवल धारीरिक और मानसिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक, नैतिक और भावनात्मक विकास भी करता है।

बालक सामाजिक प्राणी है। तीन-चार साल की अवस्था में ही वह सामूहिक खेलों में आनन्द लेने लगता

है। उन्हीं सामूहिक खेलों में बालक अपने साथियों की मदद करना, उनके साथ स्नेह और सहानुभूति दिखाना, उनका अनुकरण और पथ प्रदर्शन करना, उनके दुःख में दुःखी और सुख में सुखी होना सीख जाता है। इन बातों की सीखने में बालक को बहुत धर्प नहीं लगते। केवल छ बर्षों में वह इन सब बातों को सीख जाता है—खेल खेल में, बिना उपदेश के और बिना दबाव के।

खेल ही सब कुछ है

खेल सचमुच मानव जीवन की तैयारी है। बालक बचपन में जैसे खेल खेलता है, भविष्य में वैसा ही बन जाता है।

इसके विपरीत जिस बालक को खेल का मौका नहीं दिया जाता, पर की सहारादीवारी में कैद करके रखा जाता है, वह भावी जीवन में बिल्कुल असफल रहता है। उसकी सब शक्तियों पर कानी फिर जाता है। जैसे जैसे वह अपना जीवन बिताता है। उसमें न आत्मविश्वास होता है और न दृष्टा दमिष्ठ। प्रत्येक छोटे बड़ काम से वह भी चुरान लगता है। अलग-अलग रहने लगता है। किसी से बात नहीं करता। बचपन में जिस बालक को गोदी में अधिक रखा जाता है, हिलने डुलने नहीं दिया जाता वह बर्षों तक भूँगा-बहरा और लँगड़ा छूला सा रहता है। वह तीन चार बर्ष का हो जाने पर भी चल फिर नहीं सकता। बोल नहीं सकता। चलन फिरने और बोलन में उसे बड़ा जालसा आता है। प्रायः उसका सारा दिन रोन चीन में ही व्यतीत होता है।

यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि बालक की प्रत्येक क्रिया फल है। बालक का देखना, सुनना, बोलना, हाथ-पैर मारना, करवट बदलना आदि सब क्रियाएँ फल हैं। बालक हमसे और कुछ नहीं चाहता, केवल अपनी क्रियामो के लिए सहूलियत और व्यवस्था चाहता है। इतना करके हम दूर हट जाना चाहिए। बालक को स्वयं आजादी से खेलने देना चाहिए। यह भय दिल से निकाल देना चाहिए कि खेलते-खेलते बालक गिर पड़ेगा, चोट खा जायेगा। बालक बेवकूफ नहीं होता। वह बड़ा समझदार होता है। वह फूँक फूँककर, तोल-तोल कर

बदम रखता है। उसे चोट खाने की सम्भावना ही नहीं रहती। फिर भी अगर मामूली सी चोट लग जाय तो उसकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। घालक ऐसी चोट का ख्याल ही नहीं करता।

अपनी राय और योजना बालक पर नहीं लादनी चाहिए, खेलते हुए बालक को रोबना भी नहीं चाहिए, बिना मग्ने सहायता भी नहीं देनी चाहिए। हमारे दखल देने से बच्चा पबरा जाता है। उसे बड़ा क्रोध आता है। उसकी एकाग्रता भग हो जाती है। सोचने की शक्ति और जिम्मेदारी की भावना पैदा होने नहीं पाती। वह असल रूप में हमारे सामने नहीं आता। हम उसके विकास का ठीक ठीक अंदाज नहीं लगा सकते। 'हाँ', अगर बालक की आर का खतरा हो तो हम अवश्य बोध में पड़कर उसकी रक्षा करनी चाहिए। भोजन या सोने का समय हो गया हो तो प्रेम से समझाकर खेल बन्द करा देना चाहिए।

काम और खेल में कोई भेद नहीं

खेल बालक में प्रकृति प्रदत्त शक्ति है, प्रेरणा है। यह प्राकृतिक शक्ति बालक को खेलने के लिए विवश करती है, बेचैन करती है, चुपचाप बैठने नहीं देती। यही शक्ति बालक को खेल में इतना व्यस्त कर देती है कि वह अपना सारा बिकोदिमाग इसी में लगा देता है। सिवाय इस काम के उसे और कुछ सूझता ही नहीं। परिणाम की वह तनिक भी परवाह नहीं करता। इसलिए खेल को हम वह काम कह सकते हैं जिसमें बालक अपना सारा तन मन लगा देता है और किस्म किस्म के प्रोत्साहन या इनाम की इच्छा नहीं रखता। हमारे घरों में काम खेल का उच्चतम विकास है। इसलिए बालक के जीवन में खेल और काम-जैसे दो अलग-अलग चीजें होती ही नहीं। पहले तो यही माना जाता था कि "जब काम करो तो काम करो और खेलो तो खेलो", लेकिन नवोन्मत्त सोचो ने इस सिद्धांत को बिल्कुल शल्ट साबित कर दिया है। अब तो यह माना जाता है कि 'खेलो तब काम करो और काम करो तब खेलो'। इस प्रकार काम और खेल में कोई भेद नहीं है, नहीं होना चाहिए।

लेकिन, हमें तो विदवाह ही नहीं होता कि खेल और काम एक ही है। यही बख्त है कि आज भी हम खेल को अच्छा नहीं समझते। बालक का खेलना हमें बुरी तरह चुभता है। हमारा ख्याल है कि खेलने से पढ़ाई में हर्ज होगा। हमारे गले यह बात उतरती ही नहीं कि खेल-खेल में ही बालक सब कुछ लिख पढ़ सकता है। इसलिए हमारे आज के घर और स्कूल बालक के लिए खेल से भी बदतर बने हुए हैं। स्कूल से बालक इतना डरता है कि हर बबल छुट्टी का घण्टा बजने की राह देखता रहता है। छुट्टी का घण्टा बजते ही घोर गुल मचाते हुए घुस होकर स्कूल से भागता है, जैसे बपों का कंरी जेल से छूटा हो।

अब तक शिक्षा में खेल और काम को अलग-अलग समझा जाता रहेगा तब तक कर्मठ व्यक्तियों का देश में अभाव ही रहेगा। कौन नहीं जानता कि हमारे देश में इतनी बेकारी होने पर भी सच्चे और ईमानदार काम करनेवालों का संघर्ष अभाव है। लोग काम के नाम से भी घुसते हैं। बिना निगरानी और डॉट-फटकार के कोई मामूली काम भी करना भली प्रकार पसन्द नहीं करता। मुक्कने की बधा तो और भी दयनीय है। वे तो इतने अपाहिज हो गये हैं कि उन्हें कदम-कदम पर नीकर और साइकिल चाहिए। हाथ से कोई काम करना उनके लिए बड़ी भारी मुसीबत है।

यह कहना अनुचित न होगा कि खेल और काम आज की परस्पर विरोधी चीजें बन गये हैं। जो काम खूब करता है वह खेल से दूर भागता है और जो खेल में खूब दिलचस्पी लेता है, वह काम से नफरत करता है। काम

और खेल की अलग-अलग समझने का और नतीजा ही हो क्या सकता है? समाज में फैले हुए इस विपरीत रोग को दूर करने का एक ही उपाय है, और वह है खेल, काम और शिक्षा को एक ही समझना।

गांधीजी ने बिल्कुल ठीक कहा है—“बुनियादी शिक्षा में काम और खेल दो अलग-अलग नहीं हो सकते। बालक के लिए तो सब कुछ खेल-ही-खेल है। इससे भी बाने बर्तू तो कह सकता है कि सारी जिन्दगी एक खेल है। मैं बपों से इसी तरह जिन्दा रहा हूँ कि मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि खेल, अब खेलने का बखत है, खेलने चले। मेरे लिए तो खेल लिखना भी खेल है। मेरे खयाल में नयी पीढ़ी के बच्चे खेल-खेल में ही शिक्षा ग्रहण करेंगे।”

काम में खेल की स्पिरिट आते ही जीवन सुलभ हो जायगा। मानव विरुद्धियों का शिकार न होगा, चरित्र भ्रष्ट न होगा। सब अपना-अपना काम हँसते खेलते करेंगे। कोई किसी का शोषण नहीं करेगा। नीकर और भालिक का भेदभाव खत्म हो जायगा। लेकिन, यह सभी हो सकता है, अब बचपन में बालक को अपनी शक्ति के अनुसार काम करने का अवसर दिया जाय। उनकी इच्छाओं और साधनाओं की कुचला न जाय। इतना होने पर ही हमारे देश के बालक भी गुड्डे-मुड्डियों या दूसरे नकली खेला में अपना समय न गँवाकर उन्नत देशों के बच्चों की तरह अपने जौहर दिखा सकेंगे। अगर हमने इस ओर ध्यान न दिया और बालकों को कैद करके ही रखा तो वे अन्दर ही-अन्दर हमारे कट्टर शत्रु बन जायेंगे और नकली खेलों द्वारा अपनी दबो हुई इच्छाओं की पूर्ति करत रहेंगे। ●

(अपूर्ण)

भोजन गरम कर रहा है

आचार्य शिवमोहन को एक बार कहीं देर हो गयी। काफ़ी रात गये घर पहुँचे। फिर क्या था, बरस पड़ी उनकी पत्नी। शिवि बाबू कुछ बोले नहीं। उन्होंने बड़े ही शान्त भाव से खाने की थाली पत्नी के माथे पर रख दी।

“यह क्या कर रहे हो?”—पत्नी ने तैश में आकर पूछा।

“भोजन ठण्डा हो गया था, थोड़ा गरम हो जाय।” शिवीश बाबू ने खड़ी ही गम्भीरता से कहा। इस बात पर पत्नी बड़े जोर से हँस पड़ी और शिवि बाबू भी। ●

शिक्षा और शासन-तंत्र

गव्यन पाठक 'सलिल'

नयी सालीम के फरवरी, '६५ के अंक में सुप्रसिद्ध विचारक श्री धीरेन्द्र मजूमदार ने एक प्रश्न उपस्थित किया है कि क्या शिक्षा को शासन मुक्त होना चाहिए। उन्होंने प्रश्न का उत्तर भी अपने जग से देने की चेष्टा की है। लघु निबन्ध में ही दो अर्थ चितकों सर्वे श्री बशीरजी एव काशिनाथजी के भी विचार छपे हैं। ये विचारक हम मत से सहमत हैं कि शिक्षा के ऊपर अगर राजस्व की कृपा न हो तो यही श्रेयस्कर होगा।

इस सम्बन्ध में मैं तीन कालेजों एव पाँच माध्यमिक-विद्यालयों के प्राचार्यों का साक्षात्कार किया। दो स्कूल-प्रबन्ध समितियों के सचिवों एव तीन निशाधिकारियों से भी मिला। इस साक्षात्कार का सारा यहाँ प्रस्तुत है।

एक कालेज के प्राचार्य ने कहा कि शिक्षा के ऊपर सरकार ने सिर पैर के प्रयोग करती रहती है। परिणामतः शिक्षा स्तर में दिनानुदिन ह्रास दृष्टिगोचर हो रहा है। निहार के कालेजों में नियुक्तियों के लिए विश्वविद्यालय-सेवा आयोग की स्थापना हुई है पर आयोग अपने उद्देश्य में पूरी तरह असफल हो रहा है। गैर सरकारी संस्थाओं में भी सरकार-द्वारा शिक्षकों को

नियुक्ति एवं ऐसा बदम है, जो गिना को सरकारी तंत्र की परिधि में पूरी तरह घसीट लेता है।

मैंने प्राचार्य महोदय से पूछा कि सरकार अगर शिक्षाविदों-द्वारा योग्य शिक्षकों को नियुक्त करती है तो बुरा क्या है? उन्होंने उत्तर दिया कि सरकारी हस्तक्षेप के कारण शिक्षा में मानवीयता के अन्त कम आ पाते हैं और औपचारिकता बढ़ जाती है। लाल कीता बाही के चरित्रें क्या-क्या दिक्कतें हो सकती हैं, इसकी उन्होंने एक लम्बी सूची पेश की। उन्होंने एक उदाहरण दिया। मान लीजिए कि छ मास के लिए आपको एक अस्थायी नियुक्ति करनी है। अगर नगर का एक कालेज नियुक्ति करता है तो निशान-द्वारा वह दो सप्ताह में सम्मीक्षकों का सम्पादन कर नियुक्ति कर सकता है, किन्तु आयोग इस काम के लिए कम से कम तीन महीने लेता है।

दो अन्य प्राचार्यों ने कहा कि नियुक्तियों तो कालेजों की प्रबन्ध समितियाँ करें, पर शिक्षकों को कार्य मुक्त करने का अधिकार उहाँ न रहे। यह कार्य आयोग करे, सब शिक्षकों को सेवाएँ अधिक सुरक्षित हो सकेंगी। मैंने पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि सरकार केवल शिक्षकों के अधिकारों को रक्षा करे और उनकी नियुक्ति आदि से विरत हो जाय? प्राचार्यों का उत्तर स्वीकारात्मक था।

माध्यमिक विद्यालयों के प्राचार्यों से मैं मिला। मैंने कहा—“बुना है कि विश्वविद्यालय आयोग की तरह विद्यालयों के लिए भी कोई आयोग बनाना जा रहा है?” पर, मेरी इस चर्चा से उन्हें कोई प्रसन्नता नहीं हुई।

उन्होंने कहा कि आजकल के सरकारी रवैये को देखते हुए इस कदम से लाभ होने की कतई सम्भावना नहीं है। उन्होंने अपनी कठिनाई का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार शिक्षकों को ओ महंगाई भत्ता देती है वह कभी कभी दस दस महीनों पर मिलता है। अगर सरकार ने स्कूलों को अपने हाथ में ले लिया तो पूरी तन्त्रबद्ध हो अनियमित रूप से मिला करेगी। अगर सरकार यह नियम बनाये कि स्कूलों में नियुक्तियाँ तो उसका आयोग करे, पर स्कूलों का प्रबन्ध स्थानीय प्रबन्ध समितियाँ करें, तो भी विशेष लाभ नहीं होगा।

इसका कारण देते हुए उन्होंने कहा कि प्रबन्ध-समिधियों के संचालक शिक्षकों की नियुक्ति कर अहम् की तुष्टि का बोध करते हैं। अगर ये यह समझ लें कि उनके हाथ से यह शक्ति छीन ली गयी है, तो वे कभी नये स्कूल न खोलेंगे।

प्रबन्ध-समिधियों के संचालक सरकारी नियमों और उपनियमों से प्रसन्न नहीं थे। उन्होंने कहा कि सरकार का आरोप है कि गैरसरकारी स्कूलों का संचालन ठीक नहीं होता तथा छात्रों का स्तर भी असन्तोषजनक होता है। लेकिन, सरकार भूल जाती है कि वह अपने पब्लिक स्कूलों में पानी की तरह पैसा बहा रही है, जबकि गैर-सरकारी स्कूल प्रायः पाकफर्षी का सामना करते हैं।

एक प्रबन्धक ने उदाहरण देते हुए कहा कि 'नेतरहाट' में सरकार प्रति छात्र (अभिप्राय हाई स्कूल के छात्रों से है) दो हजार रुपये वार्षिक देती है। वहाँ छात्रों का ध्यान प्रतियोगिता के आधार पर होता है। अतः उस स्कूल की किसी गैरसरकारी स्कूल से तुलना अच्छी नहीं।

गैर सरकारी स्कूलों में मैंने ईसाई मिशनरियों-द्वारा संचालित स्कूलों का अध्ययन किया। ये स्कूल सरकार से एक पैसा भी सहायता नहीं लेते और सरकारी हस्तक्षेप से भी सर्वथा मुक्त हैं। इनके छात्रों का स्तर किसी भी पब्लिक स्कूल के छात्रों से कम नहीं है।

दूसी क्रम में मैंने यह भी देखा कि ईसाई मिशनरियों के स्कूलों में अधिकांश शिक्षक पादरी हैं। उन्हें कोई सहाय नहीं। किसी प्रकार की भौतिक महत्वाकांक्षा नहीं। पूजा पाठ के बाद से दिन भर (और आवश्यकता-नुसार रात को भी) अपना समय स्कूल को देते हैं। बच्चों को पढ़ाना, उनके साथ खेलना-कूदना, उनके विभिन्न शीकों—शक्ति-टिकट-संग्रह, पत्र-पत्रिका, भ्रमण एवं सांस्कृतिक गतिविधि की सुनियोजित दिशा देना, इनका धर्म है। अपना ज्ञान भी वे बढाते रहते हैं। यही कारण है कि फादर कैम्पटन (सेण्ट मेरी स्कूल, जमशेदपुर) अमेरिकन होने पर भी हिन्दी विद्यारण्य हो जाते हैं और फादर हण्ट (लमोला, जमशेदपुर) प्राध्याप्य होने के साथ साथ रणमच-निर्देशक भी बन जाते हैं।

एक शिक्षा-पदाधिकारी ने कहा कि मैं सरकारी बहियों की खानापुरी भरते-भरते तबाह हो रहा हूँ। नियमों और उपनियमों का समेकन बढ़ता ही जाता है। ये जिस क्षेत्र में जाता है वहाँ अपने स्वयं की साकार करना चाहता है। अभिभावकों और शिक्षकों को समवेत मंच पर लाकर उनकी कठिनाइयाँ जानता है। स्थानीय विशेषताओं और आवश्यकताओं को आँकता है। फिर पाँच-साठ वर्ष के लिए एक योजना बनाता है; लेकिन इसी बीच मेरा स्थानान्तरण हो जाता है, योजनाएँ खर्दाई में पड़ जाती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि स्थापन देकर किसी सुदूर देहात में एक ग्राह्वेट स्कूल खोलकर बैठ जाऊँ।

इन सारे विचार-विमर्शों के बाद मैं जिन निष्कर्षों पर आया वे यों रखे जा सकते हैं—

- शिक्षालयों का संचालन समाज करे। शिक्षण-समाज का प्रयासन विकेंद्रित हो और सरकारी केन्द्रीकरण से मुक्त हो।
- शिक्षालयों की प्रबन्ध-समिधियों का गठन शिक्षकों और अभिभावकों-द्वारा हो। इसके लिए अभिभावकों की सकल और प्रबुद्ध होना चाहिए।
- सरकारी और गैर सरकारी स्कूल या कालेज बनाता एक राष्ट्रीय अपराध है। (यह स्मरणीय है कि बिहार में कालेज-शिक्षकों ने इसका बड़ा प्रतिवाद किया है; क्योंकि समान कार्य एवं योग्यता से बावजूद, जहाँ एक गैर सरकारी कालेज का सम्पापक २००-५०० के वेतन-मान में है, वहीं एक सरकारी कालेज का सम्पापक है ४००-८००) रुपये के वेतन मान में।
- शिक्षक बही बने, जो प्रतिभाशाली और शिक्षक बनने के इच्छुक हो।
- सरकार और समाज शिक्षकों को प्रतिष्ठा का विचार करे। मजदूरों की तरह उनके साथ व्यवहार उचित नहीं है।
- अन्त में धीरे-धीरे माई के शब्दों को दुहराता अपासगिक न होया—“अशक्त समाज के मुख्य मनीषी इस तरह कोक-प्रस्थी बनने का सकल्प नहीं करेंगे तब तक शिक्षा अधिनायक तब का ओझार बनेगी, लोचतन का उपादान नहीं।” ●

की उत्पत्ति से बढ़ते हैं; और इन्हीं सब प्रवृत्तियों का परिपाक है मय-वृत्ति का उद्गम ।

एकाग्रता की साधना-प्रणाली की तरह सावधान चित्त की संघा (सबक) नहीं दी जा सकती । इसी प्रकार मय-निवृत्ति का भी कोई पाठ्यक्रम नहीं हुआ करता । लेकिन, मय की भावना किस तरह पैदा होती है और जट एकटकर दुर्बल होती है, इस प्रक्रिया की समीक्षा हम कर सकते हैं । मय का कारण मूलतः समास में आ जाय तो उसका परिहार सरल होगा । ध्यान के समीप अगर भौतिक स्वास्थ्य का बाधाघरण हो, उसको पुरजित प्रश्रय का विरवास हो तो प्रेम की अद्भुत चर्या-प्रवृत्ति के सहारे सावधान चित्त की प्राप्ति हो सकेगी । प्रेम में तुलना का कोई स्थान नहीं है । इस तरह कुछ 'बनने' की सशट जड से हटकर अलग हो जाती है ।

आदर्श से जकड़ा हुआ मन और जिज्ञासा

सामान्य रूप से छोटे-बड़े सभी को एक असन्तोष की अस्पष्ट भावना महसूस होती है और उसके साथ ही उसकी वृत्ति के पथों द्वारा निकलते रहते हैं । इस तरह अल्प सन्तुष्ट मन तन्ना के अधीन हो जाता है । दुख दर्द के समय पर कुछ होष संभलता है, लेकिन दुख से छुटकारा पाने का कोई अन्य उपाय भी निकल जाता है । इस असमाधान और उपभोग वृत्ति के चक्रव्यूह में मन हमेशा व्यस्त रहता है । दुख के विश्वास से क्षणभर के लिए होष आना भी इस असमाधान की परिपाटी का ही एक अंग है । असमाधान सही जगों में नितास का द्वार खोलने का काम करता है, लेकिन पूर्व निर्धारित परम्परा तथा आदर्श से जकड़ा हुआ मन इस जिज्ञासा का अनुसन्धान करी नहीं कर सकता । विन्दु, यह दोष-खोज की सहज प्रेरणा ही आगच्छ चित्त की दीप जिला है ।

असमाधान से हमारा उत्पत्ति है चित्त की वह अवस्था, जो वास्तविकता को मया-तथ्य ग्रहण कर सकती हो, और उस घटना-विशेष के बारे में अधिक सरबोल (स्पष्ट) समीक्षण करती हो—वास्तविकता के विषय में आत्मवचना न करके हुए गौर करना और उसकी पाबन्दी से छूटकर निकलने की चित्त-विधि ।

भोग वृत्ति की जड़ता और धात-भग

इस असमाधान की मजदूरी से निगल जाना, दबा देना या दूसरे किसी उपाय से दिल् बटलाना, इन तरीकों से स्वयं-नेन्द्र मन का कर्म-प्रपञ्च गले पड जाता है, और जैसी भी समाज-व्यवस्था हो उसी दायरे में रहकर निर्वह करना पडता है । आम तौर पर सभी लोगो के जीवन में इस प्रकार का असमाधान मरा पडा है और उससे निबटने के लिए हम अनेकानेक उपाय और साज-बाज निकालते रहते हैं । लेकिन, असमाधान की इसी लो से भोग-वृत्ति की जड़ता भी जलकर क्षम हो जाती है ।

उपभोग साधनो का सतत सवय करते रहने का अन्धास, बड़े मकान की जरूरत मालूम पडना इत्यादि व्यवधान चित्त-भूमि में मस्तर का बीजारोपण करते हैं । इस ईर्ष्या से असमाधान की प्रोत्साहन मिलता है । अगर, हमारा मतलब इस ईर्ष्या-मस्तर से और तुलना-कीम से नहीं है । किसी भी वासना या सुखानुभूति की कालसा से जिस अतृप्ति या असमाधान की हूक दिल में चुम्बी रहती है, उसका विस्लेषण हम करना चाहते हैं । असमाधान की यह भावना चित्त की एक अकलकित आर्त-वृत्ति है और गलत किम की विश्वा से या कल्पित मान्यताओं की साधना में मन छिछला न बन गया हो तो इस निर्लेप श्याकुल चित्त का भान जरूर होगा ।

इस असन्तोष का रहस्य जब हमारी समझ में आयेगा तब हृषकी यह प्रतीति भी होगी कि चित्त को सावधानी और जागृकता भी इसी असन्तोष की लो का एक अंग है, जो मन का मोक्षापन भस्म कर देती है, और स्वयं-नेन्द्र व्यवसाय और भोग-वृत्ति के जनाल से मन की प्रवृत्ति प्रदान कर देती है । ऐसी तीव्र जिज्ञासा, जिसे स्वार्थ और मोष-निलप्ता छू न सकी हो, इस अवधान-पूर्ण जागृति की बीज-प्रवृत्ति है ।

छात्र के चित्त की आन्तरिक द्विधा कैसे दूर हो ?

सावधान चित्त का विकास प्रारम्भ से ही शुरू होना चाहिए । आपको इसका स्वत अनुभव होगा कि नम्रता, सन्तोष और मार्दव (नरमो) के रूप में व्यवहार चरित्र में प्रतीत होनेवाली प्रेग-भावना हो तो गाव-जडता का अडंगा अपने-आप हट जाता है । इस तरह दीशव-काल से ही

आप इस जागरूक और तरल चित्त का विकास मुलब कर रहे हैं। यह जागरूकता दिखाई नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी जब छात्र ने समीप किसी विस्म के दबाव या बल प्रयोग का सम्पूर्ण अभाव हो खो करें, न करें 'बहें, न बहें' इस तरह का आंतरिक द्विधा चित्त भी नहीं रहेगा। इस प्रकार सवधानी और जागरूकता के विकास की अनुकूल मनोभूमि अवश्य बनायी जा सकती है। फिर जिस विषय पर जब चाहे तब छात्र का चित्त एकाग्र हो सकेगा। लेकिन, यह एकाग्र चित्त का लाभ ज्ञान सचय के लोभ या पराक्रम की आकांक्षा से नहीं प्राप्त हो सकता।

शिक्षा नये समाज का निर्माण कैसे करे ?

इस दृष्टि से जिस पीढ़ी की शिक्षा-दीक्षा हुई हो वह कुल-क्रम से प्राप्त संस्कार-धन और विरासत पर निर्भर नहीं रहेगी, न उस समाज पर, जिसमें उसका जन्म हुआ है। इस किस्म की शिक्षा प्राप्त करने से उस पीढ़ी को वैश्विक दाय के भरोसे रहने की जरूरत ही नहीं मालूम होगी। पारिवारिक विरासत की इस प्रथा से आत्म-निर्भरता में बाधा पड़ जाती है और बुद्धि का विकास भी सीमित होता है, क्योंकि उससे माहक एक प्रथम का भ्रम दिल में पैदा हो जाता है, और ऐसा अवास्तविक आत्मविश्वास, जिसका कोई ठोस आधार नहीं होता। यह काल्पनिक निश्चिन्तता चित्त की तमोमय अवस्था है, जिससे किसी गुण का विकास नहीं हो सकता। जिस शिक्षा का हम सचिवरण वर्णन का रहे हैं, ऐसी आमुलाग्र नयी पद्धति की शिक्षा, जिस पीढ़ी को मिली हो, वही नये समाज का निर्माण कर सकने में सक्षम होगी। कर्तृत्व और पुरुषार्थ का पोषण अहंकार से नहीं, बल्कि ऐसी सचेत बुद्धि से सम्पन्न हुआ होगा, जो कभी मग से अभिभूत नहीं रहती।

शिक्षा की जिम्मेवारी किस पर ?

छात्र की सर्वांगीण प्रगति हमारा निरन्तर अंगोष्ठ है, न सिर्फ किसी खास अंग का, इसलिए सर्वस्पर्शी छात्रधान चित्त का बड़ा महत्व है। यह समग्र विकास केवल एक धौदिक परिकल्पना या प्रमेय (जो प्रमाण का

विषय हो सके) नहीं है, यानी मानव-बुद्धि की प्रवर्तन-कला का कोई बना-बनाया साया या रेखाचित्र नहीं है। मन की गति चित्त की व्यापक होगी उतनी ही उससे कृतित्व की परिमिति। मन की गति तो अपरिमेय है।

जिज्ञा किसी एक आदमी से बननेवाला काम नहीं है, बल्कि माता पिता और व्यापक के मिल-जुलकर करने का है। इसलिए सबको एकताय सहकार्य करने का गुण आत्मसात करना चाहिए। प्रत्येक सहकारी को वास्तविकता का यथा तथ्य दर्शन होने से ही एकाग्र मिलकर काम करने की कला अवगत होगी। सत्य का यथा तथ्य दर्शन ही लोगों को साथ जोड़ता है। कोई राय या मत, मान्यता या किसी सिद्धांत की तर्क-सिद्ध उपपत्ति (युक्ति या हेतु-द्वारा किसी वस्तु की स्थिति का निश्चय) यह साथ जुड़नेवाला मकसद पूरा नहीं हो सकता। वास्तविकता और उसके विषय में लोगों के अलग-अलग मन्तव्य, धारणा आदि इन दोनों में, जमीन-मासमान का फर्क है।

शिक्षा में वैचारिक सहकार कैसे ?

किसी मनोनीत परिकल्पना की बुनियाद पर, भाविक या अन्य कारणों की वजह से किसी कार्य-विरोध में अल्प काल के लिए टालमेल और सहकार्य हो सकता है, लेकिन समान निष्ठा का ही आधार हो ही कुछ समय बाद साथ छूट जायेगा। जहाँ वास्तविक परिस्थिति का सहज विश्वास हो, वहाँ टफसील के मत-भेद होने के बावजूद अलग हो जाने की नीबट नहीं जाती। टफसील के सवाल पर मतभेद की वजह से साथ छोड़कर चले जाना मूलता है। हर टफसील के मामले को लेकर सिद्धांत की समस्या खड़ी करना मुनासिब नहीं है।

किसी भी आदर्श की सिद्धि के लिए या किसी परिकल्पना को साकार करने के कृत-निश्चय है। एकाग्र काम का योग बन सकता है, मगर सहयोग की बुनियाद वास्तविकता पर आधारित न होने से अनुनय, प्रचार, मत-परिवर्तन और यदा इनकी आवश्यकता पड़ जाती है, और हम लोगों में से अकसर लोग इसी पद्धति से किसी व्यक्ति या विचार या क्रिया-कलाप के अकुल में रहकर ही कार्य कर रहे हैं। ● (अपूर्ण)

डाक्टरों के बोले-फुझे

पहला—(डाक्टर के साथ साथ शिक्षक और परीक्षक भी) 'मे लडकियों को पास तो करता हूँ, पर उन्हें कम्पटीशन में नहीं जाने देता।'

दूसरा—'जाने योग्य हों तब भी?'

पहला—हाँ जो, यह मैंने निर्णय किया है कि लडकी को कभी.....

तीसरा—'ऐसा क्यों?'

पहला—'ये स्वयं तो कभी डाक्टरों प्रैक्टिस करती नहीं, अन्तिम वर्ष पूरा होते होते १५ में से २-३ ही रह जाती है, लेकिन लडकों का धुप सी बिगड़ जाता है। धुप से ही लडकों को मम्बर दें तो वे अन्त तक टिकते तो हैं।'

कारण सार्थक था। तीनों सहमत हो गये और अपने अपने अनुभवों का सार जोड़कर इस बात को धात-प्रतिधात स्वीकारने से पहले उन्होंने एक बार मेरी ओर देखा। 'क्यों मैं लडकियाँ का प्रतिनिधित्व करती थी, मेरी राय जानना चाहते थे। मुझे इस विषय का विशेष अनुभव नहीं, पर सामाजिक स्थिति की तो कुछ जानकारी है ही। मैंने कारण जानना चाहा। 'लडकियाँ ५ साल तक पढ़ती नहीं और फिर जो पढ़ती भी हैं वे प्रैक्टिस नहीं करतीं, ऐसा क्यों? क्या अध्ययनसाय का उनमें सार्वजनिक व्यवस्था है?'

पहला—'उन्हें अध्ययनसाय से क्या मतलब? वे तो केवल शादी की तैयारी करती हैं।'

'क्या लडके डाक्टरों-पढ़ी लडकी को माँग करते हैं? वहेज की तरह डाक्टरों डिग्री की?''—मैंने पूछा।

दूसरा—'माँग तो करते हैं।'

'तो फिर आगे पढ़ने क्यों नहीं देते?'

पहला—'उनका स्वयं यह मानना है कि प्रैक्टिस तो करानी नहीं। बस, उस विषय में रुचि लेनेवाली होनी चाहिए, बाकी चलानी तो गृहस्थी ही है। अतः तक पढ़ने देने की जरूरत क्या?'

'अब विवाह करना है तो फिर साथी की माँग की ओर ध्यान देना कतव्य नहीं हो जाता क्या? अच्छा, जो लडकियाँ अन्त तक पढ़ती हैं वह प्रैक्टिस क्यों नहीं

कोई हल है क्या?

•

क्रान्ति वाला

एक धार्मिक समारोह की पूर्णाहुति के निमित्त गाँव की लडकियाँ और बहूएँ गवाँ (लोकनृत्य) के आयोजन में भाग लेने के लिए एकत्र हुईं। गुजरगत का गवाँ किसी चित्त की अनायास अपनी ओर नहीं खींच लेता? तीन चार डाक्टर भिन्न जा रहे थे, मैं भी चली गयी।

हाँ के गाला-से घुले बादलों के साथ चाँद आँख मिनौनी खेल रहा था और खुले आकाश की छाँव में बरस रहा था गवाँ। हम लोग खुले बरामदे में बैठे, और खुले दिल व चर्चा में मगमूल हो उठे।

डाक्टरों की चर्चा का विषय मेरे बहुत निकट का नहीं था, इसलिए मैं एकाग्र होकर ह्वाप, पीर और स्वर की तालबद्धता को पकड़ने की कोशिश करती रही। तभी एकाएक साथियों ने हिन्दी में बातें शुरू कर दीं और उनकी इच्छा हुई कि मैं भी भाग लूँ। चर्चा इस प्रकार है—

करती ? जो प्रीतिगर्ष करती हैं उनके साथ पुरुष डाक्टर विवाह करना पसन्द करते हैं या नहीं ?”

तीनों कुछेन घाण के लिए बभो ऊपर का पाँद, कभी सामने का गर्दा देखने लगे। उनमें से एक तो कहा—“लेडी डाक्टर से विवाह करना तो पसन्द नहीं करते, यह आपका बहना ठोका है।”

पहला—“विवाह में फेस फेक्टर्स भी तो स्थान रखते हैं।”

‘फेस फेक्टर्स’ का प्रीतिगर्ष से क्या सम्बन्ध, मैं समझ नहीं सकती ?

तीनों एक साथ बोल उठे—“ओह, इसमें समझने का है क्या ? जो लड़कियाँ सुन्दर होती हैं उन्हें लड़के शुरू में ही पसन्द कर लेने हैं। विवाह तय हो जाता है और पढ़ाई बन्द। जो पसन्द नहीं की जाती वे बेचारी आने भ्रमवास करती चली जाती हैं। चूँकि डाक्टर हो जाती हैं फिर चाहिए तो ऊँची पोस्ट का ही, पर ऐसा मिलना कठिन होता है। साथ ही लेडी डाक्टर के चरित्र पर पुरुष की भरोसा भी नहीं होता।”

“तो इस तरह सारी शिक्षा में ‘आउट लुक’ के परिवर्तन का प्रश्न आ जाता है। यह तो नियम नहीं बनाया जा सकता कि शिक्षा प्रीतिगर्ष करें तो अविविहित रहने का ही निश्चय करें, लड़को को भी यह बाँधसी छोड़नी पड़नी। ऐसा न करने से तो समस्या और भी जलमेगी ही, हल क्या निकला ?”

उस दिन की यह सारी चर्चा आज भी प्रदनचिह्न बनती हुई है। नहीं जानती, यह प्रदनचिह्न कभी सुखेगा भी ? शिक्षा शास्त्रियों और समाज शास्त्रियों के पास शिक्षा में चलनवाले इस मनोव्यापार का कोई हल है क्या ? ●

सबसे उत्तम समय

“जीवन का सबसे उत्तम समय कौन सा है ?”—जिज्ञासु ने पूछा।

माँ ने कहा—“बचपन।”

लिपाही ने कहा—“यौवन।”

चिचारक ने कहा—“बुढ़ापा।”

माली ने कहा—“पकने और टपकने के बीच का समय।”

परछाईयाँ

आसफ अली

माँ ने बच्चे को प्यार किया और कहने लगी—
“बिड़कुल बाप की तसवीर है।”

बाप ने बच्चे का मुँह चूसा और कहा—“सारा चेहरा-
मोहरा माँ का है।”

दादी ने कहा—“भाँटें दादा की हैं।”

नानी ने कहा—“भाषा नाना का है।”

× × ×
बच्चे ने जिद की। बाप ने मुड़कर कहा—“सारा
हठ माँ का सा है।”

बच्चे ने कहना नहीं माना तो माँ ने कहा—“सारी
आदतें बाप की-सी हैं।”

मिने कहा—“साथे से पीछा क्यों नहीं छूटता ?
आखिर, देखनेवाले मुझे क्यों नहीं देखते ? मैं भी
कहीं हूँ या निरो परछाईयाँ ही हूँ ?”

—कन्हैया लाल मिश्र के ‘तारे और वृक्ष’ से

ग्राम-निर्माण की भूमिका में

रचनात्मक कार्य :

अब तक और आगे-२

राममूर्ति

जिन सस्थाओं की 'ग्राम इकाइयाँ' चलाने का काम मिला उन्होंने स्वभावतः ग्राम इकाइयाँ और उनके कार्य-कर्ताओं को अपने सचि में डाल लिया। अधिकांश सस्थाओं ने ग्राम-सहायकों को कमीशन के तर्ज पर अपना कार्यकर्ता माना और उन्हें अपने पुराने काम और तन में हज़म कर लिया। कुछ भी हो, रचनात्मक होने के नाते कोई सस्था विनोबा के अन्दोलन का विरोध या खुली उपेक्षा तो कर नहीं सकती थी, इसलिए सस्थाओं ने मनोवैज्ञानिक आड ली। उन्होंने नारे नये ले लिये, और निष्ठाएँ पुरानी ही रखीं, भले ही ऐसा करने में वे और उनके बहुत से कार्यकर्ता विच्छिन्न अस्तित्व (स्प्लिट पर्सनैलिटी) के शिकार हुए, और आज तक हैं। लेकिन, आत्म रक्षा के साथ साथ परिस्थिति के साथ

अपने की अभियोजित करने का दूसरा उपाय क्या था ? कुल मिलाकर ग्राम इकाइयाँ सस्थावाद में विलीन हो गयीं।

हमारे युवक ग्राम-सहायक साथी या तो सीधे अपनी सस्था के काम को बढ़ाने में लग गये या अपने इकाई-खेत्र में सहकारी समितियाँ संगठित करने और उन्हें सस्था, बोर्ड और कमीशन से तरह-तरह की मदद दिलाने में। कमीशन का पैसा, स्टेट बॉर्ड का नेतृत्व, प्रचर्चित सस्था का कस्टोडियन—निर्देशी के इस सतम पर इससे भिन्न दूसरा हो क्या सकता था ? वहीं वहीं जहाँ सस्था बनाकर स्थानीय अभिक्रम जमाने की कोशिश हुई, वहाँ का काम कुछ बहुत आगे नहीं बढ़ा। हमने स्वयं देखा कि खादी खुद अँधेरी गली में पहुँच गयी, ग्रामोद्योग टिका नहीं, कोऑपरेटिव चली नहीं, और पचासत आगे आयी नहीं। खादी नितनी भी चली उसमें सूत की घरीद-बिक्री के सिवाय दूसरा कोई रूप प्रकट नहीं हुआ। अब मोड़ी बदलीन होन लगी है लेकिन इस बदलीन का भी गाँव की अभ्यन्तरी में कोई बुनियादी महत्व नहीं है, फिर भी बदलीन अपने में बड़ी चीज है। सबसे ध्यान 'कपास से कपड़े' तब के विचार, यानी स्वावलम्बन की ओर जाता है, लेकिन इतना ही काफी नहीं है।

ब्लाक इकाई

ग्राम इकाई की दिशा में अब तक हम जहाँ पहुँचे हैं उससे आगे बढ़कर खादी ग्रामोद्योग के विचार के लिए अब हम ब्लाक-समिति बनाने जा रहे हैं। इस आगे बढ़ने का अर्थ क्या है ? क्या छोटी इकाइयों में हमारा काम खत्म हो गया कि अब हम बड़ी इकाइयों की ह्रास में लेना चाहते हैं ? या, हम यह सोचते हैं कि बड़ा क्षेत्र हमारे काम के लिए अधिक उपयुक्त होगा या हम सोचते हैं कि सरकार ने अपनी योजनाओं की दृष्टि से जो महत्व ब्लाक को दिया है उससे स्वीकार कि बिना हमारा खादी ग्रामोद्योग का काम भी नहीं चलेगा ? काम की इकाई छोटी हो या बड़ी, महत्व इस बात का है कि हमारे कार्य, उसके क्रम, लक्ष्य और पद्धति में अन्तर पड़ेगा या नहीं। क्या बड़ी सस्था का ब्लाक स्तरीय सस्थाओं में टुकड़ोकरण कर देने से गुणात्मक परिवर्तन

ह। जायगा ? क्या इलाक़ में हमें अधिक सक्षमता में निष्ठावान खादी प्रेमो मिलेंगे ? क्या वे व्यापार छोड़कर स्वावलम्बन और मिल बहिष्कार पर ज्यादा ध्यान देंगे ? क्या हमने अपने को आश्वस्त कर लिया है कि ये नयी संस्थाएँ खादी को छोड़कर 'लोक-वस्त्र' को नहीं अपनायेंगी ? या, सब मिलाकर कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कल्याणकारी सरकार के साथ-साथ हम भी लोक-वस्त्राण के नाम में समाज में राजनीति (पोलिटिक्स) और ध्वनसाय (बिजनेस) का ही प्रभाव बढ़ायेंगे, और अन्तिम व्यक्ति की मुक्ति को और दूर हटा देंगे ? ग्राम-स्वराज्य कल्याण के सरकारी या गैर सरकारी सेवा-सत्र को विस्तृत कर देने में नहीं, बल्कि उसके विपरीत उससे मुक्त होकर जनता द्वारा अपना 'स्व' प्रकट करने में है। हम अब जरा रुककर सोचें कि अब तब हमने जो काम किया है और जिस तरह किया है, उससे चाहे जितने लोगो का चाहे जितना, और जिस तरह का, कल्याण हुआ हो, लेकिन कुल मिलाकर राज्य की ही शक्तियाँ मजबूत हुई हैं, 'स्व' की नहीं, और अगर हमको लगे कि हाँ ऐसा ही हुआ है तो अब साहस करके नये रास्ते पर चलने का निर्णय करना चाहिए।

अब पूर्ण मुक्ति चाहिए

हमारे देश की आज समस्याएँ क्या हैं, और हमारी मुक्ति की दिशाएँ क्या हैं ? समस्याओं से मुक्ति की दिशाएँ स्थिर होती हैं और इन दिशाओं से मुक्ति का कार्यक्रम स्थिर होता है। इन तीनों तथ्यों को सामने रखकर सोचे बिना हम जनता के सामने क्या चित्र प्रस्तुत करेंगे ?

हमारी ही नहीं, एशिया और अफ्रीका के उन सामान्य देशों के सामने, जो हाल के जमाने में विदेशी शासन से मुक्त हुए हैं, त्रिविध समस्या है—सुरक्षा (डिफेंस), विकास (डेवलपमेंट), और लोकतन्त्र (डिमोक्रेसी)। दूसरी सब समस्याएँ इन्हीं तीन 'ओ' से जुड़ी हुई हैं। इन समस्याओं के सन्दर्भ में ही हमारा कोई विचार तथा कार्यक्रम माय हो सकता है। यह त्रिविध है कि अब तक इन 'ओ' के लिए यानी सुरक्षा के लिए बन्दूक,

विचार के लिए पुँजी और औद्योगिक के लिए दल के जो तरीके रहे हैं वे चलते नहीं दिखाई दे रहे हैं। हमारे ही यहाँ नहीं, बहाँ भी नहीं चल रहे हैं। अपने देश का पिछले सत्रह वर्षों का इतिहास पुनार-पुनार कर यही कह रहा है कि नये रास्ते ढूँढ़ो, नये रास्ते ढूँढ़ो। हमारा ग्राम स्वराज्य और राजनीतिक दलों का लोकतांत्रिक समाजवाद दोनों उसी नये रास्ते की शलाक के समेत चिह्न हैं। ग्राम-स्वराज्य तथा लोकतांत्रिक समाजवाद में सभान उत्पन्न बहुत हैं, और जैसे-जैसे समय बीतेगा यह प्रतीति भी व्यापक हो जायगी—प्रतीति पैदा हो रही है—कि दोनों को समान रूप से तीन विरोधी तत्वों पर विजय पानी है। वे तीन तत्व हैं—राज्यवाद (स्टेटिज्म) पुँजीवाद (कैपिटलिज्म) और सैनिकवाद (मिलिटारिज्म)। गांधीजी ने मरते वक़्त लोकतांत्रिक विचार के सन्दर्भ में नागरिक शक्ति (सिविल पावर) और सैनिक-शक्ति (मिलिटरी-पावर) में जिस टक्कर की कल्पना की थी वह इसी भूमिका में समझी जा सकती है और इसी सन्दर्भ में राजनीति से भिन्न लोक-शक्ति का विचार भी स्पष्ट होता है। इसलिए हमारे हर कार्य की सार्थकता लोक-शक्ति के ही सन्दर्भ में है, क्योंकि 'लोक' की अपनी शक्ति ही उसकी मुक्ति का साधन हो सकती है। लेकिन, हमने आज तक अपने कर्षों-द्वारा मुक्ति का चित्र (इमेज) जनता के सामने नहीं रखा। हम अपने अन्तर-मन की इस परम्परागत कल्याण मूलक धारा से ऊपर नहीं उठ सके—प्रकट मन चाह जो कुछ बोलता रहा हो—कि जब देश इतना गरीब है तो बेकारी और भरीबी में राहत पहुँचाना हमारा पहला कर्तव्य है। बेशक हमारे कार्य ही ऐसे हैं कि उनसे तात्कालिक सहायता पहुँचती है, लेकिन जहाँ एक नयी शक्ति का प्रश्न है, समाज परिवर्तन का प्रश्न है, वहाँ राहत और सहायता का प्रश्न स्वभावतः गौण हो जाता है। लोक कल्याणकारी सरकार के लिए यह प्रश्न मुख्य है, लेकिन कोई गैर सरकारी विचार, जो इस नतीजे पर पहुँच चुका है कि नयी बुनियादों का नया समाज बनाना है, और यह नया समाज ही बेकारी, बीमारी, विषमता आदि का स्थायी उपाय है, वह बेकारी निवारण की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ले सकता। यह जिम्मेदारी पूरी-पूरी सरकार को है। अगर बेकारी

को दूर करने का श्रेय सरकार का है तो उसे न दूर करने का शाप भी उसे ही भोगना चाहिए ! इस प्रश्न पर जनता और सरकार के बीच खडा होने और उसको गलत नीतियों की आड बनने का काम हमारा नहीं है ।

हम सोच लें, हम समाज-परिवर्तन की बात क्यों कहते हैं ? अगर सरकार खादो को मान ले, और किसी कौतुक द्वारा गाँव गाँव में खादी बनने लगे तो क्या हम समाज-परिवर्तन की बात करना बन्द कर देंगे ? समाज-परिवर्तन की भूमिका में हमारे लिए मुख्य समस्या गरीबी और बेकारी है, या विषमता ? अगर गरीबी और बेकारी है तो हमें भी सबसे पहले साधनों पर हो ध्यान देना चाहिए, भले ही यह साधन मिठा हमें लोक-कल्याणकारी राज्य का अंग बना दे, या साम्यवाद का प्रचलन समर्थक । सर्वोदय की विधिबद्धा यही है कि वह साधनों से आगे बढ़कर सम्बन्धों की क्रान्ति करना चाहता है । हमारी मूल मान्यता है कि जब तक विकसित साधनों और विकास-योजनाओं के सम्बन्ध की मानवीय परिस्थिति (ह्यूमन सिचुएशन) नहीं बनेगी तब तक जो विकास होगा वह सत्ता और सम्पत्ति के पेट में चला जाएगा और अन्तिम स्पर्शित को उसका उचित भाग नहीं मिलेगा—सममुक्त - स्वतन्त्र - सहकारी समाज की स्थापना का तो सवाल ही क्या ? लोकतन्त्र और विज्ञान के इस युग में बिना सम्बन्धों की क्रान्ति के न लोकतन्त्र के समान अवसर सबके पास पहुँचेंगे, और न विज्ञान के प्रचुर साधन ही सबको मिलेंगे । उपमुक्त मानवीय सम्बन्धों के अभाव में नये साधन और नयी सत्ता, दोनों घोषण और दमन के माध्यम बन जाते हैं । हम अपनी आँखों से अपने और दूसरे देशों में, जो विदेशी साम्राज्यवाद के चहुल हैं तूटें हैं, क्या देख रहे हैं ? हम देख यह रहे हैं कि हर देश में स्वराज्य उन्हीं सामन्तवादी और पूँजीवादी तत्त्वों तथा उसी नौकरवादी के हाथों में गया है, जिनमें साम्राज्यवाद ने अपने जमाने में पछा और आते वक्त स्वराज्य की विरासत दे गया । ये ही उत्त्व आज हमारी विकास-योजनाएँ चला रहे हैं, हमें लोकतन्त्र और विज्ञान का पाठ पडा रहे हैं, और राष्ट्रीयता के नारे की आड में अपने को सुरक्षित रखकर भरपूर विकास का फल बख रहे हैं । ऐसी स्थित में क्रान्ति का सत्य और

क्रान्तिकारी का रोल क्या होगा ? निर्दिष्ट ही क्रान्तिकारी पूर्वपूर्वक ऐसे समाज के विकास में लगेगा, जिसमें वास्तविक विकास सम्भव होगा ।

हमारे लिए विकास का अर्थ सबसे पहले मुक्ति है । मुक्ति किससे ? पूँजीवाद, राज्यवाद और सैनिकवाद से । हम इन तीनों को विनाश का तत्व मानते हैं । हम अपने सभी साधनों और अपनी सम्पूर्ण शक्ति को इन त्रिविध मुक्ति के लिए उपयोग करना चाहते हैं । इस मुक्ति से ही विकास के लिए अनुकूल मानवीय परिस्थिति का निर्माण होगा । इसलिए आज हमें लोक मानव की आन्दोलित करनेवाला मुक्ति का चित्र (स्नेत्र) चाहिए, उस चित्र को सर्व सुलभ बनानेवाला कार्यक्रम चाहिए, तथा उस कार्यक्रम को छिद्र करने की शक्ति पैदा करनेवाला जन-आन्दोलन चाहिए । अगर हमें अपने कार्य की यह भूमिका स्वीकार हो तो हम देखेंगे कि रायपुर-सम्मेलन के 'त्रिविध कार्यक्रम' में चित्र, कार्यक्रम और आन्दोलन की त्रिविध सम्भावनाएँ भरी पड़ी हैं । जिस वक्त गाँव अपने निर्णय से—कानून के दबाव से नहीं—भूमिहीनों के लिए बीचा में कट्ठा देता है, नयी व्यवस्था के लिए ग्रामसभा बनाता है, विकास के लिए गाँव की पूँजी खड़ी करता है, वह राज्यवाद से मुक्ति का बुनारम्भ करता है । उसी तरह ग्रामामिमुक्त ज़मीन में कपास से कपड़े तक का जो कार्यक्रम है वह पूँजीवाद की जड़ काटता है, और शान्तिसेना सैनिकवाद से मुक्ति दिलाने का माध्यम बनती है । हम क्रान्ति की आँखों से देखें तो पायेंगे कि ग्रामदान, खादी और शान्तिसेना का त्रिविध कार्यक्रम राज्यवाद, पूँजीवाद और सैनिकवाद से त्रिविध मुक्ति के लिए त्रिविध विद्रोह है । प्रचलित राजनीति की तरह उसमें प्रकट विरोध किसी का नहीं है, लेकिन प्रक्रिया और परिणाम में आज की अनीति मूलक परिस्थिति से सम्पूर्ण विद्रोह है—समग्र रचनात्मक क्रान्ति है । ग्रामदान विरोध-मुक्त विद्रोह है, सधर्म-मुक्त क्रान्ति है, शालिक, महाजन और मजदूर की त्रिवेणी पर नयी समाज-रचना का संगम है । इसमें लोकतन्त्र, विकास, और सुरक्षा, तीनों की सम्मिलित योजना है । ग्रामदान में सर्व की सम्पत्ति है, सर्व की शक्ति है, सर्व का हित है । इस त्रिविध सर्व का नाम 'सर्वोदय' है । (अपूर्ण)

एक प्रश्न : एक उत्तर लेकिन...

“बाबूजी रोटी खाऊंगा... किताब ले लो...”

“बाबूजी रोटी...”

“दूर हट, पाजी कहीं के”—रिश्तावाला डाँटता है और अपनी रक्तात तेज कर देता है।

लगभग साठ आठ साल का वह बालक किन्नरी सीतों की दो-चार किताबें लिये रिश्ते के साथ-साथ दीठ लगाता है, लेकिन कुछ ही दूर तक। सूखी हड्डियोंवाली उसकी पतली-पतली टाँगें साथ नहीं देती। मगे बारीर की सभरी पसलियों के आदर का कलेजा मुँह तक आ रहा है। उसकी मस्पष्ट आवाज अब भी कानों में पक रही है—“बाबूजी रोटी.. किताब...”

रिश्ता स्टेशन पहुँच गया है। में सीतरे दबे की टिकट लिफ्टकी पर एक-दूसरे से भिड़ रही भीड़ में घुसकर टिकट काता है। उत्तर-पूर्व-रेलवे की छोटी लाइन की तरह इधर के लोगो के दिलो दिमाग के बायरे भी बहुत छोटे होते हैं, यह धायद हर बड़ी लाइनवाला यात्री महसूस करता है, लेकिन में तो इन्हीं में से एक, धक्कम-धुपड़ी की हर बला से जाकिफ।

सादी-नरह के दिन, दिम्बे में जितने यात्री उससे अधिक सामान, अन्दर पुसने की बोशिश के बदले गालिदी की फुलसडी। पावदान पर सड़्ड हैं। याडी धीरे-धीरे सरक रही है। प्लेटफार्म पर स्थित मिठाई-पकौड़ी की दुकान के सामने दो-चार गरियल कुत्ते और

करीब-करीब प्राणहीन बच्चे जूटी पतलो के लिए आँस में झगड रहे हैं, याडी के पहिये तेजी से घूम रहे हैं... अब कुछ पीछे छूट रहा है... लेकिन इतनी दूर पीछे छूटा हुआ चौक का वह दृश्य पुनः सामने क्यों आ रहा है? वह आवाज याडी की छक... छक... से भी अधिक तेज क्यों हो रही है?

रिश्ता भाग रहा है, बालक हाँफ रहा है, भूखी आकृति सड़क पर बहती भीड़ में खो रही है...

चीखी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य हो जायगी। सायद आदेश होगा—“एक भी बच्चा ऐसा नहीं, जो स्कूल न आता हो। श्रीधरजी, आपके क्षेत्र से हम अनिवार्य-प्राथमिक शिक्षा-योजना के अन्तर्गत ऐसी रिपोर्ट की माता करते हैं।” अपने हाकिमों और सेताओं की यह अपेक्षा मैं कैसे पूरी करूँगा, अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाऊँगा? दिनभर भैस की पीठ पर बैठकर मवेशी चरातेवाले घुरान के लडके से कहूँगा कि मवेशी मत चरा, स्कूल में पढ़ने आ, लेकिन उसके आप को क्या जबाब दूँगा, जब वह पूछेगा कि स्कूल में पढ़ने जायगा तो खायगा क्या? कैलू की नतिनी से कहूँगा, नोट के बच्चे को दिनभर लिये फिरते हो, इससे सुधारा विकास नहीं होगा, स्कूल जाया करो। कैलू बहेगा—“इसकी महतारी बच्चा ही सँभालती रहेगी, मजदूरी करने नहीं जायगी तो घाम को घर में बुल्हा कैसे जलेगा?” थोक पर सिने-गिटो की किताब बेचनेवाले और रोटी की हाँक लगानेवाले, कुत्तों के साथ जूठन की छिना झपटी करनेवाले बच्चों के खाली पेट की लोकतांत्रिक समानवाद का नारा लगानेवाला देश क्या किताब-भाषियों में भरेगा?

--- --- ---

येत की येतो हैं। होकर घर की ओर जा रहा है। अथपकी मेहें की फमल कायुनी हवा के झोको में झूम रही है, वहीं-वहीं कठनी भी झूल् हो रही है।

मुला है, इबरादल में यहूदियो ने रेगिस्तान को हरा भरा खमन बना खाला है। विज्ञान अब कृत्रिम वर्षा कर सकता है। सायद कभी बादलों पर नियंत्रण भी कर ले। सम्भव है, उस युग में अपने देश की हासत

सुधर जाय, लेकिन अभी तो देश के गाँव पुरातन के प्रतीक हैं, जहाँ कोई भी आधुनिक व्यक्ति रहना नहीं चाहता। जणू-गरमाणु-गुग अपनी जगह, मे गाँव अपनी जगह...; कृत्रिम वर्षा अपनी जगह, ये डेकुल, मोट अपनी जगह, हो भी क्यों न ? विज्ञान, विवेक और खेत की मेड़ के बीच इस देश में 'सौत' का-सा सम्बन्ध जो बन गया है।

प्याज की सिचाई चल रही है। लगभग १२ साल का यह लडका मोट प्याज रहा है। घाघद वह उसका बाप है, जो बैलों को हाँक रहा है।

“दस चक्कर लगाने पर चौथाई बिस्वे की सिचाई होती है तो पूरे बिस्वे की सिचाई के लिए कितने चक्कर लगाने होंगे ?” अन्दर कुएँ में मोट पानी से भर रही है, कच्चे कुएँ के पास ही बैल खड़े खड़े प्रतीक्षा कर रहे हैं, बालक बाप-द्वारा पूछे गये सवाल का जवाब सोच रहा है। मोट पानी से भरती है, बाप बैलों को हाँकता है—“ब. ब...ब... जा बेटे...”

लडका अपने बाप में बड़बड़ा रहा है, मोट ऊपर आती है, पानी नाली में दौड़ जाता है। मोट पुन कुएँ में पड़ रही है। बैलों के साथ खौट कर बाप पूछता है—

“क्यों रे, हिसाब जोड़ लिया ?”

“हाँ बाबू... चालीस चक्कर।”

“घाबाघ, अब दूसरा सवाल।” क्रम चल रहा है।

मे घर की ओर जा रहा हूँ। मन में उघेड़ बुन-ही चल रही है। किसी ने ठीक ही कहा है—बच्चे स्कूल में नहीं जा सकते तो स्कूल को बच्चों के पास यानी भैंस की पीठ पर जाना होगा, आगन में जाना होगा। जहाँ जीवन है, उसके आधार है, उसके सम्बन्ध है, वहाँ स्कूल को जाना होगा। प्रशिक्षण-काल में गांधीजी का विचार पड़ा था—जीवन-द्वारा जीवन के लिए नित्य नयी शालीम—अकृति, समाज, उत्पादन के माध्यम से, स्वावलम्बी, स्वतंत्र, सर्वोदयशील समग्र व्यक्तित्व का निर्माण करनेवाली मुनियारी शालीम। मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश की सभी प्राथमिक शालाएँ बेसिक है, लेकिन.... ●

—रामचन्द्र “राही”

रुपये की थैली

●

रामबली

“क्या आप जानते हैं कि राजाजी की सबसे बड़ी खूबी क्या है ?

“हाँ, किसी काम में अस्दबाजी न करना।”

“लेकिन, उनमें यह खूबी आपी कैसे ?”

“नहीं मालूम।”

“तो सुनिए। एक बार राजाजी बैलगाड़ी से घर आ रहे थे। पास में रुपया था। राव हो चुकी थी। और रास्ता देहात से होकर था।

“राजाजी रुपये की थैली सिर के नीचे रखे और सो गये। करीब आधी रात में बैलगाड़ी लुगी के पास पहुँची। सिपाही ने गाड़ी की रोका। राजाजी अचकचाकर उठ बैठे। उन्होंने समझा—किसी बाढ़ ने गाड़ी रोक दी है। फिर क्या था, उन्होंने न कुछ सोचा, न समझा। पिस्तौल की डिबलियो खटाक से दबा दी। जोर का चड़ाका हुआ और सिपाही धरती पर छोटने लगा। राजाजी गाड़ी से उतर पड़े। अपनी मूँछ पर उनका मन लट्ठ खटा।”

“फिर उन्होंने किया क्या ?”

“वे घायल सिपाही की लेकर अस्पताल गये और उसकी उन्होंने दवा करायी। जब वह अच्छा हो गया तो रुपये की थैली उन्होंने उसे ही दी।” ●

नयी तालीम

की

राष्ट्रीय विचार-गोष्ठी

सर्व सेवा सभ की ओर से दिनांक १५, १६, तथा १७ अप्रैल '६५ को दिल्ली में नयी तालीम की एक राष्ट्रीय विचार-गोष्ठी आयोजित की गयी है। इसमें बिल्कुल आमंत्रित व्यक्ति ही शरीक होंगे। गोष्ठी में निम्नांकित चार मुद्दों पर मुख्य रूप से चर्चा होगी—

१. अगले कुछ वर्षों में बुनियादी शिक्षा लागू करने का स्तरित कार्यक्रम,
२. शिक्षक प्रशिक्षण की समस्याएँ,
३. उत्तर बुनियादी शिक्षण का विद्यालयीकरण, उसके उद्देश्य तथा अभ्यासक्रम पर विचार,
४. शिक्षण-प्रशासन की समस्याएँ एवं बुनियादी शिक्षा के अनुकूल प्रशासनिक पुनर्गठन।

इस गोष्ठी में उपराष्ट्रपति डा० ज़ाकिर हुसैन और केन्द्रीय शिक्षा मंत्री श्री चागला उपस्थित रहेंगे। ●

अनुक्रम

बात कुछ और भी है।	३२१	श्री राममूर्ति
प्रश्न भाषा का	३२४	श्री दस्तोवा दास्ताने
देवता भटक जाय तो ?	३२६	श्री रमाशान्द
राष्ट्रभाषा और परिस्थितियाँ	३२८	श्री नारायण देसाई
साक्षात्कार नेहरू के	३३०	संकलित
बुला कैसा हूँ	३३१	श्री जवाहरलाल नेहरू
आधुनिक शिक्षा के संरक्ष	३३२	श्री बरद्वेन्द रसेल
प्रेरणा-स्रोत रसेल	३३५	श्री सतीशकुमार
बच्चों की हमारी देन	३३८	श्री प्रभाकर जोशी
काश, पित्तजी समस्त पाले।	३४०	श्री विरीप
शिक्षा का 'हाथ बंधो' ?	३४१	सुधीर बिषा पाठक
शिक्षा में खेल शिक्षा	३४५	श्री जे. डी. वेंकय
सोमन गरम कर रहा हूँ	३४७	संकलित
शिक्षा और शासन-संज्ञ	३४८	श्री बच्चन पाठक 'सलिल'
क्रान्ति और शिक्षा-४	३५०	श्री जे. कृष्णमूर्ति
कोई हल है क्या ?	३५३	सुधीर क्रान्तिबाला
परछाईयाँ	३५४	श्री भावक जली
सबसे उत्तम उपाय	३५४	श्री कन्हैयालाल मिश्र
रचनात्मक कार्य-२	३५५	श्री राममूर्ति
पण्डित श्रीधर की खामरी	३५८	श्री रामचन्द्र 'राही'
खग्रे की पैली	३५९	श्री रामबली

सर्व-सेवा-पाकेट-बुकस

वैचारिक-साहित्य के प्रकाशन की

एक नयी कड़ी

- सर्व-सेवा-संघ-प्रकाशन अब तक चार सौ से अधिक पुस्तकें प्रकाशित कर चुका है ।
- सर्व-सेवा-संघ-प्रकाशन की पुस्तकें सोद्देश्य होती हैं और वैचारिक-साहित्य में वे अपना विशेष स्थान रखती हैं ।
- सर्व-सेवा-संघ-प्रकाशन की पुस्तकें असाधारण रूप से सस्ते मूल्य का होती है ।
- सर्व-सेवा-संघ-प्रकाशन अब एक नयी योजना लेकर आपके सामने आ रहा है ।
- यह नयी योजना क्या है ?
आप अपने जब ये रखकर कहीं भी ले जा सकें, ऐसी साइज में 'सर्व-सेवा-पाकेट-बुकस' प्रकाशित करने की योजना है ।
- आपको इन पुस्तकों में कहानों, उपन्यास, जीवन-चरित्र, याथा-वर्णन, वैचारिक-साहित्य और अन्य भारतीय भाषाओं की अच्छी पुस्तकों के अनुवाद अब नियमित रूप से प्राप्त हुआ करेंगे ।

चैन कैसे नसीब हो सकता है ?

एक बार दमिश्क में ऐसा सूखा पड़ा कि लोग भूखो मरने लगे । पानी नाम की वस्तु अगर कहीं मिल सकती थी तो वह मिर्क दुखियों की आँखों में । पत्ते झड़ जाने के कारण पेड़ फलीरो की तरह नगे हो गए थे ।

ऐम में एक मित्र मिलने आया । मैंने उसे देखा तो बड़ा सदमा पहुँचा । किसी जमाने में वह नगर का धनीमानी व्यक्ति था लेकिन आज सूखकर अस्थि-पजर रह गया था ।

मैंने उससे पूछा—“मेरे नेक दोस्त, मुझपर ऐसी कौन सी मुसीबत आ गयी कि तेरा यह हाल हो गया ?

यह सुनते ही उसे क्रोध आ गया और लाल-लाल आँखों से घूरता हुआ बोला—“अरे दीवाने, सब जानते हुए भी पूछना है ? क्या तेरी अबल खो गयी है ? क्या तुझे मालूम नहीं कि मुसीबतें हद से गुजर गयी है ?

मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा—‘लेकिन, तुझे इसमें डर क्यों ? जहर तो वही फैलता है, जहाँ अमृत नहीं होता । तू तो रोजमर्रा की जरूरतों में इस तरह सुरक्षित है जैसे तूफान में वनख ।’

मेरी यह बात सुनकर बड़ी सजोदगी से बोला । उसने मरी ओर देखा । लग रहा था जैसे कोई समझदार आदमी किसी नासमझ की ओर देख रहा हो ।

उमने एक सर्द साँस ली, माता मुझपर रहम खा रहा हो और उसने कहा—“मेरे अनजान भाई, अगर किमी क सब दोस्त दरिया में डूब रह हो और वह अकेला किनारे पर खड़ा उन्हें देख रहा हो तो कैसे चैन नसीब हो सकता है ?

— शेख सादी

श्रीकृष्णदास भट्ट सब-सेया सभ की ओर से गिव प्रस प्रह्लादपाठ चारणसी में मुद्रित तथा प्रकाशित

भाववर्ण मुद्रक—सफलबाल प्रस, मानमन्दिर वाराणसी ।

गत मास छपी प्रतियाँ २७ १०० नव मास छपी प्रतियाँ २७,१००

जयं तालीम

प्रधान सम्पादक

गिरिन्द्र मजूमदार

की मासिकी

श्री घीरेन्द्र मञ्जुमदार
 श्री वशीधर श्रीवास्तव
 श्री देवन्द्रदत्त तिवारी
 श्री जुगताराम दवे
 श्री काशिनाथ त्रिवेदी
 श्री मार्जरी साइक्स
 श्री मनमोहन चौधरी
 श्री राधाकृष्ण
 श्री राममूर्ति
 श्री छद्मान
 श्री शिरोप

निवेदन

- दूसरी सालीम का वर्ष अगस्त में कारम्भ होता है।
- नयी सालीम प्रति माह १५ की तारीख को प्रकाशित होती है।
- किसी भी महीने से ग्राहक बन सकते हैं।
- पत्र-व्यवहार करते समय ग्राहक अपनी ग्राहक संख्या का उल्लेख अवश्य करें।
- एमालोचना के लिए पुस्तकों की दो दो प्रतियाँ भजनी आवश्यक होती हैं।
- लगभग १५०० से २००० शब्दों की रचनाएँ प्रकाशित करने में शामिल होनी हैं।
- रचनाओं में व्यक्त विचारों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की होती है।

वार्षिक चन्द्रा

६००

एक प्रति

०६०

शिक्षको, प्रशिक्षको एवं समाज-शिक्षको के लिए

बुनियादी शिक्षा

हर आदमी, जिसके बच्चे हैं, चाहता है कि शिक्षा बदले। देश का हर सवट पुकार-पुकारकर यही कहता है कि जब तक शिक्षा नहीं बदलेगी, देश नहीं बनेगा। सुरक्षा, आर्थिक विकास, नैतिक उत्थान, देश की एकता, आदि कोई सवाल ऐसा नहीं है, जिसका सम्यन्ध बुनियादी तौर पर शिक्षा से न हो। अगर इन सवालों को हल करना है तो शिक्षा की बुनियादें बदलनी ही पड़ेंगी। समाज के साथ शिक्षा बदले और खुद समाज को भी बदले—ऐसी बुहरी शक्ति नयी शिक्षा में होनी चाहिए।

वर्ष : तैरह

थंक : दस

सरकार ने मान लिया है कि इस दृष्टि से बुनियादी शिक्षा से बढकर दूसरी शिक्षा नहीं है। शिक्षा के मन्त्री तथा दूसरे बडे अधिकारी बार-बार बुनियादी शिक्षा की बात बुहराते हैं। हर राज्य में बुनियादी शिक्षा की संख्या सेकडो-हजारों में बढती चली जा रही है। लगना

है कि कुछ दिनों में गैर बुनियादी स्कूल बिल्कुल रहेंगे ही नहीं। यह अच्छी बात है, लेकिन काम इतने से ही नहीं बनेगा। शिक्षा 'नाम' से बड़ी अधिक 'गुण' की चीज है। इसलिए जब गुण का सवाल आता है तो पूछना पड़ता है कि सरकार जिसे बुनियादी शिक्षा कहती है उसका रूप-रंग क्या है? वच्चा बुनियादी स्कूल में जाकर क्या खास चीज सीखेगा, जिसे वह गैर बुनियादी में जाकर न सीखता, और शिक्षा नयी होगी तो उसके जीवन में क्या नयापन आयेगा? ये प्रश्न तय होने चाहिएँ, क्योंकि दिखायी यह देता है कि बुनियादी शिक्षा का जो अर्थ एक सरकार के लिए है, वह दूसरी सरकार के लिए नहीं है, और जो अर्थ एक समय मान्य है वह दूसरे समय नहीं मान्य होता। ऐसी बहुरूपिया शिक्षा बिल्कुल बेबुनियाद हो जाती है।

अठारह साल पहले जब गांधीजी ने बुनियादी शिक्षा की बात कही थी तो उन्होंने दो बातों पर सबसे अधिक जोर दिया था। एक बात यह थी कि शिक्षा का आधार उत्पादन हो, और दूसरी यह कि सारा ज्ञान उत्पादन-क्रिया, सामाजिक वातावरण तथा प्रकृति के विविध समवाय में दिया जाय। उत्पादन और समवाय गांधीजी की बुनियादी शिक्षा के दो पैर हैं, लेकिन क्या हजारों में से किसी एक बुनियादी स्कूल में भी इस शकल-सूरत की शिक्षा का दर्शन होता है?

कहनेवाले कहते हैं कि क्या यह जरूरी है कि गांधीजी की हर बात मान ली जाय? नहीं, यह हरगिज जरूरी नहीं है लेकिन अगर एक चीज गलत है तो सही क्या है, यह तो मालूम होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में एक आवाज यह सुनने की मिली कि गांधीजी ने शिक्षा में उत्पादन की बात इसलिए कही थी कि विदेशी राज में शिक्षा के लिए रपया नहीं था लेकिन अब जब देश एक के बाद दूसरी योजना बनाता जा रहा है तो रुपये का सवाल ही नहीं है। ऐसी हालत में शिक्षा में उत्पादन पर जोर देने का अर्थ है बच्चों को मजदूर बनाना। यह ठीक है कि बच्चे तरह-तरह की क्रियाएँ करें, उत्पादन क्रियाएँ भी करें, लेकिन उनसे यथार्थ उत्पादन की अपेक्षा न की जाय, यानी उत्पादन की क्रिया भी केवल खेल के लिए की जाय, और उससे शिक्षा की दृष्टि से जितना लाभ लिया जा सके, लिया जाय। जो ऐसा कहते हैं वे मानते हैं कि देश शिक्षा में उत्पादन के विचार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है।

अभी कुछ दिन पहले लखनऊ में पत्रकारों से चर्चा करते हुए शिक्षा-आयोग के लोगो ने कहा कि देश के विकास की दृष्टि से शिक्षा को उत्पादकता के साथ जोड़ना जरूरी है। अगर यह बात पक्की हो तो इसका सीधा अर्थ यह है कि उत्पादन को शिक्षा का केन्द्र और आधार बनाया जाय। उत्पादन क्रिया को खेलवाड बनाने से उत्पादन तो जायगा ही, बच्चों का चरित्र भी हमेशा के लिए बिगड़ेगा। सोचने की बात है कि जिस गेहूँ को माँ चक्की में डालकर आटा निकालती है, उसे बच्चा खेलकर बरबाद करेगा तो उसका चरित्र कैसा होगा ?

जब से शिक्षा-कमीशन बना है शिक्षा की चर्चा कुछ जोरो से चल रही है। शिक्षा में श्रम, शिक्षा में काम, शिक्षा में उत्पादन, आदि बातें कही जा रही हैं, लेकिन तर्कों की कसौटी पर कसने पर यह नहीं पता चलता कि इन शब्दों का बच्चे के लिए क्या अर्थ होगा, और नीचे से ऊपर तक की पूरी शिक्षा का क्या स्वरूप होगा। जब तक मूल बातें साफ-साफ तय नहीं हो जाती, मये, मोहन शब्दा से समाज के सामने कोई प्रेरक चित्र नहीं आ सकेगा।

इतना तय है कि अगर आगे भी शिक्षा अनुत्पादक ही रह गयी और पढ-लिख लेने के बाद मुक्क नौकरी की ही तलाश करता रहा तो देश का विकास असम्भव है। और, जिस शिक्षा में उत्पादन को महत्व न दिया गया, और समवाय की पद्धति न अपनायी गयी वह बेसिक कैसे कही जायगी ? ईमानदारी का तकाजा है कि उसे कोई दूसरा नाम दिया जाय।

शिक्षा में उत्पादन को लाने का सीधा अर्थ है कि शिक्षा में विज्ञान और यंत्र को अधिक-से-अधिक स्थान देना, श्रम को आनन्दमय बनाना, तथा बच्चे के सम्पूर्ण व्यक्तित्व को विकसित करना। अभी तक विज्ञान पटाई का अलग विषय है, बुनियादी शिक्षा में जीवन की हर क्रिया, हर पहलू और हर सम्बन्ध में विज्ञान व्याप्त है, उसे प्रकट करने और बच्चे को उसका अभ्यास कराने में शिक्षा की सार्थकता है। 'बुनियादी' की शर्त है कि शिक्षा सार्थक हो।

यमदुर्ग

भाषाओं का गौरव

विनोब

सविमान में से कानून का सनहवा अनुच्छेद हटाया जाय, यह राजाजी की माँग है। मेरा ख्याल है कि डी०एम०के० वॉरह भी इसका समर्थन करते हैं; लेकिन मैं इसे सम्भव नहीं मानता। जो तीन सूत्र मैंने दिये हैं, उनमें से पहला सूत्र है कि जो हिन्दी चाहते हैं उनपर अंग्रेजी न लादी जाय; दूसरा सूत्र है कि जो अंग्रेजी चाहते हैं उनपर हिन्दी न लादी जाय; ये दोनों सूत्र मिलकर तीसरा सूत्र है अहिंसा, यानी जबरदस्ती न हो, लेकिन अगर सनहवा स्तम्भ हटाया जाता है तो जबरदस्ती होगी है।

मेरा यह निरीक्षण है कि मेरे उपवास का परिणाम जितना दक्षिण पर हुआ, उमसे उत्तर भारत पर कम नहीं हुआ। मही तो बहुत सम्भव था कि उत्तर भारत में दूधे चलते। मुझे जो खबरें उत्तर प्रदेश से, खास करके शो जगहों से मिली, उनपर से यह ध्यान में आया। ये भी दया करने में कमजोर तो नहीं हैं; लेकिन इस उपवास से वे रुक गये। कर्पोनि मैंने एन बीच का खस्ता पेश किया, जिसमें दोनों पक्षों का समाधान हो सके। उसमें एक पक्ष का समाधान नहीं होगा; और दक्षिण भारत का लाभ है, ऐसा भी मैं नहीं मानता।

पाउ एन लाइ भारत आये थे। भारत के लिए वे कुछ सन्देश भी दे गये। वह सब चीनी भाषा में था। उनको अगर आप कहते कि आप अंग्रेजी में बात करें, तो वे कहते कि मैं अंग्रेजी जानता नहीं; और मेरा ख्याल है कि चीनी भाषा को यूनो (यू० एन० ओ०) में मान्यता है। अब भारत की हो सरकार ने यूनो में भी अंग्रेजी चने तो हमारी अंग्रेजी हमेशा कमजोर रहेगी। हमारे देश में सरोजिनी नायडू निकली, मिंटोने अंग्रेजी में बर्बिता लियी। पण्डित नेहरू निबले, जिनको हिन्दी और उर्दू से भी बहुत अच्छी अंग्रेजी आती थी; लेकिन बंम लोग इससे आगे नहीं निकलेंगे, जबकि हार्ड स्कूल-मास्तेज में सारा वातावरण मातृभाषा का रहेगा।

देश की इज्जत का प्रश्न

जब मैं हार्ड स्कूल में पढ़ता था तब हमारे शिक्षक भी मराठी बोलनेवाले थे और मैं भी। लेकिन, पाव घण्टे में भी मैं मराठी का एक शब्द नहीं बोल सकता था। यहाँ तब कि प्रश्न अंग्रेजी में पूछना पड़ता था; और इतिहास, भूगोल, गणित तथा सस्कृत भी अंग्रेजी में हम सीखते थे। उस बर्तन का अंग्रेजी का वातावरण अगर लाना है तो आपने अंग्रेजी को जो किबट 'इण्डिया' कहा, उससे बदले 'रिटर्न टु इण्डिया' कहिए। कोई अपवाद व्यक्ति अंग्रेजी उत्तम बोलनेवाला निकलेगा नहीं, ऐसा नहीं है; लेकिन उतने से अच्छा 'स्टेड्समैन' राजपुरष निपलेगा, ऐसा भरोसा नहीं; इसलिए अंग्रेजी ही अपने देश की भाषा रही तो आप विश्व राजनीति में हमेशा द्वितीय स्थान में रहेंगे। सब इतिहास से सोचने पर भले अंग्रेजी चले, जितनी लम्बी अवधि तक चलना है; लेकिन सनहवा अनुच्छेद में अपने देश की इज्जत की रक्षा है। वह हटाये की माँग मैं उचित नहीं मानता।

गोरखे और मराठी

हिन्दीवाले यह कहूल करते नहीं, मेरा दिल भी बजूल नहीं चरता, और माधोजी ने जो सिखाया उतने बिताकुल यह जलटा जायगा। श्री गोपालकृष्ण गोरखे दक्षिणी अमेरिका गये थे। किसी एक जगह उनका व्याख्यान होने-वाला था। उनकी मातृभाषा मराठी थी; लेकिन मराठी में

उन्होंने कभी कुछ व्याख्यान नहीं दिया था। वे अंग्रेजी अच्छी जाननेवाले थे; लेकिन गांधीजी ने अपनी भाषा में आग्रह करते उनसे मराठी में व्याख्यान दिलवाया और बोने कि मैं तरजुमा करूँगा। गांधीजी की मातृभाषा गुजराती थी। गोखले मराठी में बोने और उसका सारांश गांधीजी ने लोगों को समझा दिया।

यह पूरा ध्यान में रखने की बात है कि बहुत से शब्दों के साथ विचार जुड़े हुए रहते हैं। चीनी भाषा के किसी एक शब्द के जो 'कानोटेसन' (भाव) होते हैं वे हमारे किसी एक शब्द के 'कानोटेसन' में मिलते नहीं।

अंग्रेजी शब्दों का सारांश

साइंस के शब्दों की बात अलग है। इसमें हाइड्रोजन के लिए सदा शब्द बनाया उद्गम, तो कोई फरक नहीं होगा, दोनों एक ही हैं। गणित में फरक नहीं होगा। हमारी भाषा का 'अ' और अंग्रेजी का 'ए' एक ही है; लेकिन अगर कोई कहें कि 'मन' और 'माइण्ड' एक ही है, तो मैं मानता नहीं। धर्म के लिए आप अंग्रेजी में क्या कहेंगे? इयूटो, रिस्लीज, कैरिटी, राइटमैनस? उनमें फर्क है। इस तरह अगर हम अपने को राजनीति में, समाज-शास्त्र में अंग्रेजी पर निर्भर कर लें हमारे सोचने का ढंग हमेशा भ्रान्त होगा। हाँ, श्री अरविन्द घोष की बात अलग है। उनसे-अंग्रेजी अंग्रेजी का ज्ञान पाने के लिए आपकी अपनी मातृभाषा भूलनी होगी तब वेसी अंग्रेजी आयगी। यह तो हम नहीं करेंगे। इसलिए उसमें सतर्क मानता हूँ।

समवाय-पद्धति

अंग्रेज और अमेरिकन लोगों से बात करने समय हमेशा हमारी अभिव्यक्ति अशुद्ध रहेगी; और अगर हम गहन शब्द इस्तेमाल करेंगे, तो सारा काम बिगड़ सकता है; इसलिए हमसे हमेशा अपने ही चिन्तन पर रहना चाहिए, और चिन्तन कभी शब्द में अलग नहीं रहता।

अंग्रेजी का एक शब्द है 'कोरिलेशन'। मैंने उनके लिए शब्द दिया समवाय। हमारी वैज्ञानिक शिक्षा की पद्धति का नाम है समवाय-पद्धति। इसमें निम्नलिखित में कमेटी बँटा दी। डा० चार्ल्स ह्यूमन उस कमेटी में थे। अंग्रेज

में चर्चा चलनी थी। जब शब्द आया कोरिलेशन, तब मैंने कहा कि मैं कोरिलेशन जानता नहीं। मैं समवाय जानता हूँ और समवाय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं मैं जानता नहीं। कोरिलेशन का मराठी, हिन्दी, गुजराती में पर्याय मैं नहीं जानता; लेकिन समवाय जानता हूँ; क्योंकि वह मेरी पद्धति है। यह बाहर से नहीं आयी है।

वे कहने लगे कि समवाय के लिए आप अंग्रेजी शब्द नहीं बता सकते तो उसका अर्थ समझा दीजिए; तो मैंने समवाय-पद्धति के सम्बन्ध में बताया कि जैसे मिट्टी का घड़ा बनता है। अब मिट्टी और घड़ा अलग-अलग है या नहीं? अगर आप कहते हैं कि अलग है, तो मैं कहूँगा कि मेरी मिट्टी मुझे दे दीजिए और अपना घड़ा आप से लीजिए; और दोनों एक हैं ऐसा आप कहेंगे तो मैं कहूँगा कि वह मिट्टी से तैयार और भर लीजिए पानी। जैसे दोनों एक हैं, ऐसा भी नहीं बोल सकते और अलग हैं ऐसा भी नहीं बोल सकते। उसी प्रकार यहाँ ज्ञान और 'कर्म' को अलग-अलग भी नहीं कह सकते और एक भी नहीं। यह है समवाय।

अभी कुछ दिन पहले केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्री श्री बागला मुससे-मिलने आये। उन्होंने कहा कि आप हिन्दुस्थान की सब भाषाएँ जानते हैं, आप के लिए कोई तकलीफ नहीं। मैंने जबवाब में उत्तरों लिख दिये—जैज आफ जाल ट्रेड्स, मास्टर आफ नन।' लेकिन सस्ट्र मैं जानता हूँ।'।

हम अंग्रेजी नहीं समझ पाते

श्री अरविन्द का एक-एक वाक्य लाइफ डिवाइन' में से सीढ़ियाँ। व वाक्य इतने सच्चे हैं कि उसमें से पाग होकर अथ-साध हो जाय, तो भी मुश्किल है अर्थ लगाया। बिबेकानन्द की इगनिश आसान है। बाइबिल को भाषा भी आसान है; परन्तु 'स्क्रिगलर' को जो इगनिश होती है, उसकी इगलिश जो समझ में आती है, उसमें मैं अपनी ओर से महावीर-चक्र अर्पण करूँगा। जैसे ही रामायण का सम्पूर्ण-व्याख्यान पढ़ते-पढ़ते पाँच-पाँच बार साँस लेनी पड़ती है। सत्यवाच्य के वाक्य चार-पाँच शब्दों के होते हैं। मन्त्री अपनी पद्धति होती है। इसलिए हमारी समझना चाहिए कि अंग्रेजी में 'तत्त्वज्ञान' और

'मोगल' शब्द पड़ते हैं, तो गमाने का आभास होता है, समझो नहीं, यह बात गणित और भिन्नता के लिए लागू नहीं होती।

हिन्दी सागर होगी

मुझे भी कई दफे अंग्रेजी शब्द धोने पड़ते हैं; क्योंकि मेरी मातृभाषा मराठी है। सामनेवाला सस्टुच विद्यार्थी न समझनेवाला हो, तो मैं अपनी हिन्दी में अंग्रेजी शब्द मित्रा लेता हूँ; अगर सस्टुच समझनेवाला हो तो सस्टुच शब्द मित्रा लेता हूँ।

इस प्रकार की होगी हमारा हिन्दी। वह सिचड़ी भाषा होगी। मैंने हिन्दीवालों से कहा कि आप हिन्दी को गण-यमुना रखना चाहते हैं या सागर? गया रखना चाहते हो तो स्वच्छ पानी चाहिए। तब तो हिन्दी राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती। अगर आप हिन्दी को राष्ट्रभाषा करना चाहते हो, तो वह सागर होगी। सागर का पानी छारा होता है।

हृदय व्यापक बनाना

एक बात और सामने आयी है कि उत्तर हिन्दुस्तान पर चार भाषाएँ क्यों लायी जायें? दक्षिण के लोग भी कहते हैं कि यह व्यर्थ की बात है। मैं कहता हूँ, अपना देश बहुत बड़ा है, इतनी सारी भाषाओं को एक रखना चाहिए। यह एक सामूहिक परिवार है, यह हमारे

देश का भाग्य है। आपकी मित्रता में और भाषाएँ आवेंगी, जैसा कि आपको दमनशुभ में देखने की मित्रता।

बुद्ध लोग कहते हैं कि उसका उपयोग क्या होगा। उपयोग यह होगा कि दिन की उदारता बढ़ेगी और आगे जानकर कुछ लोग ऐसे निकलेंगे कि वे उन भाषाओं को अच्छी तरह सीखेंगे और फिर उधर का साहित्य रख आयेगा, इधर का साहित्य उधर जायेगा।

जब तमिलवादी कहते हैं कि हिन्दीवालों पर तमिल क्यों लादने हो, वह मित्रानु अनुपयोगी है, तो मैं कहता हूँ कि फिर सोने क्या हो? उत्तर हिन्दुस्तान के लोग तमिल सीखेंगे; तुम्हारा हिम्मत क्या है? यह तो जल्दी बात है, और हम तरल जो एक-एक भाषा में आनन्द है वह दूसरी भाषा में नहीं आयेगा तो जल्दी दिना हृदय व्यापक बनेगा नहीं। क्योंकि मैं जानता हूँ कि तमिल में एगो कोई विशेषता है, जो हिन्दुस्तान की सम्पदा को (समृद्ध) बना सकती है।

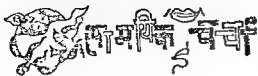
तमिल भाषा में 'बुद्ध' की अपनी गंगा होती है। वह उत्तर भारत में सीखेंगे जो धर्मदा होगा। बैनी हो कुछ चीजें ब्रह्म में हैं। बलेश्वर ने समाज-सुधारक के और पर जो लिखा है वह गद्य में है और ऊँचे दर्जे का गद्य है। आज में एक हजार साल पहले कन्नड भाषा में गद्य में लिखा बड़ी बात है। अगर वह चीज उत्तर-भारत में जाय तो परस्पर प्रेम बढ़ता है, और हृदय मित्रता बढ़ता है। उत्तर भारतवालों से मैं कहता कि उन्हें दक्षिण भारत की एक भाषा अवश्य सीखनी चाहिए।

७

एक निवेदन

'मयी तालीम' के मार्च अंक में हमने निवेदन किया था कि जून-जुलाई का अंक मधुवताक होगा, इसलिए पाठक और ग्राहक कृपया स्मरण रखें कि वह मधुवताक उनसे पास जुलाई में पहुँचेगा।—सम्पादक

७

राष्ट्रभाषा

और

वदली हुई परिस्थितियाँ-२

•

नारायण देमाई

[पिछले अंक में लेखक ने बताया है कि संसार के दूसरे देशों में राष्ट्रभाषा की समस्या किस रूप में सामने आयी, वहाँवालों ने उसका हल किस प्रकार निकाला, हमारे संविधान के शब्दों में राष्ट्रभाषा के प्रश्न का क्या हल है और सन् ६५ के गणतंत्र दिवस के अवसर पर मद्रास में विरोध की चिंगारी किस प्रकार फूट पड़ी। लेखक के आगे के विचार प्रस्तुत हैं। -सम्पादक]

उस दिन की घटनाओं पर 'स्टट्समैन (जा नि अप्पा वृत्त हन्म गन्धार १.) का प्रतिनिधि २८ जनवरी का लिखा है—

“मैगान के यौद्ध मिश्रणों-द्वारा प्रशान्त किये हुए कठोर मार्ग का अनुसरण करने हुए, टी० एम० के० के दो तरफ कार्यकर्ताओं ने अग्नि-स्नान-द्वारा हिन्दी को थोपने के बारे में अपना प्रतिकार प्रकट किया। इस मौपण घटना से टी० एम० के० के हिन्दी-विरोधी आन्दोलन ने, जो नेताओं की गिरफ्तारों के बाद अब केवल छात्रों के हाथ में रद गया था, एक नया मोड़ ले लिया है। परिस्थिति मद्रास प्रदेश के कई स्थानों में बिगड़ चुकी है। यह आन्दोलन अन्नामलाई युनिवर्सिटी के छात्रों पर मोक्षी-वर्षा के समाचारों से और भी निचकमा। मद्रास शहर में विरगम्बकम् नामक स्थान पर ३३ वर्षीय एक टी० एम० के० कार्यकर्ता के अग्नि-स्नान के कारण इस प्रकार की मृत्यु की सत्पा अव दो हो गयी।

“यह कार्यकर्ता हाकलाने में मौकरी करता था और मरने के पहले उसने ‘तमिल अमर रहो’ का उद्घोष किया था। आज ऐसी हिंसक घटनाएँ हुईं जैसी यहाँ बहुत कम होती जाती हैं। छात्रों की पुलिस से टक्कर हुई। अनेक मकानों पर काठे झण्डे फहराये गये और सरकारी बस जलवाई गयी। ऐसी घटना यहाँ पहले कभी नहीं होती थी।

“इन घटनाओं से चौक मिनिस्टर तथा कांग्रेस की दुविधा भी प्रकट होती थी। भाषा समस्या के बारे में यहाँ भावनाएँ काफी गहरी पहुँची हुई हैं और यह जाहिर है कि परिस्थिति की स्फोटकता और उत्तरे की सभी अच्छी तरह जानते हैं। इसके परिणाम उन क्षायकीय प्रयत्नों में प्रतिबन्धित हुए, जिनमें उन्होंने हिन्दी की ओर जाने के महत्त्व को कम किया।

“मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों ने पिछले कुछ दिनों में बार-बार यह आश्वासन दिये हैं कि अँग्रेजी का उपयोग अनिश्चित काल तक होना रहेगा। यहाँ तक कि उन्होंने यह नाटकीय घमकी भी दी कि यदि बिना अँग्रेजी अनुवाद के कोई प्रशासन केन्द्रीय स्तर से होगा तो वे उसे बिना पढ़े ही लौटा देंगे, लेकिन यह भी उतना ही स्पष्ट है कि इन दृष्टियों का कोई परिणाम नहीं हुआ और टी० एम० के० के हाथ बिना किसी

प्रयास के ही मजबूत हो गया। 'तुम निर्मल शोक दिवस मनाना का उसकी अपेक्षा को अच्छा ज्ञान मिला, बल्कि यह ज्ञान उसे अपने विचारों की अनुपस्थिति में ही मिल गया।'

हिंसा दायानन्द की तरह प्रदेश के अन्य स्थापना में फैल गयी। बौद्धधर्म के विरुद्ध परिस्थिति मजबूत अविन पराजय थी। उनके स्थापना पर पुलिस ने गोर्खा चण्डाल अनेक लोग मरे और एक स्थान पर दो पुलिस इलाक़ों को भी डार दीर्घ करने के पश्चात् मार दिया गया। सिर्फ़ जाने को ही एक बरस के अन्तर में अविन का पुनर्गठन हो गया।

१२ फरवरी का ऐतिहासिक सङ्घटन

एक हिंसा से व्यथित होकर बिनोय न १२ फरवरी को अतिविचलित बन के लिए अन्तर्गत गुरु निम्न। उस दिन उन्होंने अपना प्रवचन म दिया—

आज सत्रह साल के बाद भी हिन्दुस्तान में अज्ञान और हिंसक मनोवृत्ति जगह जगह दिखायी दे रही है। हम सब एक समुदाय में जी रहे हैं। यह केवल मासमशी है और इससे भरे हुए मन को अल्प त वेदना हुई। इस आन्दोलन के लिए गुरुतकहमी के सिवा और कोई कारण नहीं था। हिन्दी छादी नहीं जा रही थी इंग्लिश को हटाया नहीं जा रहा था। आ तोय भाषाओं के लिए कोई पराज नहीं था। नौकरी में भी किसी प्रकार का दल्लत इससे होनापड़ा नहीं था। पण्डित बेदरू ने ऐसा वचन दिया था और आज हमारे प्रधानमन्त्री भी उस वचन पर खड़े हैं। हमके आगे अंग्रेज़ी को हिन्दी की महादक पानी एसोसिएट जैंगवेल के तौर पर कानून में दाखिल किया है पानी अंग्रेज़ी को बराबरी का भाषा के तौर पर रखा गया है। दि दों के साथ अंग्रेज़ी म तब तक चलाए जाय तक इसकी जरूरत है। उसके जल्दत कय तक है इसका निष्पत्ति हिन्दी भाषी नहीं करेंगे बल्कि अहिन्दी भाषी करेंगे। इससे अधिक आश्वासन उनकी और क्या हो सकता है? हममें किसी प्रकार का अविद्वान नहीं है। फिर भी उसने एक एक हिंसक आन्दोलन चला। मैं इसके लिए विचारियों को दोष नहीं देना चाहता। विचार्यों को भी दोष है।

उनके सामने अहिंसक का चित्र होता है। अगर उनकी अच्छा रास्ता मिला अच्छा धारणा बनाया गयी तो वे इसको पकड़ सकते हैं और अगर गलत धारणा बनाया गयी गलत रास्ता मिला तो उसको भी पकड़ सकते हैं। इसलिए उनको मैं दोष नहीं देता।

मैंने मौन रखा था। मैंने अपने को ईश्वर के हाथों में सौंपा है। 'तो कुछ प्रेरणा होता है यह ईश्वर से ही होती है। दक्षिण भारत में हिंसा का जो उन्मूलन हुआ उससे मर बिच का दृष्टान्त वेदा दृष्ट कि यह मुझे रगाने नहीं देता इसलिए अन्दर से प्रेरणा हुई कि आज के मंगल दिन की स्मृति में अन्तर्गत गुरु करें। यह अन्तर्गत बसूत रहेगा। तब तक बिच को धान्ति नहीं मिलती तब तक रहेगा। मंगलान का हृष्ट होगी तब तक रहेगा। मैं अपने को उस पर सौंप दिया है मैं कुछ नहीं जानता।

'हिन्दुस्तान के लोग जानते हैं कि सब भाषाओं पर बराबर प्रेम है। 'तब भी नहीं भाषा सांख्यिक का मुझ भीका मिला प्रेम से इसे सीखने का मैं कोशिश की है। मैंने तब तक भाषा भी सीखी है इसलिए मैं जानता हूँ कि कितना महान अन्तरात्मिक साहित्य हममें पड़ा है। किसी दूसरी भाषाओं में है। मुझे समझ के लिए और दक्षिण की दूसरी भाषाओं के लिए कतना ही प्रेम है तब तक मराठी या हिन्दी के लिए। मराठी बचपि मरा भाषा में है फिर भी मराठी को मैं शान्द और तुल्यता की भाषा मानता हूँ इसलिए मुझे मराठी के लिए प्रेम है। जैसे ही हिन्दी को मैं मानता हूँ तुल्यता और कथार की भाषा तब तक प्रेम का ही सम्प्रेष दिया इसलिए हिन्दी भाषा का प्रचार प्रम से हो सकता है और उसी प्रकार यह हो रहा है ऐसा मैं मानता हूँ।

सारे भारत के लिए अल्फ्रेडोमेटली (आखिर में) हिन्दी होगी जोदभाषा लेकिन यह धीरे धीरे होगी। इंग्लिश (लिक जैंगवेल) की तब तक मदद लेनी होगी और यह मदद बिना हिपकिचाइत लेनी चाहिए। इंग्लिश के निष्पत्ति मैंने प्रेम है। जाना ही नहीं मैं मानता हूँ कि इंग्लिश के साथ साथ योरप का और

भाषा भी सीखनी चाहिए। इंग्लिश दुनिया का बहुत परिचय कराती है; लेकिन वह एक खिड़की जैसी है। वह दुनिया को पूरा दिखाती नहीं; इसलिए दूसरी भाषाएँ—जर्मन, फ्रेंच आदि भी सीखनी चाहिए।

‘हिन्दी-भाषी लोगों से मैं कहूँगा कि आपको थोड़ा आरस छोड़कर दक्षिण की एकाग्र भाषा जरूर सीखनी चाहिए। इस तरह आपस में प्रेम बढ़ेगा और प्रेम के द्वारा हिन्दी का प्रचार होगा।’

अपने उपवास के दरमियान विनोबा ने इस प्रश्न के हल के लिए नीचे लिखी विमूर्तो सुझायी—

१. किसी भी अवस्था में हिंसात्मक कण्ड नहीं होने चाहिए।

२. हिन्दी किसी पर लादी नहीं जानी चाहिए।

३. उसी प्रकार अंग्रेजी भी नहीं लादी जानी चाहिए।

पक्ष और निष्पक्ष

अब हम दोनों पक्षों के विचार समझन की दृष्टि से हिन्दी को राजभाषा बनाने के सम्बन्ध में दोनों ओर से दी जानेवाली दलीलों का सारांश नीचे देते हैं—

एक पक्ष

१. हिन्दी १० करोड़ से अधिक लोग बोलते हैं।

२. उसे और भी अनेक लोग समझते हैं।

३. हिन्दी और देश की दूसरी किसी भाषा के बीच अधिक साम्य है, यनित्य अंग्रेजी और देश की इतर भाषाओं के।

४. हिन्दी जनता की भाषा है। अंग्रेजी को राजभाषा बनाने से निश्चित जन और सामान्य जन में खाई पैदा होने की सम्भावना है।

५. हिन्दी में और भाषाओं से सभी उत्तम वचन लेने की शक्यताएँ हैं।

६. हिन्दी का व्याकरण लचीला है। दूसरी भाषाओं के कारण पैदा होनेवाले प्रचार भेदों का उसमें समावेश हो जाता है।

७. हिन्दी में विज्ञान तथा दूसरे विषयों का समावेश करने की शक्ति सिद्ध हो चुकी है। आगे उसका और विकास हो सकता है।

८. भूतकाल में कई गैर हिन्दी भाषी लोगों ने हिन्दी के विराम में सहायता दी है और वे भविष्य में भी दे सकते हैं।

९. भाषान्तर एवं अनुवाद आदि के कारण बढ़नेवाले बोझ का तुरत ही फल मिट जायगा, जब हिन्दी के कारण सामान्य जन की सुविधाएँ बढ़ जायेंगी।

१०. हर हालत में हिन्दी अन्य प्रादेशिक भाषाओं का स्थान न ग्रहण करेगी, न उन्हें क्षति पहुँचायेगी; क्योंकि इन भाषाओं का अपने-अपने प्रदेशों में सम्मानपूर्ण स्थान रहेगा। हिन्दी अंग्रेजी का स्थान ग्रहण करेगी, न कि प्रादेशिक भाषाओं का।

११. अंग्रेजी या इतर अन्तर्राष्ट्रीय भाषाएँ सीखने की कोई शुमानियत नहीं होगी।

दूसरा पक्ष

१. हिन्दी को राजभाषा बनाने से अहिन्दी-भाषियों की तुलना में हिन्दी भाषियों को (अनायास) लाभ मिलता है।

२. राजभाषा तो हर प्रादेशिक भाषा से समान अन्तर पर रहनी चाहिए।

३. हिन्दी को राजभाषा बनाने से अन्य प्रादेशिक भाषाओं को खतरा है।

४. कुछ अन्य भाषाओं से हिन्दी का व्याकरण कठिन है; क्योंकि उसमें लिंग, वचन के अनुसार क्रिया में विचार होता है।

५. तमिल, बंगला तथा अन्य भाषाएँ हिन्दी की तुलना में अधिक सम्पन्न हैं।

६. विज्ञान, कानून आदि विषयों के समावेश की दृष्टि से हिन्दा अयोग्य है।

७. आज अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी को दाखिल करने से प्रशासकीय अक्षमता नाहक हो बढ़ जायेगी।

८ उससे प्रशासन का बोझ भी बढ़ेगा ।

९ अंग्रेजी विज्ञान के दशजाने खोज देता है, जब कि हिन्दी के कारण हमारे ज्ञान विज्ञान का सिद्धिज समित हो जायेगा ।

पुरानी गलतियाँ

भूतकाल में कुछ निश्चित गलतियाँ हुई हैं, जिनके कारण आज की कठिनाईयाँ बढ़ गयी हैं । हमारे मन में ये पुरानी गलतियाँ इन प्रकार हैं—

१. हिन्दी के प्रसार के लिए सत्कार तथा गैर-सत्कारी सूत्रों द्वारा पर्याप्त प्रयास नहीं किया गया ।

२. यह गलती हमने कि हिन्दी प्रादेशिक भाषाओं को हटा देगी या उन्हें हानि पहुँचायेगी, निश्चित कार्यक्रमों-द्वारा नहीं दूर की गयी ।

३. हिन्दी-विरोधी आन्दोलन में इस गलती हमने का पूरा उपयोग किया, और हिन्दी पर्याप्त आन्दोलन में गैर हिन्दूवालों का मानस समझने की वांछ नहीं की तथा केवल सविधान और कानून की सहायता से राष्ट्र-भाषा को प्रस्थापित करने का प्रयत्न किया । दोनों पक्षों ने कई बार असोमनीय भाषा का भी प्रयोग किया है ।

४. सरकारी सूत्रों से कभी इस पक्ष को तो कभी उस पक्ष को समुद्र करने के लिए अनेक वचन और आश्वासन निकलते रहे हैं, लेकिन उनपर अमल उसनी यति से नहीं हुआ ।

५. विरोध में हिंसा का उपयोग हुआ है, जिससे प्रतिपक्षी के मन में प्रतिहिंसा तो पैदा हुई ही है, यन्कि उसमें विरोध करनेवाला की दलील भी कमजोर पड़ी है ।

शान्तिसेना का कार्यक्रम *

भाषा-समस्या के सम्बन्ध में शान्तिसेना का कार्यक्रम निम्न होगा—

१. गलतफहमी को दूर करने का कार्यक्रम

अ. शरतों में अन्वयन-मण्डल बनाना,

* इस सम्बन्ध में शान्तिसेना ने क्या किया, हमें इस समाचार शीर्षक से पृष्ठ ३१९ पर मिलेगा ।

आ. हिन्दी और अहिन्दी क्षेत्रों में छोटी छोटी गलतियाँ बगना-बगना, गौर
इ इन नियम पर क्षेत्रों, सम्पादन के नाम पर,
मिति-पत्र आदि सत्स्थ जानाकारी का प्रसार करना ।

२. हिन्दी और अहिन्दी क्षेत्रों में शान्तिसेना को मजबूत करना ।

अ. नये शान्तिसेनिक भरती करना,
आ शान्तिसेना स्थापित करना,
इ शान्तिसेना की रीति-रिवाज बनाना, और
ई. विचार शान्तिसेना सफाई करना ।

३. परिस्थिति की मुद्दामें का प्रयत्न
अ. विमर्षा सिद्धान्त का प्रसार करना ।

आ हिन्दी-क्षेत्र का हर शान्तिसेनिक एवं और भाषा क्षेत्र—दक्षिण की कोई भाषा संर सजे तो और अच्छा, तथा दक्षिण के शान्तिसेनिक हिन्दी सीखें ।

इ अन्य भाषा भाषी विद्वानों को शान्तिसेना में चर्चा के लिए निमन्त्रित करना ।

ई अन्य क्षेत्रों के सांस्कृतिक जीवन का अध्ययन सत्, कवि, महापुरुषों आदि के दिवस मनाकर करना । भारत की सांस्कृतिक एकता प्रवर्धित करनेवाली तुलाइयें करना ।

भाषा मुख्य प्रश्न भाषा का नहीं, मानवीय एकात्मकता का, भारतीय एकात्मकता का है । सवाल यह नहीं है कि कौन-सी भाषा राष्ट्रभाषा और राष्ट्रभाषा हो; बल्कि सवाल यह है कि क्या हम भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों के निवासी एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं ? इन सवालों पर यदि आज ठण्डे विचार से नहीं मोड़ेंगे तो मात्र-भाषावाद हाथ में रह जायेगा ।

यह समय समय और धैर्य से काम लेने का है । भाषा है, अपने हृदय-द्वारा हम शान्तिसेना के नाम के योग्य बनेंगे तथा भारत की एकात्मकता ठिकाने में यथायोग्य स्थापना देगे । ●

शान्तिसेना समीक्षात्मक के मार्ग अन्त में 'शान्ति-

पाठ्यक्रम

और

चरित्र-निर्माण

•

धीरेन्द्र मजूमदार

प्रश्न—आज बच्चों की स्कूलों में कैसे शिक्षा दी जाय कि पाठ्यक्रम पूरा करने के साथ-साथ उनका चरित्र-निर्माण भी हो ?

उत्तर—चरित्र-निर्माण पाठ्यक्रम का नहीं, अभ्यास का विषय है। अभ्यास समाज में ही हो सकता है। इसलिए सामाजिक वातावरण का सन्दर्भ शिक्षा को मिलना चाहिए। समाज में चलनेवाले सभी प्रकार के कार्य शिक्षा से अनुबन्धित होने चाहिए।

आज शिक्षा में सुधार की विभिन्न धाराएँ जोरों से चलती हैं; पर उनका 'यसिब अप्रोच' यतत है। स्कूल की पहारदीवारी में बच्चों को रखकर न तो शिक्षा का समबल सामाजिक प्रवृत्तियों से कर सकते हैं, न उसमें कोई वास्तविक सुधार ला सकते हैं। इसलिए मेरा निश्चित मत है कि स्कूल के दन्तर्ग में चरित्र-निर्माण हो ही नहीं सकता।

पहले शिक्षा का एक नियम था—'स्प्रेयर दी राइ, स्पामन दी बाइलह'—'बैठ विद्या पेट।' सुधारवादी

दृष्टिकोण के कारण यह नियम बना कि बच्चों को मार न जाय, उनमें ऐसी घृत्ति पैदा की जाय कि वे किसी प्रकार के दबाव के बस होकर काम न करें; बल्कि अपने विवेक से काम करें। पर, आप के पास तो बच्चा ५-६ वर्ष का होने पर ही पहुँचता है, और वह भी कुछ घण्टों के लिए। जीवन के प्रारम्भ से उनकी माँ उसे घमाबम पोटती रही है। पॉटे जाने पर ही कोई काम करने और कुछ मानने की उसकी आदत पड़ गयी है। अब ऐसा कम हो सकता है कि वह ६ घण्टे बिना मार खाये सहज व्यवहार करे और बाकी १८ घण्टे मार खाकर।

असल में समस्या दूसरी जगह है, जहाँ आज के स्कूल कालेजों की पहुँच ही नहीं है। बच्चों से पहले उसके मा-बाप में सुधार करना होगा। इर्नानिए बापू ने समग्र नयी तालीन की बात की थी—जन्म से मृत्यु तक की शिक्षा और पूरे समाज की शिक्षा।

प्रश्न—तो क्या स्कूल का चहारदावारी में पूरे समाज का आना सम्भव है ?

उत्तर—यदि नहीं है तो स्कूल को ही गाँव में जाना होगा; अर्थात् गाँव 'ही' विद्यालय होगा, लेकिन गाँव 'मे' विद्यालय नहीं होगा।

'शिक्षा के तीन उत्पादन-प्रधान माध्यम होंगे—सामाजिक प्रवृत्तियाँ, सामाजिक वातावरण, और प्राकृतिक वातावरण।' ऐसा बापू ने कहा था; पर हमने क्या किया ? दो-बीघा जमीन, कुछ बुदाल और दो-चार तकनियाँ स्कूल में घुसा दी जार हा गयी हमारे यथिक शिक्षा; लेकिन स्कूल में शिक्षा को नहीं, बल्कि बुदाल में शिक्षा को घुसाना होगा। असल में हमन गाँवों की बात का शीर्षासन किया। 'शेकुलर प्रोपेगेंड ऐक्टिविटीज' को 'प्रोटेक्टर' हमने 'सेलुलर ऐक्टिविटीज' को स्कूल में 'प्रोटेक्ट' किया। ऐसा तो 'प्रोटेक्ट-मेवेज' पढ़ने भी चलना था, पर वह वैयक्तिक शिक्षा नहीं हुई।

इसीलिए मैं ग्रामनारजी की योजना रखी है। हमने शिक्षा में से ब्रुजिम सावन्तो तथा मय्याओ को हटाने ('एनिमिनेट' करने) का प्रयत्न है।

ग्रामभारती जमान की माँग है। जरा शिक्षा व इतिहास को देखिए। पुरातन समय में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी। कुछ विशिष्ट जन—राजा तथा ब्राह्मण ही शिक्षा लेते थे इसलिए गुरुकुल शैक्षणिक जन मानव की आत्मा पूर्णतः समर्थ थे। प्रजातन्त्र के अन्वये के साथ शिक्षा होने की आत्मा और आवश्यकता बढ़ी इसलिए पब्लिक स्कूलों का प्रचलन हुआ। आज लोकशरी का तत्वाज्ञा है कि शिक्षा अथवा व्यापक देने को कि आज एडुकेशन का वाइड से आगे आकर हम एडवर्ड क्लाइड का पहुँच गये हैं। इसलिए वर्तमान काद में हर बालिका को पुरुष को इतना ज्ञान होना चाहिए कि वह सभी दलों के धोरणपत्रों (मनिफेस्टो) को पढ़कर वह समर्थ हों कि राष्ट्र हित और समाज हित कहा है।

बादशाही जमान (मोनाका) में एक युवराज की उत्तम शिक्षा होने से ऐसा समझा जाता था कि वह युवराज अपने राज्यकाल में प्रजा रक्षण कर सकेगा। युवराज के मन में जाते ही राज्य प्रसाद एवं उपवास के वातावरण को मुख्य एवं भावित रखा जाता था। अतः अतः महानायकों एवं सत्तों के चित्र लगाये जाने से तब मन में जाये हुए बच्चे का वातावरण दुन्दुब बने।

युवराज के घरती पर जाने के बाद से ही राज्य का सबसे महान पण्डित सर्वोत्तम गुरु उनके शिक्षण में लगता था। तब युवराज सुसम्बद्धी और विद्वान बने। आज प्रजातन्त्र के दूत में प्रत्येक शी के बैठ का प्रत्येक बच्चा बालक बनती हो या बालिका देश का भावी युवराज है इसलिए हर बच्चे का शिक्षा दीक्षा की जाने और उसी बच्चे का बचपन होता चाहिए जसा कि राजशाही के जनाने में राजा के बच्चे बच का होता था लेकिन क्या यह सम्भव है कि सभी बच्चों को आधुनिक दम की पाठशाला में जाया जा सके? यदि बच्चे सामाजिक वाय (जीवको धाजन का साधना) को छोड़कर पाठशाला नहीं जा सकते हैं तो पाठशाला को ही सामाजिक वायकता में जाना होगा।

अब यह कि माँ की शैक्षणिक ऐतिहासिक शिक्षा का मानव होगी। इसलिए माँ के सारे बचपन को स्कूल में मनोवाजित करना होगा। आज के अन्वयमित्र

और मनमान वायकता से शिक्षण नहीं किया सकता। इतिहास जिनके आगे ग्रामशाही की माँग पत्र कर रहे हैं क्याकि येनी माँ का मुख्य धर्म है और माँ की भूमि का ग्रामाकरण जिनके जिना माँ के बापों में कोई व्यवस्था और योजना नहीं जा सकती। यदि ऐसा करने में शिक्षा अममय रही—क्योंकि प्रजातन्त्र को सह ढंग से पनपान का काम शिक्षा का है—तो योजनाही डेमोक्रेसी नहीं दानव शरीर डेमन प्रसी ही चनेगी।

जरा साधिए कि सम्बद्ध और असम्बद्ध मानव में फरक क्या होता है? असम्बद्ध मानव में जो विचार जाते हैं उन्हें वह तब तक भूलकर देता है और सम्बद्ध मानव अपने धार्मिक विचारों का नियंत्रण शिक्षा-संस्कारों द्वारा करता है। जन जन की सुसंस्कृत धनाना विमान में निवास कर लिया है और यह काम विस्तृत शिक्षा ही कर सकती है।

इसलिए विमान और प्रजातन्त्र का सीधा संबंध शिक्षा पर ही है। बच्चे पूरे समाज की धारणा धार्मिक वा आधार बन सकती है या नहीं। अथवा रोचन की बीज यह है कि डेमोक्रेसी युष्कारण्य व बन जाय तो विमान हमें पूरा विनाश की ओर न ले जाय। इन दोनों हालतों में निश्चयीकरण हो या पूरे समाज को ही शिक्षा का धन और सामाजिक कार्यों को ही शिक्षा का माध्यम बनाना होगा। इसलिए आज के जमाने की सामाजिक गतिविधि (सोशल डायनामिक्स) राजनीति नहीं शिक्षा होगी—अतएव समाज की धारणा गति भी शिक्षा होगी और समाज परिवर्तन का साधन भी शिक्षा ही होगी।

प्रश्न—हम प्रकार की शिक्षा का प्रारम्भिक अवस्था रूप देने का क्या कहीं प्रयत्न हुआ है?

उत्तर—हम जवाहरलाल नेहरू के बरतपुर गाँव में हमने एक नए प्रयोग किया है। हमारे कुछ साथी वहाँ बैठ हैं। ग्रामभारती की प्रवर्तयारी के रूप में लोगो में हम उनकी उन्नति की इच्छा लगा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि गाववासी सबसे पहले यह समझ लें उनके बच्चों की जिम्मेदारी उन पर है।

हम अभी श्रेणीबद्ध शिक्षण-योजना नहीं बना सकते । अभी तो एक संक्षिप्त आवार बनाने की कोशिश चल रही है । हमने एक गाँव को 'विज्ञा-क्षेत्र' २० गाँव को 'सेवा-क्षेत्र' और एक ब्लॉक को 'सम्पर्क-क्षेत्र' माना है ।

ग्रामभारती के लिए स्वयं पहला काम तो गुरु लुढ़कने का है । बड़े-बड़े शिक्षाशास्त्रियों को इन काम में साना होगा, तब यह काम चल सकेगा । गाँववालों को ऐसा शिक्षक ढूँढना होगा, जो खेती तथा दूसरे धन्यो में भी प्रवीण हो और साथ ही ज्ञान भी दे सके । गुरु 'गुरु' ही होगा वह 'सद्यु' नहीं होगा । गाँव के लोग शिक्षक परिवार बसाने के लिए जमीन द और आवर्तक व्यय क्षेत्र के लोग दे तथा शिक्षण अपने धर्म और जनता के प्रेम से गुजारा करे ।

शिक्षण का जीवन-मान सारे त्याग के वातबुद्ध आज के प्रामाणिक मध्यम वर्ग में निम्न नहीं हो सकता । उसकी योग्यता प्रेजुएट से कम नहीं होनी चाहिए । शिशु विहार से लेकर उच्चतम शिक्षा के लिए कम सं-कम भागीदार शिक्षकों की आवश्यकता होगी । इसमें हमने माना है कि २५ प्रतिशत बाहरी तथा शेष स्थानीय शिक्षक हों; अर्थात् आठ शिक्षक बाहरी हों । मध्यम वर्ग के परिवार के इस क्षेत्र में दस बीघा जमीन चाहिए, ऐसा गाँव के लोगों ने तय किया है । हमने कहा कि हमारा शिक्षक परिवार ७॥ बीघे जमीन लेकर वही जीवनमान बनाये, जो ० जनमान प्रामाणिक परिवार दस बीघा जमीन से रख सकता है; इसलिए आठ परिवारों के लिए हमने ६० बीघे जमीन ली ।

तत्परचात् धन निराकरण के लिए— प्रेम का मादक बरत के लिए— हमने प्रेम-क्षेत्र की स्थापना की और उसके लिए जमीन गाँववालों ने दी । इसके अनिवार्यता गाँव के लोगों की शेष जमीन में से ४० बीघे जमीन ऐसी निकाली गयी, जिनमें से तो अलग-अलग रहे; पर योजना सांख्यिक हो, ताकि सत्कार की ड्रेनिज हो सके । गाँव के सभी लोगों ने आधा घण्टा प्रतिदिन या मन्दाह में ४ घण्टा सांख्यिक कार्य करने का स्वयं किया । यह योजना है, अभी थोड़ी गति के साथ और अभी कुछ धीमा ।

प्रश्न—क्या आप इस प्रकार सहकारी सेती की योजना कर रहे हैं ?

आज सहकारिता (को-ऑपरेटिव) नहीं, सहलाभ (को प्रासिटिफिक) चल रहा है । हमने जो क्षेत्र प्रेम-क्षेत्र में लिया है उसमें पैदावार से दस प्रतिशत पूँजी निर्माण के लिए सुरक्षित रखा जाता है । आठ प्रतिशत मजदूरों की टोली को उनके धर्म की हाजिरी पर बाँटा जाता है । यही सहकार है । तीस प्रतिशत जमीन मानिकों को उनके क्षेत्र के क्षेत्रज्ञ के अनुसार बाँटते हैं । यह हुआ सहलाभ । इस प्रकार को-ऑपरेटिव की प्राथमरी शिक्षा हो रही है ।

साथ ही हमने एक दूसरा काम किया है । गाँव में बटाई का रिवाज चलता है, जिसमें बीज और पाद सारा धर्मिक का और पैदावार में आधा मानिक का और आधा धर्मिक का होता है ।

हमने यह किया है कि बीज बटाईदार का और खाद मानिक की, क्योंकि दरअसल धर्मिक खाद डालता ही नहीं और बीज तो उसे डालना ही होगा ।

प्रश्न आप इन सारे कार्यों में सेती के साथ कौन से अपनाये ?

उत्तर—हमें केवल पैदावार ही नहीं बढ़ानी है । पैदावार ऐसे साधनों से बढ़ानी है, जो लोगों की समझ और गह्वर के अन्दर हो । यदि हमारे सामन लोगों की पहुँच के अन्दर नहीं होगी तो उन्हें उन औजारों को अपनाने की प्रेरणा नहीं होगी और वे औजार उनकी पकिंग और बनावट लोगों की गलत में नहीं आयेगा तो उनका तकनीकी ज्ञान नहीं बढ़ेगा और वे ऐसे औजारों का उपयोग करेंगे तो 'टेक्नीशियन' के मुहताज बनेंगे ।

हमारा हमेशा 'मार्जिनल प्रोड्यूस' होगा । हम, जहाँ जनता है वहाँ से एक नम्र हो आगे रहेंगे, ताकि वह आसानी से हमारे कदमों पर चल सके । जैसे-जैसे जनता का ज्ञान और जाँचक क्षमता बढ़ती जाएगी, वैसा-वैसा हम अच्छे-से-अच्छे और बड़े-से-बड़े गाँव, राज्यना का उपयोग करेंगे ।

शिक्षा दर्शन

ज्ञान

और

शिक्षा-५

जे० कृष्णमूर्ति

शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक क्रांति और परिवर्तन की नितांत आवश्यकता है। इस समय को अगर हम समझ जाय और समीचीन विचारधारा और शिक्षण के विषय में जो कल्पना हमारे विचार हैं उसका आद्य स्वरूप से ग्रहण कर सकें तो हमसब स्पष्ट एकसाथ मिलकर कार्य करेंगे और मानव का विकास नहीं पीटा जाएगा।

जब कोई किसी बात पर अड जाता है और उसमें जरा भी इधर-उधर हटने से इनकार कर देता है तो अन्तर्गत की परेशानी खड़ी हो जाती है। किसी प्रेमय या परिवर्तन का प्राप्ति लेकर उठने वाले में अपनी राय मान्य करने जब कोई षट जाता है तो फिर मानव का व्यय का शगडा पटा हो जाता है और इसी से

विरोध उभरता है। ऐसी द्वात में समझाया गुनाहा और विचार में परिवर्तन की वांछित करता जरूरी हो जाता है।

लेकिन यदि वास्तविकता का सही भाव रहा तो ऐसी नावक हालत कभी पैदा ही नहीं होता। स्थिति की वास्तविकता का जब ज्ञान नहीं होता एसी हालत में ही मत्सा मत-मतान्तर के झगड़े उठ पाते होते हैं।

यह नितांत आवश्यक है कि हमारा एकसाथ मिलकर कार्य करें। क्योंकि हम सबको साथ-साथ काम करना एक नयी रचना करनी है। अगर हममें से एक बनाता जाय और दूसरा उसे गिराता जाय तो यह घर कभी खड़ेगा ही नहीं। इसलिए हममें से प्रत्येक को स्पष्टता से अनुभव करना है कि हम ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे एक नयी पीढ़ी तयार हो। इस पीढ़ी में जयन की विभिन्न समस्याओं का समाधान दुबड़े-दुबड़े में न डूँकर उह समय रूप में सुनाने की क्षमता होगी।

इस तरह सत्योद्भव नाम यहाँ न लिए यह भी जरूरी है कि हमसब बार-बार एक दूसरे से मिलते रहें और यह आवश्यकता बन कि वही हम तत्काल में ही नहीं दूबड़ें जा रहे हैं। जिन लोगों के जीवन में इस प्रकार के शिक्षा दान की जिज्ञासा बढ़ बन गयी है उनकी राय और पर यह जिम्मेदारी है कि वे न केवल अपने जीवन में इस प्रीति का आश्रय करते रहें, बल्कि साथ ही यह भी ब्याल रग कि आगे की भी इस संस्था दृष्टि का लाभ लें।

अध्ययन का व्यवसाय अगर उनके व्यवसाय पढ़ा हो तो समझा जाकरिया का अत्यन्त उपाय है। शिक्षण एक कला है जो विगी अवधारण बढ़ि की जेना नहा रखती। उममें जखल से जेमीन शान गति और प्रेम की। सही शिक्षण प्राप्त करने का जय यह होता है कि हम सभी लोगों के प्रति जाहे का था हो सम्पत्ति हो समाज हो या प्रगति हो अपने टीक सम्बन्ध कायम कर सकें। सबके साथ टीक सम्बन्ध कायम करने में हमारी सौन्दर्य भावना का विशेष मत्त्व होता है।

हमें लोगों का सौन्दर्य भाव प्रत्यक्ष रूप में या रचना से होना है—उसे मानव की रुचर देशादृति या किसी

मन्दिर की उदात्त सुन्दर रचना। आप तौर पर हम कहते हैं कि यह वृक्ष नदी या मानव सुन्दर है और जगते तुलना करने समझते हैं कि यह दूसरी चीज बेहो न है।

लेकिन, क्या सौन्दर्य की प्रतिनि तुलना के विचार का फल है? सौन्दर्य की अनुभूति क्या आकार में बाँधी जाने-वाली संज्ञा है? जहाँ हम कहते हैं कि अमुक चित्र, कविता या चेहरा सुन्दर है तो पूर्व परिचय से या शिक्षा-संस्कार से, जो हमारा पूर्वग्रह हुआ हो उसके अनुसार हम सोचते रहते हैं; लेकिन तुलना की दृष्टि से क्या सौन्दर्य की साक्षात् अनुभूति मुक्त नहीं हो जाती? क्या रमणीयता ज्ञान-अनुभूति का पुनः प्रत्यक्ष है? या यह चित्त की ऐसी अवस्था है, जिसकी अनुभूति एक अनिवर्जनीय भाववेग है।

हम हमेशा सौन्दर्य का स्मरण करते रहते हैं और कुरूपता में बचकर अलग रहना चाहते हैं। एक को सदैव टालने की और दूसरे में उपश्रौं से मुक्ति पाने की इस आदत से भाव-जड़ता बढ़ती है। अतः सौन्दर्य का अनिवर्जनीय भावस्पर्श पाने के लिए कुरूपता और सुन्दरता इन दोनों का सूक्ष्म भाव-दर्शन पाना जरूरी है। भावोद्रेक का संस्पर्श न सुन्दर होजा है और न कुरूप। जब हमारे सामान्जिक संस्कारों-द्वारा हमको उत्तम मान होजा है तब हम उसे सजा देते हैं कि यह सुन्द भाव है, और यह अगुड है।

इस बौद्धिक प्रपंच के क्षमेले में भावना का मूल सरल श्रौत सुप्त या विरत हो जाता है; परन्तु वह भाव-स्वेग तीव्रप्रवाही रहेगा, जिस तला से सीमित नहीं किया गया हो, जिस पर अच्छे-बुरे की मुहर न लग गयी हो। यह भाव-अत्यय की उत्पत्ति उस ज्ञान-साधना के लिए परम आवश्यक है, जो न स्वप्नमूर्त है और न बद्ध-मूर्त। कहते का तात्पर्य इतना ही है कि मनोभान का उद्रेक मत्त बना रहे। इसी स्वयं-द्वारा सौन्दर्य का भाव चित्त में प्रथम अङ्कुरित होता है। इस तीव्रप्रवाही वृत्ति में तरलता का स्थान ही नहीं रहता; इसलिए इसका प्रतिवाद भी नहीं हुआ करता।

मानव का सम्पूर्ण विकास ही हमारा ध्येय है; इसलिए न हमको केवल मन की ज्ञान-प्रवृत्तियों का पूर्ण

स्थल रचना है, बल्कि अन्तर-मानव की चेत्ता-प्रेरणाओं का भी। ज्ञान मन की शिक्षा को एकांगी प्रगति पर जोर देकर और अन्तर-मानस की उद्देशा बरतने से मानव-जीवन में अन्तरविरोध, द्वन्द्व-भावना और इसके फल-स्वरूप वैकल्य और मनोव्यथा बढ़ जाती है। वास्तव मन की ऊपरी ज्ञान-प्रक्रियाओं से गुप्त मानस की प्रेरणा-प्रवृत्तियाँ नहीं अधिक ज्ञानदार और जोशीली हुआ करती हैं।

आप तौर पर अध्यापक वृन्द ऊपरी मन की शिक्षा-संस्कार देने में व्यस्त रहते हैं। वे तरह-तरह की जानकारी ज्ञानोपाज्जनों के नाम पर रटवाकर, याद कराकर वर्तमान समाज में अपने छात्रों का स्थान बनाने और अच्छा रोजगार पाने की क्षमता उन्हें प्राप्त करा देने के काम में मग्न रहते हैं, जैसे यही अध्यापन का अन्तिम लक्ष्य हो।

लेकिन, इस तरह उनकी शिक्षा का संस्कार छात्र के अन्तर-मानस को छू तक नहीं पाता। उनकी सारी मेहनत और सारा करतब इसी हद तक सीमित रह जाता है कि मन के ऊपर किसी गाम विषय की गार्हिक जानकारी का मुलम्मा या पानी चढ़ा दिया जाय, और परित्यजित और समय के मुताबिक रहने की जुरुराई ला दी जाय।

लेकिन, वही व्यक्ति की सर्वांगीण प्रगति पर हमारा बराबर ध्यान है; इसलिए हमको अन्तर-मानस का भेद जान सेना चाहिए। ऊपरी ज्ञात मन को कितना ही समझाया-पटाइए, नम्रगानुसार मुलगाय करने की कितनी भी श्रुत उसमें क्यों न लाइए; फिर भी गूढ़ मानस की प्रवृत्तियाँ उसमें नहीं अविक तादृश्वर और प्रभावशाली होती हैं। यह अन्तर-मानस कोई गहन रहस्यमय पहेली नहीं है। आतिरिक्तर वह वास्तविक त्वृत्तियों का जलोप है, धर्म-सम्प्रदाय, अन्य लिप्य, गूढ़ विश्वास, प्रतीत चिह्न, किसी वंश या कुल विशेष की परम्परा उसके साहित्य के खल्ल-सन्दर्भ—वाहे पारमार्थिक या सौत्तिक—अन्तर्ध के लोभाचार, किसी सच या कुल विशेष का सामूहिक प्रभाव, उस संघ विशेष के आदर्श, उसके कुलाचार, उसकी आकांक्षाएँ और निराशाएँ, उसका चानचलन और रीति-नीति की मान्यताएँ, उसके खान-पान आदि की आदतें, वासना-प्रेरणा, आशा-चिन्ता, अथवा व्याकुलता, सुख-सम्बेदना, मानव के प्रथम के लिए जो तीव्र शिक्षा

है जिससे धर्म नारण्य भरणोपण होता रहता है, ऐसी दृष्टिपूर्व निष्ठाएँ—और उनमें जीवात्मक पर्याय भेद।

अज्ञात मानस को इन तमाम वज्रगत स्मृति-स्कारों की अमाधारण आधार-शक्ति का गहरा मिश्रता है। इतना ही नहीं, बल्कि यह निकट या सुदूर भविष्य पर अपना गहरा अमर भी छावना है। अज्ञात मानस की ये तमाम युक्तियाँ स्वयं के जरिये, या जब कभी बाह्य-मन चैनन्दिन घटनाओं में कैमान हों, ऐसे समय पाये जाने वाले खेतों में प्रकट होनी रहती हैं। ये निष्ठुत मानस-प्रवृत्तियाँ न तो धर्म का और न जिनी भय का ही विषय हैं। ज्ञान मन से उनका परिचय करने के लिए जिह्वा विशेषज्ञों की ग्रास जरूरत नहीं होती। ऐकिक अन्तर-मानस इतना बलवान होता है कि ज्ञातमन उसको अपनी मरजी के मुताबिक जैसा चाहे वैसा करना या शक्य नहीं सकता। निष्ठुत मानस के विषय में बाह्य-मन प्रायः बेबस रहता है। इन अज्ञात मन प्रवृत्तियों पर अज्ञाति भाक जमान की ज्ञानमन चाहे जितनी कोशिशें करे, तत्कालीन समाज की उपेक्षाओं और कष्टों की वजह से उस अन्तर-मानस पर अपनी हुकूमत खाने की उसको अपनी पसन्द के ढाँचे में डालने की, उसका नियमन करने की तमाम कोशिशें गुप्त निष्ठुत मानस की केबा उमरी सतह को छुरककर रह जाती हैं, और इस तरह बाह्य और आन्तरिक मन प्रवृत्तियों के दरमियान विमर्श और द्वन्द्व बना रहता है। फिर इस प्रकार की भरत के लिए हम यम नियम और अनुयासन के पुत्र बताते हैं, अन्तर्गत मन और अनुप्राय में इस विमर्श को मिगन का अभ्यास प्रयास करते हैं, लेकिन यह सब सख नरा पात्र। कारण यह कि ज्ञात मन तात्कालिक क्षमताओं और सबानों से व्यस्त रहता है और निवृत्त वनमान का ही उसे विशेष भान रहता है। अन्तर-मानस सरियों की परम्परा के पैना हुक है। जिनी सामयिक सरी की वजह से सरियों के सफाये का प्रभाव हट नहीं सकता। कुछ मानस पर बान प्रवाह की, बान प्रवाह के अपाह गुण की जो छाप रहती है वह मिट नहीं सकती। दाह्यमान अपनी अवतन रीति-नीति और सम्पत्ता के प्रवाह में व्यस्त रहता है। अपनी तत्कालीन सामयिक प्रतिक्रियाओं के मुताबिक गुप्त मन को बहु मोड़ नहीं सकता। ●

(अर्थात्)

दिल्ली में

नयीतालीम-परिसंवाद

१५, १६, १७ अप्रैल '६५ को दिल्ली में सर्व-सेवा-संघ की तरफ से नयी तालीम का एक परिसंवाद हुआ। इसकी अध्यक्षता श्री देवर भाई ने की।

परिसंवाद के प्रारम्भ में सर्व-सेवा-संघ के अध्यक्ष श्री मनमोहन चौधरी ने कहा कि जो सवाल आज देश के सामने हैं उनका समाधान करने की शक्ति नयी तालीम में है।

पहले दिन की चर्चा में सर्व श्री धीरेन्द्र भाई, आर्यनायकमजी अरुणाचलमजी, डा० बी० के० आर० बी० राव, आचार्य बद्रीनाथ वर्मा, मनुभाई पचेली, राममूर्ति, राधाकृष्णन् और श्री कर्ण भाई ने भाग लिया।

दूसरे दिन की गोष्ठी की अध्यक्षता श्री अरुणाचलमजी ने की। उस दिन बाका बालेस्वर, अण्णा साहब महस्वय्य श्रीमती आशादेवी और डा० बी० के आर बी० राव ने अपने विचार रखे। तीसरे दिन आचार्य बद्रीनाथ वर्मा सभापति थे। और मुख्य वक्ता थे श्री धीरेन्द्र भाई, मनमाहन चौधरी, राधाकृष्णन्, कर्णभाई और डा० सम्पद-अमायी।

इस परिसंवाद की चर्चाओं के परिणाम स्वरूप एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जो शिक्षा-आयोग के काम में ली जायेगी। ●

मध्यम वर्ग ने ऐसे लोगों के बच्चे, जिनकी आमदनी का जरिया आज पाँच सौ से एक हजार रुपये माहवार के आसपास है, विद्याविद्यालय की शिक्षा का भरपूर लाभ ले पाते हैं।

समाज के जिन थोड़े से लोगों की मासिक आय हजार से ऊपर है वे अपनी सन्तान को भारत में उच्च शिक्षा दिलाने की अपेक्षा विदेशी विश्वविद्यालयों में भेजना अधिक पसन्द करते हैं। इसी प्रकार अपने देश के प्रतिभावान छात्र हैं वे देश की अपेक्षा विदेशों में रहना और वहाँ की सेवा स्वीकार करने वहाँ का नागरिक बन जाना या जब तक सम्भव हो सके रहना अधिक प्रेयस्कर मानते हैं।

इस समस्या के उत्तर में यह तर्क पेश किया जाता है कि चूँकि विदेशों में प्रतिभावान छात्रों को वहाँ की सुलना में वहाँ अधिक आर्थिक सुविधाएँ मिलती हैं; इसलिए वे ऐसा करते हैं।

वस्तुतः यह समीचीन उत्तर नहीं है। विदेशों में आर्थिक सुविधा से वहाँ अधिक आकर्षक तत्त्व है वहाँ का नागरिक जीवन और निर्माण का वातावरण। हमारे देश के नागरिक जीवन में राष्ट्रीय पुरुषार्थ और राष्ट्रीय निर्माण के कार्यक्रमों का सर्वथा अभाव है और इस कारण देश का भारी अहित हो रहा है।

समीक्षा की भूल

समीक्षा के क्षेत्र में आज दोतरफा भूल चल रही है। एक ओर विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था के नाम पर कई मुद्दों पर पानी का तट रूपी धाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर आर्थिक बर्बादी की आड़ में अभी तक प्राथमिक (प्राथमरी) शिक्षा भी सामान्य जनता के बच्चों के लिए उपलब्ध नहीं की जा सकी।

एक ओर शिक्षा की बुनियाद की यह दशा है और दूसरी ओर राष्ट्रीय प्रतिभा के संरक्षण, पोषण और सदुपयोग के नाम पर विश्वविद्यालयीन शिक्षा का लगातार विस्तार किया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा की स्थिति विशिष्ट-जैसी बनी हुई है। न वह राष्ट्रीय शिक्षा की दृष्टि से संतुष्ट हो पायी है, न उच्च शिक्षा की दृष्टि से ही।

देश की परिस्थिति

और

शिक्षा-नीति

•

वर्तमान

आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ देश होने के कारण हमारे देश की अर्थिक आवादी गरीब है। गरीब घरों के बच्चे बचपन से ही किसी-न किसी प्रकार के आर्थिक उपार्जन में लग जाने को विवश होते हैं। अतः शिक्षा के नाम पर उन्हें साक्षरता भी नहीं भयस्कर हो पाती।

इसका वाद नम्बर आता है मध्यम वर्ग के मजदूरों, किसानों और रोजगारियों का। इस वर्ग के बच्चे किसी प्रकार माध्यमिक या उच्च माध्यमिक शिक्षा के दायरे तक आ पाते हैं। वहाँ से बाहर आते ही वे पंचिक धन्य, मामूली नौकरियों या रोजगार में लग जाते हैं।

कुल मित्राकर इन शैक्षिक नीतियों का ही यह परिणाम है कि जा जा आम वक्का या गिना पर जितना सब कर सकते हैं उनमें बच्चे उनकी सीमा तक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर पाते हैं। चालू शिक्षण पद्धति का राष्ट्र की जल्दगी से कोई मल नहीं बैठ पाया है, इसलिए शिक्षा का विस्तार के साथ साथ शिक्षित वर्गों के भी सादाद वर्गों जा रहें हैं और शिक्षा पर दिया गया व्यय एक अधिक दुरायोग बन गया है।

उच्चस्तर की शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा जब तक छात्र की दौलत प्रतीति के बदले छात्र के अभिभावक को अधिक स्थिति पर निर्भर करेगी तब तक यह राष्ट्र निर्माण की शक्ति नहीं बन सकती।

चालू शिक्षण-निति लोकतांत्रिक समाज-व्यवस्था के लिए विद्रुप है। इसी कारण से देश का उत्पादन प्रति व्यक्ति बहुत कम है और तीन-तीन पंचवर्षीय योजनाओं के पूरी होने के बाद प्रायः उह्रा क्षमता में आसानीत मरणा मिति है जो कल-कारखानों से सम्बन्धित है। कृषि तथा अन्य उद्योगों के वस्तुओं का उत्पादन आवश्यक कठानुसार बढन के बजाय बहुत मन्द गति से बढ़ रहा है और कभी-कभी घटता भी है।

तीन योजनाएँ पूरी कर लें के बाद हमारे देश के संयोजन वर्तमानों को यह प्रतीति होने लगी है कि देश के आर्थिक विकास और शिक्षण में अनुभव स्थापित हुए जितना आर्थिक विकास नहीं हो सकेगा एक और उत्पादन घटता तो दूसरी ओर विद्रुपता और भ्रष्टाचार बढ़ता।

आर्थिक विकास और शिक्षण—सामाजिक विकास के दो गति पक्ष हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक बन सभी समाज का स्वस्थ और मनुष्यविकसित होना है।

आज के युग की संयोजन का मुख माना गया है—बचन अधिक सरोजन का नहीं समग्र समाज और जीवन के संयोजन का जितने समाजशास्त्रियों और राजनीतिज्ञों ने लोकतांत्रिक समाजवाद की सला दी है।

लोकतांत्रिक समाजवाद व शिक्षा-निति

राष्ट्रनिर्वाह समाजवाद व उद्योग को सामन रखकर

देश में जो शिक्षा-नीति अपनायी जाय उसके निम्न निम्नित मुद्दे होना चाहिए—

१ प्राथमिक और बुनियादी शिक्षा तात्त्विक हो मन्त्र इससे लिए प्राथमिकता दी जाय ताकि देश के जो बच्चे योग्य ज्ञान धर्म से उत्पादन का काम कर रहे हैं उनकी सज्जन को प्राथमिक शिक्षा का लाभ मिल सके। अधिकांश धर्मजीवियों के बच्चे प्राथमिक स्तर के बाद ही स्कूल की शिक्षा से वयस हो जाते हैं। बचपन में उन्हें जो शिक्षा मिलती है वह उन्हे भाषा जीम की धुंधली होती है। अतः प्राथमिक शिक्षा क्षेत्रीय उत्पादन से जुड़ी हुई होनी चाहिए।

२ माध्यमिक शिक्षा का गठन इस दृष्टि से किया जाय कि उससे निकलने के बाद छात्र किसी न किसी प्रकार के उत्पादन के काम या व्यवसाय में लग सकें। माध्यमिक स्तर की शिक्षण-व्यवस्था ऐसी रखनी होगी कि छात्र को अपने शिक्षण-काल में ही यह आत्म विश्वास हो सके कि वह सीखे हुए धर्म या उद्यम-द्वारा अपना जीवन-विकोशाल बन सकेगा। इसके लिए परीक्षा और मूल्यांकन के पद्धति को नये ढंग से स्थिर करना होगा ताकि वह छात्र की योग्यता और कुशलता को प्रतिपादित कर सकें प्रकट करने के बदले उसे आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी होने का प्रमाणपत्र दे सके।

३ उच्चतर शिक्षा की सुविधा देकर उन छात्रों के लिए गुरवित रहे जो शोध तथा प्रायोगिक कार्यों के लिए प्रतिभा रखते हैं। उनकी ऊँची शिक्षा का कुल दायित्व राष्ट्र को वहन करना होगा ताकि आर्थिक कारणों से कोई प्रतिभाशाली छात्र उच्च शिक्षा की सुविधा से वंचित न रहे।

४ योग्य शिक्षकों की उपस्थिति किसी भी शैक्षिक योजना की मूल सामग्री होती है क्योंकि एकाएक कुशल शिक्षकों की संख्या बढ़ाये नहीं जा सकती। अच्छा ज्ञान मान देने पर भी उच्च शिक्षा का आवश्यकतापूर्वक नहीं मिल पाता। आज योग्यता और डिग्री पर्याप्तवादी बन गये हैं इसलिए ऊँचा बनन जहाँ हो वहाँ डिग्रीधारी योग्यता की कमी नहीं, लेकिन इससे शिक्षा-योजना का बहुत पूरा नहीं होगा।

५ गिफा और नव समाज रचना का एक दूसरे से अनुपम है। वास्तविक ही नहीं है, बल्कि य वस्तुतः एक ही सामाजिक तत्त्व का दो छोर हैं।

गांधीजी न गिफा और नव समाज रचना के इन पारस्परिक अनुबन्ध का बहुत स्पष्टता से दायन किया था। उन्होंने नयी तात्त्विक को उन्होंने अपनी सत्यसमर्थन दत्त कहा था और इस अहिंसक नव-समाज रचना (सामाजिक शांति) की प्रोत्साहना माना था।

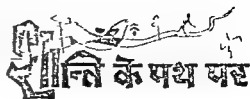
जिन दिन भारत का समाजवादी आन्दोलन आरम्भ हुआ था और समाज का एकतावाद का मूल्य का स्वीकार किया वस्तुतः उसी दिन गांधी जी आहिंसक समाज-व्यवस्था और लोकतांत्रिक समाजवाद का यथार्थ की दीवार दृष्ट शयी—य एक ही पक्ष का दो पर्यायवाची बन गया।

समाज रचना में समाजवाद आरम्भ

समाज में योग्य जागृता का समय न रहा होगा। फिर हम अपना समाज रचना में ही समाधान करना होगा। आज समाज का जनक योग्य गिफा जाग्रत का विभिन्न क्षणों में विविध प्रकार का कार्य कर रहा है। समाज में गिफा की समुचित प्रतिष्ठा और भाव नहीं है इसलिए व प्रशासन उद्योग व्यवसाय तथा अन्यत्र ऐसे क्षेत्रों में पड़े हुए हैं, जहाँ उन्हें आज के गिफा की तुलना में अधिक मान-सम्मान और सविधा प्राप्त है।

समाज के होनहार और गिफा-कृति का लोग शिक्षण में ही अपना जीवन लगाय हमने फिर दृष्ट व नेतृत्व को पहचानना होगा। हमारे देश की सर्वोत्तम प्रतिभा आज व्यावसायिक सञ्चालन प्रशासन और राजनयिक क्षेत्र में सञ्चालन है। समाज का प्रतिभावान छात्रों का इस भाव जाग्रत क्षणों की ओर है। इस प्रवाह को मोड़ना व लिए मूल्यामी प्रयत्न करना होगा।

आज गिफा के राष्ट्रपति बनने में जितना सम्मान है क्या उतना ही सम्मान राष्ट्रपति व गिफा बन जाने पर भी होगा? यदि नहीं हो सकता तो यह भी तथ्य है कि इस समाज रचना में गिफा की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ सकती और भावी पाठ का कुशल गिफा के अभाव में ही चलना होगा। ●

फ्रांस की एक ज्योति लांजादेलेवारतो

●
सतीशकुमार

श्री जयप्रकाश बाबू ने १९५८ की अपना विदेश यात्रा से लौटकर जो भाषण किया था उसमें उन्होंने फ्रांस की एक जाग्रती ज्योति का रूप में गांधीजी का वर्णन किया था। तभी से लांजादेलेवारतो का नाम लगाया गया। मैं पहली बार उन्हें देखा तबसे ही गान्धी-सम्मानन में जिनके प्रमुख शांतिवाद कायकर्ता बना और विचारक आये थे पर उन सबमें लांजादेलेवारतो (फ्रांस का लोग उन्हें फ्रांस से लाजादेलेवारतो) का व्यक्तित्व अनावरण था।

आमारेकवास्तो।

गाथा १ चिह्न शातिनाम कहकर पुकारा।

कवि छराक गायक-विप्रकार

मारा क शाति भद्राकन क सुख सुखधार।

जावन जिनके लिए मुक्ति-यात्रा है और

मुक्ति जिनके लिए आवन की भ्रमणा है।

ऊचा तलाट। दूसरी दाही के बीच लम्बा और घबल बेहरा। शहर घरी हुई पर कभी कभी जयजय चमकीली आँस। वजनदार और बहुत स्पष्ट आवाज। बैपमूपा में बहुत सादगी। कंधे पर लज्जता हुआ एक पैना। पबंद लगा नीला पायजामा और उस पर नीला कोट। यही हैं सामादेनवास्तो बापू के साथ करीब डेढ़ गांठ रहने के बाद के गांधीवादी बन गये और बापू के उनका नाम रखा 'शांतिदास'। शांतिदास की बाणा रहन-सहन विचार और क्रिया में मदन मुख सर्वोदय की सुराई निभा।

यद्यपि त्रिभुज के शांति समयेन मे हम तीन त्रिज लाला के निकट रहे परन्तु उनके साथ व्यक्तिगत रूप से बातचीत करने का समय नहीं मिल सका। एक दिन लाला ने कहा—'फास में आकर आप हमारे आश्रम में चले आइए कौन हो सज्जन है?' रामसेन के बाद मेरे साथ ही चला और सब अमर बात होगी

हमारे लिए यह त्रिभुज एक गंभीर था। गांधीजी का यह दृष्टिकोण और ८ नवम्बर को 'मम' की सम्मेलन समाप्त होने पर त्रिभुज में आश्रम बोलना ता की देह को मन का धारा हमन बार से प्रारम्भ की। तब तक तीन घण्टे का यह अत्यन्त शांत समय हमारा बातचीत का निमित्त बन चुका था। पूरा रास्ता होकर लाला ने विचार विचारों का देखा। ५० मील प्रति घण्टे का चाल से बार दोपहर हो। वाली रात में घुघट से आया चन्द्रमा मुझे झलकता हुआ दो आगे आगे चल रहा था माना वह हमारा पायने हो। ऊँचे-ऊँचे पहाड़ों का दूर-दूर आनवाली हवा ने गांधी एक नयी ताजा दे रहे थे और हम उनका जो १५ महीने की पश्याना का वृत्तान्त गना रहे थे।

सामादेनवास्तो में एक-एक देश के बारे में अलग अलग बहानी कनी। बीच-बीच में वह अनेक सबान पूछ रहे थे। अज्ञानिमान के पहाड़ी ईरान के रगिनाती और कन क वर्षागी रातो में कौन कट ती नदी हुआ? —यह सवाल उठाने पर विदु-वासत्य में पूछा जाती थे हम पर प्यार का धरा उठाने देना चाहते हैं। फिर सोचियत लय और बहो की कम्पुनिस्ट-समाज-व्यवस्था के बारे में उन्होंने बहुत विस्तार से जानकारी प्रोदी। इस तरह याना की कहानी के बीच भारत की समस्याओं पर भी चर्चा होने लगी।

आ दोकन में सीपता कैसे आये?

आप जानते हैं लाला कि बिनोबा ने १९५७ में समग्र भूमि शांति के लक्ष्य तक पहुँच जाने की घोषणा की थी पर हम उस लक्ष्य तक पहुँचे नहीं। इसलिए आन्दोलन में एक तरह का गत्यवरोध आ गया है। — हमारे इतने कथन पर लाला दो मिनट के लिए चुप हो गये फिर बोले 'कभी-कभी ऐसा लगता है कि सामने की पहाड़ी बहुत निकट है लेकिन टेढ़े मेढ़े रास्तों को पार करके पहाड़ी तक पहुँचने में जोश से ज्यादा समय लग जाता है' इसलिए शिक्षितता या गत्यवरोध का कोई कारण नहीं होना चाहिए। सदियों से यह व्यक्तिगत स्वाभिव्यक्ति

के संस्कारों को जड़भूत से समाप्त करने में समय तो लगेगा ही। इस धों से समय में जिनोरा ने और आपलोगों ने जो सफ़रता पायी है, वह किसी तरह कम नहीं है।”

“आन्दोलन में नीरता और गति साने के लिए हमें क्या करना चाहिए?”—मैंने पूछा।

“मैं यहाँ बँटकर आपलोगों को सनाह देने में समर्थ नहीं हूँ। विनोबा जैसा नेता आपने बीच है; पर मैं इतना अवश्य कह सकता हूँ कि बापू न सत्याग्रह का, जो मय दिया, वह मन निश्चय ही नये प्राणों का संचार करनेवाला हो सकता है।”

“ऐतिहासिक शासन में सत्याग्रह का पुराना तरीका कैसे चलेगा?”—मैंने तर्क किया।

“जनतांत्रिक शासन से आपका क्या मतलब है? क्या शासन में भी सही अर्थों में जनतन्त्र हो सकता है? आज अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस-जैसे देश जनतन्त्र के अगुवा माने जाते हैं; पर क्या हम इन जनतांत्रिक सरकारों के सामने अपनी आवाज़ न उठाएँ? इन देशों के शांति-आन्दोलन, प्रदर्शन, सविनय कांग्रेस-अप, टैंक्स न चुकाना आदि तरीके अपना रहे हैं, वे पूर्णतः उचित हैं और जनतांत्रिक समाज में तो इनकी ज्यादा जरूरत है। हर स्तर पर सत्याग्रह ही अहिंसक लक्ष्य की प्राप्ति का साधन है। ब्रिटिश शासन के समय जिस तरह सत्याग्रह का रास्ता अपनाया गया, नरक-शासन के समय भी उसी तरह वह उपयोगी होगा। शासन सदा प्रजा को दबाता है। इसलिए प्रजा यदि शासन के दबाव को हटाने के लिए सत्याग्रह का सहारा न ले तो फिर उसने पास अहिंसक उपाय ही क्या है?”

लाजा बात करतै-करतै मुखराये और ये बोले—

“मैं इसी वर्ष रोम में ४० दिन का उपवास किया। मैं देखता हूँ कि धर्म के नेता और प्रसारक भी तत्कालिक जनतांत्रिक शासकों-द्वारा की जानवाली युद्ध की तैयारियों के विरुद्ध तथा भयंकर आणविक पराजितों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते। मैं अपना हृदय को तब्रफ कैसे व्यक्त करूँ, यदि सत्याग्रह का सहारा न लूँ तो?”

भारत के शान्ति आन्दोलन की जिम्मेदारी

“आपलोग अपनी घासकीय सैनिक तैयारियों के खिलाफ जबरदस्ती काम कर रहे हैं। आप जानते हैं कि चीन-समर्थन की दुर्घटना के बाद हमारे यहाँ भी सैनिक बजट कई गुना बढ़ा दिया गया है। नेहरूजी सत्सत्ता और शान्ति की नीति के साथ साथ बड़ी मात्रा में अमेरिका-जैसे देशों से सैनिक सहायता ले रहे हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है?”—मैंने पूछा।

“क्या हर बान पर कुछ-न-कुछ ‘राय’ प्रकट करना जरूरी है? कभी-नभी राय न बनाना या प्रकट न करना ज्यादा लाभकर होता है।”—लाजा ने हँसकर कहा।

“शायद मैंने ‘राय’ शब्द का प्रयोग ठीक नहीं किया। उपमा यह बताइए कि आपने क्या से इस सधर्म के समय अहिंसा क्या काम कर सकती है?”—मैंने स्पष्ट पूछा।

“अहिंसा तो करना काम कर ही रही है; पर दुर्भाग्य से वही अनेकी अपना काम नहीं कर रही है, हिंसा भी अपना नाम जोरों से दिवा रही है।”

मैं अपने पहले प्रश्न को और अधिक साफ करते हुए पूछा—“बहुत से शांतिवादियों का ऐसा मत है कि भारत का शान्ति-आन्दोलन इस समर्थन के समय असफल हुआ और आज भी भारत को शान्ति-सम्रद्ध होने से रोकने में वह असफल हो रहा है। क्या आपका भी ऐसा ही मत है?”

“भारतीय शान्ति-आन्दोलन के नेता विनोबा एक परिपूर्ण व्यक्ति हैं। वे बंम हो हैं, जैसे उन्हें होना चाहिए। यह भी उतना ही सच है कि भारत का शान्ति-आन्दोलन और किसी भी देश में ज्यादा गहरा और गूढ़ है। फिर तो हमें भारत के शान्ति-आन्दोलन से जिनकी अपेक्षा थी, वह पूरी नहीं हुई। इस आर्थिक सफलता का परिणाम हमारे यहाँ के आन्दोलन पर भी हुआ। लोग हम कहते हैं कि जन गांधी और विनोबा के भारत में भी अहिंसा असफल हो रही है, तो यहाँ वह कैसे चल सकता है? इसलिए भारत के शान्ति-आन्दोलन पर ज्यादा जिम्मेदारी है।”—मैं बड़े ध्यान से देख रहा था कि लाजा बालोचना

बर्तते समय व सावधान रहे और वही मन्त्रा के साथ नये-नुरे "आम" व प्रयोग कर रहे थे। उनका आशयना म यहा सातनना थ।

आश्रम का साधारण

या बातो-ही-बादा म हम उत्तर आक आश्रम म पहुँच गये। पहानिया की तराई म बसा हुआ यह आश्रम सुभायनी हरियानी और पेन पीलो से घिरा हुआ है। सारे भर आकाश के नीचे हम खड़े थे। आश्रम म बिजली के दल्प नहा जलते। मोम से जलावाये दीपक की टिमिमिती ली म आश्रमवासी इधर उधर आ-जा रहे थे। फास जसे देश म बिना बिजली के रहना सचमुच कठोर जादशवादिता है। पिछले कई महीनो से हम्रा एक भी रात बिना बिजली के नहीं गुजारी होगी पर यहाँ अथेरा दडा शीतल और सुहावना लग रहा था। यदि प्रायना व समय ज्यादा प्रकाश चाहिए तो मैदान म घास फस जाकर आग का प्रकाश प्राप्त कर लेते हैं। प्रकृति के निकट जाने की यह प्रक्रिया है। हमारे यहाँ बिजली प्राप्त करने की होड है और यहाँ उपनम बिजली से सोम थफकर अथेरे मे प्राकृति शांति की खोज कर रहे हैं।

दूसरे दिन हमने आश्रम की विभिन्न गति विधियाँ देखी। आश्रम की बहन चरका कातने में और गुनाई म बनी निपुण था। वहाँ का वातावरण जन प्रतिगत भारतीय है। बिना टयुल-कुरसा के घटाई पर बैठकर भोजन करना सादा काम अपने हाथो करना यदि सब कुछ बना ही जमा हम सयोंदय-आश्रमो म करते हैं। आश्रम वासियो ने समग दूधवर सादगी का जीवन अपनाया है और वे अहिंसा की साधना करते हैं। जीवन मे पसे का व्यवहार कम-से-कम करते हैं। स्वायसी अहिंसक समाज रचना की गिा म यह आश्रम पश्चिमी देशो के लिए एक अलम्य उदाहरण है।

भते ही इन गरीबी व जीवन की यूरोप व उच्च स्तरीय मानन्धवाने समाज म असाहकृतिक और वाहिदात रहनवाने कुछ जोग होंगे पर दुनिया वा

अविवाह दिसा जिम जावन म जाता है उसा साथ सादाम्य जोनन व लिए यह एव अज्ञा प्रयाग है। दम समय आश्रम म ६० भाई-बहन और बच्चे हैं। समवा सामूहिक भोजनाश्रम है। बडी उम्र व भाई-बहन ८ घण्ट शरीर-धम करते हैं और बाकी समय म अध्ययन यात्रा प्रायना आदि।

इम आश्रम की स्थापना ने पछे गांधीजी व अहिंसक विचार की प्ररणा काम कर रही है। ताजा देनवास्तो १९३६ ३७ म भारत म वापू के पास थे सभी उहोने फास मे अहिंसा के शत्रु म एक प्रयोग करन का सपना सजोया था। १९४० म वे पेरिस म ही कुछ मित्रो की गोष्ठी बनाकर प्रति सप्ताह कनाई-सभाभा का आयोजन करते रहे। फिर उहोन १९४८ मे ५७ मित्रो के साथ एक आश्रम शुरू किया। इसी दीप व फिर १९४४ म भारत आय और विनोबा से मिले। यहाँ वापस जाने के बाद तुरत बोलेन म यह आश्रम प्रारम्भ किया। इस आक आश्रम के मित्र फास के अनावा इटली स्विटजरलण्ड बेल्जियम स्पेन दक्षिण अमरिका देशो मे फले हुए है। आश्रम की प्रवृत्ति केवल आश्रम तक ही सीमित नहीं है बल्कि फास के शांति आन्दोलन मे आश्रमवासियो का महत्वपूर्ण योगदान है। आश्रमवासी कई बार सम्मग्रह और प्रदशानो के सितसिने मे जेल भी जा चुके है।

व्यक्तिगत एवं कुटुम्ब

लाजादिलवास्तो का जन्म १९०१ म दक्षिण इटली के एक सम्भ्रात राज परिवार म हुआ। व कलाकार के रूप म जल्मे और इटली म प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करन के पश्चात फास आ गये बचपन से ही कविताओ के प्रति उनकी रचान थी और बाद मे चलकर वे एक प्रख्यात नविकन। उहोने १५ १६ पुस्तकें लिखी हैं जिनमे कुछ बहुत बडी-बडी हैं। नवि और लेखक व साथ साथ व समीक्षक और चित्रकार भी हैं। हमने उनमे अनन चित्र आश्रम मे देखे। उनमे अनक महत्वपूर्ण चित्र विनोबा भूदान यात्रा और भारतीय किसानो के जीवन से सम्बन्धित हैं।

इस समिति में पाँच सदस्य रहें जिनमें तीन सदस्य पंचायत में और दो सदस्य पंचायत-क्षेत्र में भाग लें। कार्यवाही में सचिवों को शामिल करें। पंचायत शिक्षा स्थान पर हो उस स्थान में विद्यालय में प्रधानाध्यापक को भी शिक्षा-समिति में शामिल किया जाना चाहिए।

इसी प्रकार पंचायत समिति और जिला परिषद-स्तर पर भी शिक्षा समितियों का गठन होना चाहिए। अध्ययन दल में यह सुझाव दिया है कि अध्यापकों और शिक्षा शास्त्रियों को शिक्षा समितियों में मद्दबगूना स्थान मिलना चाहिए।

● अध्ययन दल में समाज शिक्षा का कार्यक्रम को बहुत ही उपयोगी बनाया है और गाँवों में विद्यालयों को समाज शिक्षा के क्षेत्रों के रूप में विकसित करने को सिकांरिशा की है। प्रौढ़ शिक्षा की कक्षाएँ अध्यापकों द्वारा नियमित रूप से चलायी जानी चाहिए और इनके लिए उनकी न्यूनतम दम रूपया प्रति माह पारिश्रमिक अलग से मिलना चाहिए।

● गाँव में जो महिलाएँ अध्यापिकाओं के रूप में नियुक्त हो उनकी पत्रह रुपये प्रति माह विशेष वेतन मिलना चाहिए। इन अध्यापिकाओं को प्रौढ़ महिलाओं की कक्षाएँ आयोजित करनी चाहिए जिनके लिए दम रुपये प्रति माह अलग से पारिश्रमिक के रूप में मिलना चाहिए।

● उन सब विभागों के जिला-स्तरीय अधिकारियों को जिम्मा-परिषद के निर्देशन में काम करना चाहिए जिनका काम भार पंचायतीराज की संस्थाओं को स्थानांतरित कर दिया गया है। माध्यमिक विद्यालयों को भी उनकी स्थानांतरित करने की सिकांरिशा की गयी है। अब उपरि उक्त निरीक्षण को जिला परिषद के तत्वावधान में काम करना चाहिए।

● नया विद्यालयों में काम को देतन में लिए उपरि उक्त निरीक्षण को भी जिला परिषद के तत्वावधान में काम करना चाहिए।

● प्रत्येक पंचायत समिति को अध्ययन दल की राय में इस प्रकार शिक्षा-क्षेत्र लगाया चाहिए कि पाँच

सौ रुपये से अधिक आय में न्यूनतम वार्षिक रूपया और अधिकतम वार्षिक रुपये, और पाँच सौ रुपये से अधिक आय पर न्यूनतम वार्षिक रुपये और अधिकतम वार्षिक रुपये और एक हजार से अधिक आय पर न्यूनतम वार्षिक रुपये और अधिकतम वार्षिक रुपये तक का रहे।

यदि इन सिकांरिशा के अनुसार काम किया गया हो पंचायतीराज की संस्थाओं में माध्यमिक कार्यक्रमों में उपयोगी और मद्दबगूना परिणत हो जाना अवश्य आती है।

माध्यमिक विद्यालयों का संचालन जिला परिषदों को सौंपना मिद्वान्त उचित है परन्तु वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए इस कार्य में सहायता करना उपयोगी न होगा। जब तक प्राथमिक पाठशालाओं में काम करनेवाले अध्यापकों को निराशा समाप्त नहीं होती प्राथमिक शालाओं में साधन-सम्पन्न नहीं बनाया जाता और गाँवों में पढ़ लिखे लोगों की माया अधिक नहीं होगी तब तक माध्यमिक विद्यालयों को पंचायतीराज को सौंपना न्याय संगत न होगा।

अध्यापकों को स्थानीय दसगठ प्रभावों से मुक्त करना उचित आवश्यक है इस दृष्टि से अध्यापकों का पुनर्वास निम्नलिखित स्थानांतरण और पदोन्नति जैसे कार्यों को जिला परिषद स्तर पर शिक्षा-समिति और उप शिक्षा निरीक्षक की राय से करना अध्यापकों को दलगत प्रभावों से मुक्त रखने में सर्वाधिक सहायक होगा।

पंचायत पंचायत समिति और जिला परिषद-स्तर पर शिक्षा-समितियों के निर्माण की सिकांरिशा अत्यंत मूल्यवान है और शैक्षणिक नियम से शिक्षा का समझावों पर गहराई से सोच सकने अध्यापकों की वर्तमान दशा में संचार लान उनमें शैक्षणिक जागृति पैदा करने शिक्षा की ममाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचाने और शिक्षा समाज के आर्थिक सांस्कृतिक राजनीतिक और आध्यात्मिक विकास का प्रमुख साधन है इस विचार को धर धर तक फैलाने के लिए यह आवश्यक होगा कि शिक्षा समितियों का सदस्य की संख्या इतनी हो कि शिक्षा शास्त्री अनुसूची अध्यापक और प्रधानाध्यापक सेवामुक्त

शिक्षा विचार, प्रसारक और स्वनात्मन' कायों ने लगे कार्यकर्ता समिन्नि तिये जा सकें। इनकी सख्या शिक्षा-समितियों में दूत मदल्यो की सख्या की आयी ले होनी ही चाहिए, जिनमें शिक्षा-सम्बन्धी निर्णय निष्पक्ष और सौद-व्यवहार की दृष्टि से लिये जा सकें।

सम्पादक के नाम चिट्ठी

समाज शिक्षा का कार्यक्रम जिस धर्ति में चलना चाहिए, नहीं चल रहा है, ऐसा अध्ययन-दल ने अनुभव किया है। वन में समाज शिक्षा के कार्यक्रम को शिक्षा का प्रसार और मार्गदर्शक का प्रतिक्षण, इन दो दृष्टियों से प्रत्यक्ष-माना है, परन्तु एक अन्य पहलू भी है, जिनके कारण समाज शिक्षा का कार्यक्रम देश की वामान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्त उपयोगी लगता है, और यह है—देश का आर्थिक विपन्न।

कितनी भी देश का आर्थिक विपन्न बर्तों के मानवीय अंग नाइतिक रायको में सम्पन्न होन पर निर्भर होता है। प्रवृत्तिक साधन भरपूर हो, परन्तु उन्हें नागरिक निरक्षर हो-ने भी वह देश अपना आर्थिक विकास नहीं कर सकता। अतः हमी भी देश के आर्थिक विपन्न से उस देश के निवासियों की शिक्षा का बहुत सम्बन्ध रहता है।

इन दृष्टि से भी समाज शिक्षा का कार्यक्रम गीव गीव में उत्साह के साथ संचालित किया जाना चाहिए। देश का आर्थिक विकास समाज शिक्षा के साथ जुटा हुआ है। जब समाज शिक्षा के कार्यक्रम में गीव व अम्यापक की रवि वापुता चलन आर उसका सन्निध रूप से इस कार्यक्रम में प्रेरित करने के लिए समुचित पाठ्यप्रतिभा की व्यवस्था होनी चाहिए।

अध्ययन-दल में निम्नता की कमी और निराशा, उन तत्वों की और ध्यान आकृष्ट किया है। इसके लिए अम्यापक की वार्षिक स्थिति ठीक करने के साथ-ही साथ मन, वचन और कर्म से यह अम्या वार वार प्रकट करनी होगी कि इस देश के सभी समाज का निर्माण-कार्य अम्यापकों के हाथ में है। उनकी समाज में सम्मान-पूर्वक जीवन व्यतीत करने के योग्य बनाना होगा। यह कार्य कुछ सीमा तक ग्राम-संचालित, पचाधन-सन्निधियों निता-परिपक्ष शिक्षा परिपदों के निर्णय के आधार पर कराय करके कर साती हैं। ●

—समाचार 'जन शिक्षा' से

प्राइमरी पाठशालाओं की समस्याएँ

आजका गीवनातिक समाजवाद की गूल हर कोने में मुान की भिखारी है, मन्निन आय दिन होनवाने सुनावो स भेद की बीवनों और भोगी होगी या रही है, जातिवाद और वयवाद की जगे और गहराई में उतरती जा रही है, इस आर विन्ती अधुआ का ध्यान जाना तो दूर, व अनन स्वाय-साधन के लिए इसी को बिना किसी हिवक के अपनाते हैं आर वनश का वीमियत की भीनी पिलाने में ही हमारे य रुकर अपनी कुदृष्टियों का मुर्छित देखते हैं। सारा तन हा व्वापाना बनता जा रहा है। फिर जिज्ञा के बारे में कहना ही क्या ?

वस्तिक शिक्षा से दूर वा बड़ी आशाएँ थी, लेकिन ऐसे राजकीय तन में जाकर वह भी बितोनी बन गयी। स्कूल की दीवारों पर छोटे-छोटे अक्षरों में लिख गया— बेमिक पाठशाला, लेकिन कहाँ है वह बापू की कलना

नी वेगित पाठ्यपुस्तक निम्न रचयिताओं के स्वतंत्र विचारों के समर्थन के लिए लिखी गई है ?
 हर शोधक को पता है कि विचारों के लिए जगह
 हो सकती है कि वे विचारों के लिए प्रयोग के क्षेत्र में
 उतरी भी ? या विचारों के लिए प्रयोग के क्षेत्र में
 वे जगहों के चोटियों पर ही हैं ?

हमारी ये येदिर ए ह्यानाँ ।

इतना गिनो या भी ये बेगिन पाठापा अपन ही दावर म बल्ली हैं। गाँवो रा इनका सम्पत्ति नाममात्र को भी नहीं है। वही पाठयक्रम का गिनो धुरी पुस्तक की रट्टाई। गाँवों का सम्बन्ध से गिने मात्र। इस तरह की बेगिन पाठपात्रा और अब तक खननी रहेंगी ? निश्चय ही अब " हे चहारदीवारी में निश्चयकर गाँव म जाना होगा और गाँवों के दैनिक जीवन म अपने को जारमाता करता होगा। गाँव के दैनिक जीवन और गाँव के कार्यक्रम म एकरूपता जानी ही होगी।

‘‘मन्त्रे विद्मः सिष्यो नी निष्ठा वो गगाना भोगा ।
उत्तनी दनिव जाव्यनताए उगोतर वदना जा रही
हैं और पसे का मूम कमरा घन्ता जा रहा है । दनिक
जीवन मे इस प्रकार की अशमानता अधिक जिनो तब
नहीं चल सकती । भूय की मार मे धन्धलाते हुए गिख
समाना की योग मे बँध हम वद तब पिताने उहो ?
‘‘याग और सेवा की भावना तो महज रूप से आती है ।
‘‘मन्त्रे विद्मः हम धानावरण धनाता योगा जिये सिष्य
जाविय मुपना का अनुभव कर अभी हम उनसे उसय
तीर वमठता की जागा राय सन्ने है

सूचकांकन क डरुटी प्रणाली

इसके अतिरिक्त शिक्षा के वेतन क्रम को खाई भी बम गराना चाह है—प्राइमरी स्कूल का अध्यापक मिडिल स्कूल का अध्यापक हाई स्कूल का अध्यापक और दानेज शिक्षा विभाग का अध्यापक सरकारी स्कूल का अध्यापक गैर सरकारी स्कूल का अध्यापक। हमारे अध्यापक समाज के वेतन क्रम को यह सीढ़ियाँ बम विविधता लिए हुए नहीं हैं। हमारे नीचे की सीढ़ी सबसे

कम और गरम के ऊपर गाड़ी गरम के ऊपर मूत्र रगने
है। यो प्रश्न का जवाब मूत्र रगने पर है। तब
यह बता दें कि यह है क्या नीचे यो साक्ष्य
होकर फिर जाय तो आप अपना अभिमत ऊपर
सोचिये कि यह प्रश्न का है और गरम अभिमत दवाय भा
तो नाचेवाली गिनतिय पर ही रहता है ? फिर यह
मूत्रासन की उत्पत्ति प्रश्नी क्या ? आश्चर्य है कि
की है कि गरम योय और अभिमत अभिमत निचरी
कदाचित् कि यह पुन जाय । मुझे कि यह मूत्र रगने
न देकर उगने पर मूत्र गाड़ी कि यह कि यह कि यह
सोया ?

ऐसा अवसर गुना जाता है कि निम्न-योगों में प्रशिक्षित निम्न नही मिलन वैदिक आज भा संशयमुक्त अन्वेषको म अविचार ऐस है जो अभी बरमा निम्न वा काम वगुनी कर सकते हैं विन्नु कैन आवाज दे क्या आवाज दे ? आधिर गनन की पृग्गत भा लो विन्नी को हो ।

प्रिसक्का पैमा दसक। अथ

प्रायः चुनव के अखतर पर अधिकारगण अपने अधिकारों का न्यायालय पायदा उठाते हैं। इस समय व भूत जात हैं कि सिवा से जिस प्रकार की सत्याना म नेने वा रण रण हैं या ने रहा है व अनियमित है गत है। सिपका ने अनिश्चित छोटे छो अरुध वक्त्रों को थोड़े पैसे आर वण्णे देकर जय वयवार नशाते हैं। उन्को के गिग भी वड़ी निवचस्की का गगन दिन जाता है। जिपका पता उनकी जप ? अनो प एक पार्टी व नाम पर जिपकाबाद बोन रहे हैं तो एन घण्टे बाद उह ही उस पार्टी को मुदाबाद बोलाते पायेगे। इन न मुन्को वा इस प्रकार राजनीति मे उपयोग किना धृष्टिग है का नही आ सत्या ।

एक सि एक के झुम्मे दो तीन क्याग तो श्राम बात है कभी-कभी चार चार अर पाच-पाच क्याओ की भी मौबत आ जाती है। जरा कल्पना ले कर उस शिवन की स्थिति कितनी दयनीय होती होगा। अगर वशो उसे रिक्षण सिद्धांतो की याद आ जाती होगी तो वह

निश्चय ही रो पड़ता होगा—बम्बी अपने ऊपर, बम्बी शिक्षा की इस दुर्बलता के ऊपर।

इस प्रकार दुर्बलता का भयकर परिणाम हमारी शिक्षा-व्यवस्था पर पड़ता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि क्या एक में भरती होनेवाले छात्रों में से कितने छात्र पाचवीं कक्षा पास करके निकलते हैं। इतनी बड़ी सरया में छात्रों का बोच ही से पढ़ाई छोड़ देने के अन्य कारण भी हैं; किन्तु शिक्षा-सम्बन्धी कमियाँ अपना प्रमुख स्थान रखती हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता।

एक कक्षा और अनेक स्तर के छात्र

एक ही कक्षा में विभिन्न बौद्धिक स्तर के छात्र—बुद्ध कुशाग्र बुद्धि के, तो बुद्ध मन्द बुद्धि के रहते हैं। सामान्य बुद्धिवालों की संख्या औसतन अधिक होती है और उन्हीं को केन्द्र मानकर शिक्षण की गारंटी चलायी जाती है; फिर भी कुशाग्र बुद्धि के बालक शिक्षण के लिए सिर दर्द तो बनते ही हैं। इससे अतिरिक्त बच्चों की रुचियों में भी विभिन्नता होती है। कोई बच्चा गणित के प्रश्नों की विरोध रुचि से हल करना पसन्द करता है तो कोई गणित के पीरियड में किसी प्रकार जान बचाकर बाहर घूमने में ही अपना कल्याण मानता है। किसी की चित्र बनाने में आनन्द का अनुभव होता है तो कोई इसे बिनाबुल प्रकार समझता है। इस तरह अनेक प्रकार की रुचियों के बच्चों के कारण कक्षा में अनुशासन कायम रखने में शिक्षकों को अनेक-अनेक कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ता है; और अगर एक शिक्षक के निम्ने कई कक्षाएँ हो तो फिर क्या कहना।

सहायक पुस्तकें और पत्र-पत्रिकाएँ

सबसे ज़्यादा पोछने के लिए प्रतिवर्ष राज्य-सरकार की ओर से सहायक पुस्तकें गरीबी जाती हैं, किन्तु अब भी वे हमारे शिक्षकों की आवश्यकता के सिंगी चों की पर्त नहीं कर पाती। आज के वैज्ञानिक युग में ज़रूरी तब मय परिवर्तन हो रहा है, उनकी जानकारी देनेवाली विविध पत्रिकाएँ प्राइमरी पाठशालाओं के लिए त्रय की जाती हैं? राजनीति, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों की गतिविधि जानने के लिए निम्ने अगवार अध्यापकों

को पढ़ने के लिए मिलते हैं? अधिक नहीं, तो कम-से-कम एक दैनिक पत्र प्रत्येक पाठशाला में आना ही चाहिए, और शैक्षणिक परिवर्तनों की जानकारी के लिए एक-न-एक शिक्षण पत्रिका भी अनिवार्य रूप से मिलनी ही चाहिए।

अपने शब्द ज्ञान को निष्प्राण होने से बचाने के लिए और शकाओं की निवृत्ति के लिए एक शब्दकोश प्रत्येक पाठशाला में होना चाहिए। यह अभाव शिक्षण के लिए अपूर्व अधिनाप है। जहाँ तक मेरी जानकारी का सम्बन्ध है, चायद ही कोई ऐसी प्राइमरी पाठशाला होगी, जहाँ शब्दकोश हो।

पाठशाला भवन

गाँवों में घरों की चूमने के लिए आबुल छत्रवाली और शीर्षों बरसो पड़ने चून से पुनी बंधक के शूगर-सी दिग्गवाली इमारतों को देखकर हर समझदार पाठशाला-भवन मान लेगा। इसर कुछ जिना-बोहों ने इस दिशा में विशेष ध्यान जरूर दिया है और नयी बननेवाली इमारतें कुछ कान्दे से बनायी जान लगी हैं। निश्चय ही यह एक शुभ संकेत है।

लेकिन, अगर शिक्षक जागरूक रहा तो प्राइमरी-पाठशालाओं का शिक्षण बाग-बगीचा में भी चल सकता है। इसका जीवन्त उदाहरण गुरुदेव का शान्ति-निर्देशन है, किन्तु उस शिक्षण की चलानेवालों का चिन्तन हो पूर्णतया स्वयं होना ही चाहिए। अगर ऐसा सम्भव नहीं है तो शिक्षण का प्रतिपादण राज प्रासादों में पलायी जाय या आश्रमों में, वह शिक्षण न होगी, और बुद्ध भते ही हो सकती हैं। और, शिक्षकों का चिन्ता उस समय तब स्वयं नहीं होगा, जब तक उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति ठीक न होगी। इसलिए सरकार का, जनता का, हमार-जापका, सरता कर्तव्य होना है कि हमनीय शिक्षकों की चिन्ता मुक्त करें, तभी हमारा शिक्षण सुपर सोंगा और देश की भावों पीढ़ी का गरी निर्माण सम्भव हो सोंगा। ●

—गुरुदेव गिद
कामिमाबाद, गाजीपुर।

शिक्षा

में

खेल-खिलौनों का स्थान-२

•

जे० डी० वैश्य

बालक के जीवन में खिलौने के महत्व का स्थान बढ़ा जा रहा है। इस विषय में विद्वानों के भिन्न-भिन्न मत हैं। उनके विचार कुछ भी हों, मैं तो यही मानता हूँ कि खिलौने में बालक को कोई विशेष लाभ नहीं होता। अनुभव से पता चलता है कि खिलौनों में बालक अधिक दिलचस्पी नहीं लेता। खिलौना मिलने पर पहले-पहल बच्चे को खुशी ज़रूर होती है। एक दिन या दो-तीन दिन के बाद बालक उस खिलौने को फेंक देता है, या छोड़-छोड़ डालता है और नये खिलौने को माँग करता है। वह प्रतिदिन नया खिलौना चाहता है। जब नया खिलौना नहीं मिलता तो रोना है, हठ करता है, और खाना पीना छोड़ देता है। नया खिलौना लेकर ही वह दम लेता है।

खिलौनों में बालक को आनन्द नहीं आता। माता खिलौनों में बालक को आनन्द, सन्तोष और वृत्ति बढ़ाये? बच्चे के खिलौने बालक को तरकीबें देना हैं। वह बालक के दुनिया में रहने लगता है और बालक का बालों में दूर भागने लगता है। बालक के काम करने की वृत्ति जब बृद्ध नहीं होती तो वह गिरा हो जाती है; और असली काम करने में उसे मग्न नहीं आता। उसने अपना बचपन न होने में अतिशय रह जाते हैं, बिगड़े बच्चे होने पर वह कोई भी काम छोड़-छोड़ नहीं कर पाता। खिलौनों से बालक की जिज्ञासा-वृत्ति बालक नहीं होती, छोड़-छोड़ की आदत पड़ जाती है।

बालक को प्रवृत्ति-मिले है। उसे काम देना चाहिए। हमारा बालक खिलौनों में भ्रम-मग्न है कि बालक काम से प्रयत्न करता है। काम पर तो वह जो-जान से जुट जाता है। रतनवीर, जिसे घर नटपट कहते हैं, अपनी रचि का काम मिलने पर काम पर फिर पड़ता है। उसका नटपटपट पता नहीं, नहीं दुम डबाने भाग जाता है। दुर्भाग्य बालक को खिलौनों के चक्कर में न डालकर प्रवृत्तियों में मग्न करना चाहिए।

खिलौनों का चुनाव

हैं, दो-दो साल तक के बालक को हम खिलौने दे सकते हैं; लेकिन खिलौने के चुनाव में बड़ी सावधानी से काम लेना चाहिए। बालक के खिलौने सीधे-सादे और मजबूत हों; लेकिन कलात्मक ढंग से बने हुए होने चाहिए। टूटने-फूटनेवाले खिलौने बालक में छोड़ने-फोड़ने की आदत पैदा करते हैं। बालक को बहुत ज्यादा खिलौने नहीं देने चाहिए। इनका न तो बालक महत्व ही समझते हैं, न इनकी साफ-सुथरा रख सकते हैं और न ही इनकी सार-संभाल ही कर सकते हैं। इस प्रकार बालक में अमर-कला और अव्यवस्था आ जायेगी।

खिलौने भिन्न भिन्न प्रकार के होने चाहिए। खिलौने के तौर पर बालक के बालों में खरीदनी हो तो वह विभिन्न रंगों, आकारों, बजनों, पदार्थों की सजा चिबनी, गुरदरी, मोरी, पतली, भारी, हल्की, नर्म और सख्त होंगी चाहिए। इन विभिन्न

प्रकार की गंधों से बालक को रंगों, आकारों तथा, पदार्थों के मोटापन, पतलापन आदि का ज्ञान हो जायगा। इसके अलावा बालक को इनसे मिलती भी सिखायी जा सकती है।

बालक को बन्तुक, तलवार, भाला तथा लड़ाई के अस्त्र-शस्त्र आदि के खिलौने नहीं देने चाहिए। ऐसी पुस्तकें भी न दें, जिनमें लड़ाई की तारीफ की गयी हो। ऐसे खिलौनों और पुस्तकों से बालक में आहिंसा-वृत्ति पैदा होने की सम्भावना रहती है। बालक को बहुत देवीदा और बलदार खिलौने भी नहीं देने चाहिए। ऐसे खिलौने बालक पसन्द नहीं करता। ऐसे खिलौनों में बालक को कुञ्च करना-भरना नहीं होता, चुपचाप देखना पड़ता है। इनमें बालक की जिज्ञासा-वृत्ति गायब नहीं होती, और न सोचने की ही शक्ति बढ़ती है। उलट्टा गायज होकर वह उन्हे तोड़-फोड़ आलता है।

बालक को ऐसे खिलौने देने चाहिए, जिन्हें वह अलग करके फिर उसी तरह जोड़ सके। ऐसा करने में बालक की कल्पना-शक्ति बड़ेगी, उसे सोचना पड़ेगा। अच्छा तो यह हो कि बालक को ऐसी चीजें दी जायें, जिनमें अपने खिलौने वह खुद ही बना सके।

खिलौनों का चुनाव करने में बालक की मातसिक अवस्था, आवश्यकता और रवि का विरोध रूप से ध्यान रखना चाहिए। होशियार बालक को मामूली खिलौना दिया गया तो वह उसमें कोई दिलचस्पी नहीं लेगा। छोटी उम्र के बालक को बड़ी उम्र के यन्त्र का चिन्तना देने से उसमें लज्जा की भावना पैदा हो जायगी; इसलिए योग्यता और विकास के अनुसार खिलौने बदलते रहना चाहिए। दो साल के बालक को झुनझुना देना उसका अपमान करना है। इसके अलावा हमें अपनी रवि के खिलौने बालक को भूतकर भी नहीं देने चाहिए।

खिलौने रखने के लिए बालक को घर के किसी कोने में बिलकुल अलग स्थान मिलना चाहिए, जहाँ वह इन्हे खूब सजाकर रख सके।

अगर घर में कई बालक हों तो उनके खिलौने अलग-अलग होने चाहिए। अवसरतो एक बालक का खिलौना छीनकर दूसरे बालक को नहीं देना चाहिए। अगर बालक

अपना खिलौना न दे तो उसे यह बहुर चिढ़ाना नहीं चाहिए कि यह तो बड़ा सालबी है, स्वार्थी है, किसी को अपनी चीज नहीं देता। हमारे इस प्रकार के व्यवहार में बालक में द्वेष-भाव पैदा हो जाता है, और वे एक-दूसरे से जलने लगते हैं। आपस में खेलते-खेलते बालक गुद हो धीरे-धीरे एक दूसरे से चीज लेना देना सीख जायेंगे। उपवेश या डोंट-फटकार से पारस्परिक सहयोग की भावना न आने तक पैदा हुई, न आइन्दा कभी पैदा हो सकेगी। घर का प्रेमपूर्ण और सहयोगपूर्ण वातावरण ही इस भावना का निजस कर सकता है। जहाँ सत्य, स्वार्थ और संकीर्णता का दौर-दौरा हो, वहाँ बालक से उदारता और सहयोग की आशा रखना दुष्सा-मान है।

इतना जल मने के बाद दो ढाई साल तक के बालक के लिए खिलौने का चुनाव करने में बड़नाई नहीं होगी।

दो-तीन माह के शिशु के खिलौने

पहले दो-तीन माहों में बालक के खिलौनों की आवश्यकता नहीं होती। इस समय तो केवल उसके पालने में रगीन और सुन्दर बजनेवाले मटकन आदि लगाने देने चाहिए।

छुटनों से बलनेवाले बच्चों के खिलौने

छुटनों से चलने की उम्र के बाद तक बालक चमकीले और रगीन मोटे मशियों की माना, बटन की लड़ी, तानियों का गुच्छा, नकड़ी के पम्पक, झुनझुने, खर और लकड़ी के रगीन सुन्दर खिलौने तथा खर की गेथ बहुत पसन्द करता है। इस समय बालक हर चीज को मुँह में डालकर भुखने लगता है; इसलिए खिलौनों को धोकर साफ कर देना चाहिए। लोरियाँ भी बालक को खूब गुनानी चाहिए। माँ की मोटी लोरियाँ बालक को बहुत प्रभावित करती हैं।

एक साल के बाद बालक को डकने और उपाड़ने, खोलने और बन्द करने में बड़ा मजा आता है। ढक्कन लगाना और उपाड़ना बालक की खास प्रवृत्ति है। दियासलाई की खाली डिब्बियों को यह बार-बार खोलता

और बन्द करता है। चढ़ने और कियाने का भी बानक को बड़ा शौक होता है।

डेढ़ साल के बच्चे के सिलाने

डेढ़ साल का हो जाने पर बालक खुद चलने लगने लगता है। इस समय वह कुरसी या स्टूल को कुछ भी सामन आता है, उस ही सिलाना बनाकर देर तक खेलता है। उसे इधर उधर ढकेलता है, कभी चढ़ता है और कभी उतरता है। इस समय गले पर बनी हुई लसवीरा की किताबें भी देनी चाहिए। पन्ने उलटना बालक का बड़ा प्रिय खेल है। जंगलिया पर काजू पा जाने पर भस्मी चित्रा की किताबें देनी चाहिए और पन्ने उलटना बताना देना चाहिए। इसमें बालक को बड़ा लाभ होता है। पन्ने उलटते-उलटते वह चित्रा में मिलचस्पी लेने लगता है, नयी किताबों की माँग करता है और चित्रा के बारे में पूछता है।

इस समय बालक को लकड़ी की छंटे भी देनी चाहिए। ईंटों से बानक तरह-तरह की इमारतें और शकने बनाता है और बड़ा पुस होता है। बालक की तोड़-फोड़ की आदत छुड़ाने के लिए ईंटें बहुत ही उपयोगी हैं। तोड़ फोड़ बालक उस वक्त करता है, जब उसे कुछ करने को नहीं मिलता। पानी और मिट्टी बालक के सब से प्रिय खिलौने हैं। इनसे वह घण्टों खेलता रहता है। इनसे खेलने के सुन्दर और और उपयोगी तरीके बता देने चाहिए।

दो वर्ष के बालक के सिलाने

दो वर्ष के बालक के लिए डा० मोण्टेसरी की चार गद्दापटियाँ, मीनारें आदि जितनी ही साधन बालक के सामरिक और मानसिक विवास के लिए बजोड़ हैं। ये चीजें घर पर भी बनवायी जा सकती हैं और बाहर से भी बनी-बनायी मँगवा सकते हैं।

दो-ढाई साल के बाद बालक का मन मिलानों से ज्वलता जाता है, वह अब नाम चाहता है, प्रवृत्ति चाहता है, अमनी खेल चाहता है, इसलिए इस समय बालक के लिए अमनी खेलों का और प्रवृत्तियों का प्रबन्ध होना चाहिए।

मदद कीजिएगा ?

•

रमाशन्त

गांधीजी से मिलनेवालों का शायद ही सँता दूढ़ पाता था। उनसे मिलनेवालों में हर तरह के लोग होते थे।

एक बार उनसे मिलने एक सज्जन आये। उन्हें अपने अँग्रेजी के ज्ञान पर मजज था। वह बढ़कर बात करने की आदत भी उन्हें लूज थी। उन्होंने गांधीजी से खूब जो खोलकर अपनी मशरफा की।

गांधीजी बड़े ही धैर्य पूर्ण उनकी बातें सुनते रहे। चढते वक्त उस सज्जन ने गांधीजी से कहा—
“मेरे क्लायक कोई सेवा हो तो जरूर कहिएगा।”

उनका मतलब यह था कि गांधीजी ‘हरिजन’ के लिए एकाध खेल बिरादर देने का आग्रह जरूर करेंगे।

गांधीजी ने कहा—“बड़ी खुशी की बात है कि आपके पास समय है।”

“हाँ हाँ, अवश्य, आप मिरगकोव कहिए।”

“आश्रम में बहुत सा बिना पिमा गेहूँ रखा है, पीसने में मदद कीजिएगा ?”

वेचार उस सज्जन की समझ में नहीं आया कि वे अपने अँग्रेजी के ज्ञान का इस्तेमाल किस प्रकार उपयोग करेंगे।

हर क्षण अपने आविष्कार में लगा रहता है और इसलिए अपन आपको भी 'वह दूसरा को दे रहा है। जिस प्रकार सच्चे ऐश्वर्य का परिचय त्याग की स्वाभाविकता में है, उसी तरह प्राप्ति का आनन्द दान देने के आनन्द में अपनी यथार्थता प्रमाणित करता है।

आश्रम की शिक्षा

आज के युग में वस्तुओं के उत्पादों के कार्य को मकान और उसमें गति देने के लिए ही यंत्रों के द्वारा व्यापक उत्पादन-व्यवस्था का प्रचलन हुआ है। ऐसी उत्पादित बाजारू वस्तुएँ प्राणवान नहीं होती हैं। अतः 'हाइड्रोजन' चक्का के दबाव से भी उन वस्तुओं को कोई सकल्लोप नहीं होती है। लेकिन, शिक्षण का कान व्यापक उत्पादन की यांत्रिक चेष्टा की रसहीन और निर्व्यक्तिक प्रणाली से हो, तो वह मनुष्य के मन को पीड़ित करेगी। हम यह मानकर चलना पड़ेगा कि आश्रम की शिक्षा उक्त प्रकार के शिक्षण का कारण नहीं होगी। यहाँ हर एक विद्यार्थी के मन को शिक्षक का प्राणमय स्पर्श होना रहेगा। इसी में दोनों पक्षों को आनन्द है।

शिक्षण-पद्धति कैसी हो ?

रवीन्द्रनाथ ठाकुर

बहुत ही बुरे के साथ मेरे मन में यह विचार जागृत हुआ कि शिशुओं को शिक्षा देने के लिए 'स्कूल' नाम के जिस यंत्र का निर्माण हुआ है, उसके द्वारा मानव शिशु को शिक्षा कतई पूरी नहीं हो सकती। सच्ची शिक्षा के लिए आश्रम की जरूरत है जहाँ समग्र जीवन की सजीव पृष्ठभूमि मौजूद होनी है।

गुरु तपोवन के चन्द्रस्वयं में विराजते हैं। वयं नहीं, मनुष्य होते हैं। उनका मनुजत्व निष्क्रिय नहीं, सक्रिय होता है, क्योंकि वे मनुजत्व के सत्य की परिपूर्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। इसी तपस्या के गतिशील धाराप्रवाह में शिष्य के चित्त को गतिशील बनाने की कोशिश उनके लिए अपनी सपना का ही एक अंग है। शिष्यों ने जीवन को, जो यह प्रेरणा मिलती है उसने मूल में है गुरु की संपत्ति। नियम जागरूक मानव चित्त का यह जो सत्संग है यही आश्रम की शिक्षण-पद्धति का सबसे मूल्यवान् उत्पादन है। यह सत्संग अध्यापन की कोई विषय-पद्धति या उपकरण नहीं होता है। गुरु का मन

प्राचीन वान में सारे देश के गृहस्थ वित्त की जिम्मेदारी स्वीकार करते थे। यथा-समय उचित पात्रों को दान देकर वे अपने आपको सार्धक मानते थे। इसी प्रकार ज्ञान के अधिकारी भी ज्ञान वितरण की जिम्मेदारी उठाते थे। उनकी मान्यता थी कि जो उन्हें मिला है उसका दान करने का मौका नहीं मिलने पर वह अधूरा रह जायेगा। गुरु शिष्य के बीच के इस प्रकार के परस्पर सापेक्ष सम्बन्ध को ही मैंने ब्रिजादान के प्रधान जरियों के रूप में माना है।

आदर्श शिक्षक

एक बात और। गुरु के मन का शिशुभाव अगर सूखकर जलनी-जला हो गया हो तो वह बच्चों की जिम्मेदारी लेने में असमर्थ है, ऐसा मानना चाहिए। केवल सामौल्य नहीं, विद्यार्थी तथा गुरु के बीच स्वाभाविक सायुष्य साहचर्य रहना चाहिए। अन्यथा सेतु-सेतु में आन्तरिक सम्बन्ध रह नहीं पाता। अगर नदी के साथ आदर्श शिक्षक

की सुखा की जाय, तो कहा जा सकता है कि मेना अजन-
बान से आकर मित्रावनी बर्दाश्त कुछ नदियों के समान
से नदी पूर्ण नहीं होती है। उगने उद्गम के प्रथमारम्भ में
उछलीवाले प्रसन्न घटन क्षणों का प्रवाह पतवार के बीच
खोना नहीं चाहिए।

आदतन शिक्षण पर सबों की पुकार उठने लगी है, तो
उन्हे अन्दर का आदिम सिद्ध अपने आप बूढ़ा हो जाकर
आ जाता है; प्रौढ़ वयस्क के भीतर में प्राणमय नवीन हास्य
उछलपट्ट मिक्यता है। यथेष्ट अगर यह महसूस न करें
कि शिक्षण उन्हीं लोगों की धेणी का ही एक जीव है,
शिक्षण यदि उनकी मजरो में एक प्रागैतिहासिक महाकाय
प्राणी जैसा प्रतीत हो, तो उससे पने की भयानकता देखकर
वे निर्भीकता से उनकी ओर हाथ बढ़ा नहीं सकते। अक्सर
हमारे देश के गुरु प्रवीणता सिद्ध करने के लिए ही तत्पर
होते हैं। यह सस्ते में प्रभुत्व जमाने के प्रयोगन का द्योतक
है। बच्चों के आगत में दण्डवासे मौक़र के बिना अपने
जाने से उनकी इज्जत में बर्मी आयेगी, इसी तरह वे व लोग
सतर्क रहते हैं; और इसलिए परिपक्व शापा तथा नवीन
शापा में पुष्प प्रस्तुति करने की, फल फँलाने की, हृदयगत
सहकार की राह अवश्य हो जाती है।

प्राणमयी प्रकृति

एक और गम्भीर विषय मेरे मन में था। अन्धे
विश्व प्रकृति के एकदम मजबूत के होते हैं। वे आराम-
भुरमी में बैठकर विश्राम करना नहीं चाहते हैं, वे पक्षियों के
बीच घूमने की छुट्टी की जमिलाया उनमें होती है। विशाल
प्रकृति के अन्तर में आदिम प्राण का वेग गुप्त रूप से
क्रियाशील है। शिशु के प्राण में वह वैश गति से संचार
करता है। जीवन के प्रारम्भिक काल में अग्रिम से दाय
अभिभूत हो जाने के पहले कृत्रिमता से छुटकारा पाने के
लिए वे तारते हैं। प्रौढ़ों के शासन को टालते हुए वे सहज
प्राणलीला की भाँग पेश करते हैं।

शहरो की गूँगो, बहरी, मुरदा दीवारों के बाहर
बच्चों के शरीर-भन में विश्वप्राण का यह स्पन्दन लम्बे
दों। हमलोगों के आश्रम के बच्चों को इस प्राणमयी प्रकृति
का स्पर्श बेचल खेल-मूढ़ के माध्यम से माना प्रवार है।

मिठा है। इलाहा ही नहीं, वे सभ्यता के सम्यगे से उन लोगों
के मन को प्रकृति के सम्यगन्त में ले गया है।

अप। वातावरण को अपनी कौमिल से सुन्दर स्वरूपित
तथा स्वास्थमय करने हुए मित्रावसर रहने की गति
विम्वेदारी विमान की आदत सचपन में गूढ़ ही नहीं
चाहिए। एक की निविता ओरो के कि अगुविद्या,
असम्यता तथा नृपमान का कारण हो गतों है—यह दोष
सम्य जीवनचर्चा का आधार है। प्राय हमारे देश के घर-
घरमिचों में इन दोष का अभाव दिगार्द देना है।

शिक्षा की प्रमुख द्वे

सत्कार की सम्य नीति की सम्य मंचितन करना
आश्रम की शिक्षा-व्यवस्था की प्रमुग देन है। इस देन की
सत्त बनाने के लिए शिक्षा के प्रागम्भिक कर्णों में जीवा-
साधनों की बर्मी अत्यावश्यक है। अत्यधिक मन्नुपरायण
स्वभाव में चित्तवृत्ति की स्मृतना प्रवट होती है। सौन्दर्य
तथा सुखमय्यता मन की चीज है। उस मन को न केवल
आत्म्य तथा अनिपुणता से, परन्तु मन्नुपुष्पता में भी
मुक्त करना पड़ेगा। रचना शक्ति का आनन्द उतना ही
कम्य होता है, जितना वह जट बाहुल्य के बन्धन से मुक्त
होता है। विभिन्न जीवन साधनों की यथोचित ढंग से
इस्तेमाल करने का अवसर उपयुक्त उन्न सदा स्थिति में
सहृदों को मिल सकता है, पर उन व्यवहार्य दस्तुओं की
वचपन से ही सुनिर्धारित करने की आत्मशक्ति-मूलक शिक्षा
हमारे देश में बहुत उपेक्षित रहती है। मेरी कामना है
कि विद्यार्थी की उस उन्न से प्रतिदिन आसपास उपलब्ध
कम-से-कम साधनों से सर्जन के आनन्द को सुन्दर ढंग से
उद्भावित करने का निरलस प्रयत्न करें तथा इससे माध्यम
से सर्व साधारण को सुख, स्वास्थ्य तथा सुविद्या प्राप्त कराने
के कर्तव्य में उन्हें आनन्द की प्राप्ति हो।

हमारे देश में बच्चों के आत्मसन्तुल्य-शोध को अनुविद्या-
जनक तथा आपत्तिजनक औद्यत्य मानकर सदा दवाने की
नीतिग्रह होती है। इतने फलस्वरूप उनके मन से परनिर्भरता
की लज्जा पली जाती है व दूसरों के पास भाँगेने की वृत्ति
प्रोत्साहित होती है। मिश्रवृत्ता के क्षेत्र में उन लोगों का
अभिमान प्रबल होता है और दूसरों की पुष्टियों को लेकर

बन रहने में वे आमप्रवाद लाभ करते हैं। आज इस राजाजलक द मता का निदर्शन विद्याधियों के चारों तरफ परिदृश्यमान है। इसमें छुटकारा मिलना चाहिए। विद्याधियों को यह साफ समझना चाहिए कि जहाँ बात-बात में शिवायत गुंज उठती है वहाँ छुट की सजा का कारण सचित होता है।

उपकरण की स्वल्पता को लेकर असमय क्षोभ के साथ-साथ असन्तोष प्रवृत्त करने में भी चरित्र की दुर्बलता प्रकाशित होती है। वस्तुओं का बुद्धि अभाव रहना अच्छा है, स्वयं में ही चलाने का आदी होना चाहिए। बिग्री प्रकार का प्रयत्न किये बिना सभी जल्दतो की प्रति करने बच्चों के मन को अनावश्यक साह करने से उनकी क्षति होती है। बच्चे सहज ही क्षतता बुद्ध नहीं चाहते, य आत्मनृत होने हैं। हम लोग ही प्रोडों की इच्छा को उनके ऊपर लातकर उनको वस्तुओं का नसा लगा देते हैं। गुरु से ही इस बात की शिक्षा दान की जरूरत है कि विज्ञता का सेवर के काम चला सकते हैं।

सृष्टि-उद्यम का महारव

बाहर की रक्षायता जहाँ नग-से-नग होती है, धारी तथा मन की शक्ति का सम्यक् अभ्यास वही सही टग से होता है। वहाँ मनुष्य का सृष्टि-उद्यम अपने आप जागरित होता है। पितका सृष्टि-उद्यम नहीं जगता है प्रकृति उनकी कूड़े-कचरे की तरह फक देता है। आत्म कर्तव्य का प्रधान सन्नत सज्जन-वर्तुल होता है। वही मनुष्य सही माने में ('स्वराट्' सर्व गुण और शक्ति सम्पन्न वदन्ति) है, जो अपना साम्राज्य स्वयं सृष्टि कर लेता है। हमारे देश में स्त्री जाति के श्रयो म अति लालित बच्चे उस मनुष्योचित आत्मप्रवर्तना के अभ्यास से शून्य से ही बचित रह जाते हैं। इसलिए हमलोग दूसरा के बड़े श्रयो के दबाव से दूसरा की इच्छा के मांच के अनुसार रूप ग्रहण करने के लिए कीवद-बेने अव्यक्त लच ले टग से तैयार होने हैं। इसीलिए हम लोग दफतरी के निम्नतम विभाग में आदर्श नर्मचारी बन जाते हैं।

अन्य में एक वान और। इस विनय को मैं स्वयं प्रमुप मानता हूँ, पर शिक्षकों का यह गुण सबसे दुर्लभ

भी है। शिक्षक होने की पात्रता केवल उनमें होगी, जो धैर्यशील होने हैं व बच्चों में प्रति जितने मन में एक सहज स्नेहभाव है। शिक्षकों के अपने चरित्र के सम्बन्ध में एक बड़े खतरे की बात यह है कि जितने साथ उनका व्यवहार चलता है, वे क्षमता में उनके समकक्ष नहीं होते हैं। योर्क-सी बात के लिए उन लोगों के प्रति असहिष्णु होना, उनको अपमानित करना व सजा देना वृत्त हो सासान होता है। जिसके बारे में निर्णय करना है वह यदि शक्तिहीन हो तो सहज ही गउन निर्णय करने का हर रहता है। क्षमता का सदुपयोग करने की स्वाभाविक योग्यता बिन लोगों में नहीं रहती केवल केवल बिना किसी रोक-टोक के अक्षम के प्रति अन्याय कर सकते हैं; बल्कि बैसा करने में उनको एक प्रकार का आनन्द भी मिलता है।

बच्चा अवोध तथा दुर्बल होने पर माँ की गोद में इसलिए आता है कि उसकी रक्षा करने का प्रधान उपाय—भरपूर स्नेह भाव-माँ के मन में भरा होता है।

कठोर न्यायदान

इतना होते हुए भी घर पर में इस मिसाल की कभी नहीं मिलती है कि जहाँ स्वभाव में ओन प्रोन अनहिष्णुता तथा शक्ति का अहंकार स्नेह को एक बाध में रतनर बच्चों के प्रति नाजायन जुम्स करता जाना है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए दसों जरूरतस्न बाधा पोर कोई नहीं होगी। बच्चों को ठठिन या चरम दण्ड देने का हटान देवन पर मे उसके लिए शिक्षक को ही जिम्मेदार ठहराना है।

पाठशालाओं में मूर्खता की दुहाई देकर विद्याधियों के ऊपर जो अत्याचार होता है उसका छीन बीभाई स्वयं गुरु को ही मिलना चाहिए। मैं जरा विद्यालय का काम देखा करता था उस समय शिक्षक की कठोर न्यायदान-पद्धति से लड़कों की रक्षा करना मेरे लिए दुःसाध्य समस्या-जैसा था। अप्रियता बहूल करने भी मुझे इस बात को समझाना पडा है कि शिक्षक की आवश्यकता केवल शिक्षा के काम को बन प्रयोग स सहज करने के लिए नहीं होती। आज एक चरम सामन से बहुत विद्याधियों की मैन रक्षा की है, पर ऐसा एक भी प्रसंग मुझे याद नहीं है, जब कि मुनको उसके लिए नभी परचाताप कल्या पडा है। •

शिक्षा

में

दो क्रान्तिकारी व्यक्तित्व

•

जी० रामचन्द्रन्

रवीन्द्रनाथ ठाकुर और गांधीजी के प्रकार से माना जाता है। उनको धर्मनिरपेक्ष मानते हैं और वे गांधीजी केवल मानता है। रवीन्द्रनाथ का ही नहीं बल्कि उपन्यासकार माणिक्य लाल बनर्जी भी रामचन्द्रनाथ के समान ही थे। रामचन्द्रनाथ और गांधीजी के बीच एक बड़ा अंतर भी है और गांधीजी रामचन्द्रनाथ की तरह ही राष्ट्रीय नेता अथवा गांधी मानता नहीं हुआ होता था। रामचन्द्रनाथ और गांधीजी के बीच भी है एक बड़ा अंतर।

रवीन्द्रनाथ ने जिसकी वे करीब हर पहलू को समझ लिया और जिसकी किसी भी ओर से भी वे एक बड़ा अंतर नहीं

उभय नये प्राण का संचार हुआ और वह मानता है कि जर्मनी के प्रति देश की प्रति समर्थता था। उन्होंने जर्मनी को दुकानों में नहीं बल्कि एक पूर्ण और समर्थ इकाई के तौर पर देखा। रवीन्द्रनाथ ठाकुर के उपासक थे और उनकी सौन्दर्य की व्याख्या मानता था। गांधीजी के उपासक थे और वह सब इतना विपुल था कि दैनिक जीवन की हर एक छोटी-छोटी चीज भी उसमें आकर समा गई थी।

भारत में शैक्षणिक क्रान्ति के लिए अपनी अतीव दैनिक रवीन्द्रनाथ और गांधीजी एक दूसरे के बहुत नज़र आ गये। गांधी इस क्षेत्र में वे और विपरीत से ज्यादा परस्पर समीप पहुँच गये। इन दोनों के इस एकता का अध्ययन बाह्य कितना ही संक्षिप्त क्यों न हो अत्यन्त सामग्री सिद्ध होगा।

शिक्षा-क्षेत्र में गुरुदेव का प्रवेश भारत के माध्यम से पुनर्जागरण के एक संरक्षक में हुआ। उसने कुछ समय पहले बंगाल में उच्च शिक्षा में सत्कृत और अंग्रेजों के स्थान के बारे में एक जोरदार विवाद चलाया था। राजा राममोहन राय ने अंग्रेजों के पक्ष में विजय हासिल कर ली थी, लेकिन सत्कृत शिक्षा के समर्थक भी हारे नहीं थे अत्यन्त निपुण नेतृत्व में उन्होंने लड़ाई जीत ली।

जब दशरथ मठ पर आ गये तो उन्होंने कहा कि इन दोनों के बीच समर्थ की जरूरत नहीं। वे नये और पुराने के बीच में मानता है सिद्ध हुए। उन्होंने शिक्षा की आध्यात्मिक दृष्टि पर और देनेवाली पुरानी बुद्धिपद्धति के अन्तर्गत शिक्षा का पुनर्जागरण दिया और फिर उन्हें सार्वभौमिक शिक्षा की ओर प्रेरित किया। शिक्षा के माध्यम से ही समाज में नया परिवर्तन आयेगा।

उपर्युक्त सिद्धांत पर प्रतिष्ठित थी, लेकिन उसने चारों तरफ नया भारत के जीवन का सन्देश फैलाया। गांधीजी भी उसी उचित स्थान में थे। नये-नये भाषा और नये की व्यवस्था थी जिससे भारत और आधुनिक ज्ञान के साथ सामंजस्य स्थापित हुआ। गांधीजी ने शिक्षा का जो उच्चतम मान माना था वह शिक्षा का ही उच्चतम मान माना था।

शिक्षा और नयी अंग्रेजी-शिक्षा ने बीच का मध्य बिन्दु लपेट गया।

शिक्षा में गुन्दाय की देन अत्यन्त गहरी थी। वह पढ़ने नामी चिन्तक थे, जिन्होंने पुस्तक-बेन्द्रित शिक्षा का निराकरण किया। उन्होंने पुस्तकों का त्याग नहीं किया; लेकिन जोरों के साथ बताया कि पाठ्यपुस्तकों पर आधारित शिक्षा बहुत 'बन्दि' शिक्षा होती है। वे एक सुझावपूर्ण बर्ण-बेन्द्रित शिक्षा-पद्धति चाहते थे। सुझाव इस तरह का कि उन्होंने शान्तिनिकेतन के विद्यार्थियों को अपनी बहियाँ और पाठ्यपुस्तकों अथवा खरहर प्रकृति के बीच चले जाने के लिए कहा। विद्यार्थी देखें, सुनें, समझें, आपस में बर्बा करें, प्रकृति के साथ मिलें और उससे सीखें। अपनी जगहियों की कुशलता से कई सुन्दर और उपयोगी चीजें बनायें। उनका विश्वास था कि काम अपने आप में एक बड़ा शिक्षक हो सकता है, क्योंकि वह गुजनात्मक हो रहा बौद्धिक एवं सौन्दर्यशील बोवात्मक विश्वास के साथ सम्बन्धित हो।

उनका यह निश्चित मत था कि शिक्षा इतर-उत्तर से बन्द जानकारीवाला दृष्ट्य करना नहीं होती है; बल्कि

उसे जिन्दगी से बनानेवाली होना चाहिए, जो मध्य मानव व्यक्तित्व के विराग व अन्तर्मात्रा-कार की तरफ से जायगी। उन्होंने बौद्धिक विकास पर ज़रूर जोर दिया था; लेकिन वह पूर्ण विकास के एक हिस्से के तौर पर ही। साठ साल पहले जब शान्तिनिकेतन का शैक्षणिक प्रयोग प्रारम्भ हुआ तो वह एक शान्तिनिकेतनी कार्य ही था। उन्हीं गीढ़े साह्य, विज्ञान दृष्टि, गहरी समझ, गुना मन, जवन के मूल्यों का दयार्थ था। और गम्भीर आध्यात्मिक साधना थी।

शिक्षा में गांधीजी के देन सपाग्रह के बारे में उन्हीं ही अपने शान्तिनिकेतनी विचार और व्यवहार की अपरिहार्य ज़रूरतों से समुत्पन्न हुई। सपाग्रह वह बना और विज्ञान है, जो सरने दुर्बल आदमी को स्वतन्त्रता और मय की रक्षा में सखे बनाना बनाकर राडा कर देता है। इसलिये सपाग्रह की शिक्षा को जीवन के लिए, जीवन के द्वारा और जीवन भर की शिक्षा बनना आवश्यक था। उसे ऐसी चीज बननी थी जो मानव-व्यक्तित्व के हर पटलू का पूर्ण विराग करे। हाथ और दिमाग की कुशलताओं का साथ-साथ और गुमनजम विकास करना था। बौद्धिक और नैतिक प्रगति की समग्र जीवन की सम्बन्धित प्रक्रिया बननी थी। इसलिये दैतोर-जैने ही गांधीजी ने भी पुस्तक-बेन्द्रित शिक्षा पढ़ने का निराकरण किया और उसको जगह एवं बर्ण-बेन्द्रित शिक्षा-व्यवस्था को कायम किया। भारत-जैसे गरीब देश में शैक्षणिक काम को गुजनात्मक और उत्पादक होना है, इसलिए सुनिवासी तान्त्रिक का प्राथमिक दृष्टा।

दैतोर और गांधीजी दोनों घेष्ट शिक्षक थे, जो यच्चों से प्रेम करने से और बच्चों को सिखाने से और भी ज्यादा प्रेम करते थे। दोनों न अपन विचार और पद्धतियों को कर्म में लकर कुल्ले शिक्षा मण्डलों को हिला दिया। शान्तिनिकेतन और सेवाग्राम भारत की शैक्षणिक शान्ति के प्रतीक बन गये।

अभी तक किसी ने शिक्षा-शान्तिना के नाते दैतोर और गांधीजी के ऐक्य का पूरा अध्ययन नहीं किया है। जो भी इस क्षेत्र में अनुसन्धान करेगा उसे आज हमारे देश के शैक्षणिक पुनर्निर्माण में मूल्यवान् संपत्ति प्राप्त होगी।

तैयारी के पदयात्रा निवाला प्रायः बेकार है। हाँ, गाँव-गाँव में जाकर केवल सम्पर्क और छोटी भोजियाँ करने ही तो बात दूसरी है।

पूर्व तैयारी में जो शिक्षक किसान, पचासवें के मुनिगा आर सरपंच, या सामाजिक कार्यकर्ता अनुकूल हो, या कम-से-कम प्रगतिशील विचार के हो, उनका सहयोग प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। जिस गाँव में पड़ा हो उसके अधिक-से-अधिक व्यक्तियों को कार्यक्रम की पूर्ण सूचना होनी चाहिए, ताकि गाँव और पड़ोस में स्वागत का वातावरण हो और समाज अधिक-से-अधिक लोग आयें।

लेकिन पदयात्रा कोई शास्त्रानुसार कार्यक्रम नहीं है। एक क्षेत्र में एक या दो पदयात्राओं के बाद उसका आकर्षण प्रायः खत्म हो जाता है। एक-दो बार पदयात्रा हो जाय, और फॉलोअप के रूप में पदयात्रा के लोग मं दुबारा सम्पर्क हो जाय तो प्रमुख गाँवों में बड़ी-बड़ी सभाएँ करने चाहिए तथा अनुकूल पचासवों के हर गाँव में सफल सम्पर्क करना चाहिए। अगर जिनके में ऐसी स्थिति हो कि अनुकूल शिक्षकों व्यापारियों निवासियों और राजनीति कार्यकर्ताओं के अलग-अलग वक्तव्य विविध कार्यक्रम के समर्थन में प्रकाशित निये जा सकें तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा।

छोटी शिक्षण-द्वारा विचार की शक्ति

हमारा पूरा कार्यक्रम लोक शिक्षण की एक व्यापक योजना है। हम विचार की शक्ति से लोग का दिल और दिमाग खोलना चाहते हैं, उन्हें परिस्थिति का भान कराना चाहते हैं, स्वार्थ की सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ जोड़ना चाहते हैं, और यह बताना चाहते हैं कि नयी समाज रचना में ही हमारी समस्याओं का स्थायी हल है। इसलिए दो बातों पर हमारा ध्यान सबसे पहले जाना चाहिए। एक तो यह कि ग्रामदान को लेकर लोगों के मन में जो भय होता है उसका निराकरण हो; दूसरी यह कि लोगों को ऐसा लगे कि यह योजना व्यावहारिक है और उनकी शक्ति के अन्दर है।

पदयात्रा में विचार विमर्श के तुरंत बाद उन्हीं गाँवों और क्षेत्रों में दुबारा जलर जाना चाहिए, ताकि पदयात्रा के

कारण जो प्रश्न और शकाएँ पैदा हुई हो उनका निराकरण हो जाय। दूसरी बार जाने पर बड़ी सभाएँ करने की कोशिश न हो; बल्कि अपनी चर्चा में लोगों के दिल तक पहुँचने की कोशिश की जाय। इस बात का ध्यान रखा जाय कि प्रश्न या शका करनेवाले की व्यंग्य, उपहास या तिरस्कार से घुप करने का प्रयत्न न हो। दिन-रात किसी तरह जीवित रहने की चेष्टा में सगा हुआ मानव, अगर सदियों से प्रकृति और मनुष्य की चोटों से प्रसन्न और जर्जर हो चुका मानव, छनिया नाटो-झाड़ टगा गया मानव, परिवर्तन की बात में स्वभावतः भयभीत हो उठता है। उसे आश्चर्य करना, और भविष्य के प्रति उसमें आशा और उत्साह का संचार करना हमारा काम है—हमारा ही काम है।

कार्यकर्ताओं की सामूहिक विचार शिक्षण (मैस-कम्प्यूनिक्शन) के तरीकों और उससे मनोविज्ञान की कुछ जानकारी जरूर पढ़नी चाहिए। विचार शिक्षण में ग्राम-प्रवक्षिणा, पदयात्रा, आपसी चर्चा छोटी गोष्ठी, आमसभा, फिल्म, प्रदर्शनी, नोटिस, पोस्टर, फोल्डर, आदि सबका अपना स्थान है। छोटे हुए शब्द का बड़ा ज़ादू होना है। हमें मान्य होना चाहिए कि जिस साधन का, जिस तरह, किस अवसर पर इस्तेमाल किया जाय, ताकि लोगों में अनुकूल प्रतिक्रिया हो।

सामान्य शिक्षित लोगों के शिक्षण के लिए फोल्डर बहुत उपयोगी होते हैं। फोल्डरों का एक सम्पूर्ण माना निवालानी चाहिए, जिसमें शीर्षक में हो,—‘किसानों का सर्वोदय’, ‘श्रमिकों का सर्वोदय’, शिक्षकों और विद्यार्थियों का सर्वोदय’, ‘शहरवालों का सर्वोदय’, ‘आदिवासियों का सर्वोदय’, और अन्त में ‘सबका सर्वोदय’। सुन्दर, बड़े अक्षरों में छपे हुए ये फोल्डर लोगों को मूल्य पर हजारों की सख्या में बेचे जायें, ताकि अधिक-से-अधिक लोगों में विविध कार्यक्रम चर्चा का विषय बन जाय। अभी ग्राम-दान मन्त्र का विषय नहीं बना है।

गाँव की नयी व्यवस्था

ग्रामदान के विचार को प्रस्तुत करते समय जब यह बात विचारणीय मान्य हो रही है कि जोर केवल भूमि

पर से हटाकर पूरे ग्राम व्यवस्था पर दिया जाय। ग्रामदान गांव की नयी व्यवस्था का नाम है, जिसमें मालिक, महाजन, मजदूर हर एक का समुचित स्थान है, और उस स्थान की प्राप्ति के लिए हर एक को अपनी जमीन, उपज मजदूरी या मुनाफे का एक अंश अपनी ग्रामसभा को देना है। लम्बा है कि लोग के सामन अब हमारा यही अपेक्ष होना चाहिए। भूमि के प्रश्न पर अभी हम अभिनव ग्रामदान से आगे जा नहीं सकते। अपने देश में हमसे आगे दूसरा कान जा रहा है? राज नीतिक मताओं न तो 'मोर्तिम' के द्वारा निजी स्वामित्व को अभय दान दे दिया है। स्वराज्य का खट्टा अनुभव, महंगी, सरकार के अद्वैत, अनिश्चित कानून, परिवार को बढती हुई चिन्ताएँ आदि कारणों से परिस्थिति अत्यन्त कठिन होती जा रही है। उनके बीच से होकर हमें सर्व के उदय के लिए रास्ता निकालना है।

ग्रामदान का सम्बन्ध में गाँव में अलग-अलग स्थिति के लोगों को क्या शका या कठिनाई महसूस होती है, इसका तथा उसे दूर करने के उपायों का बारीकी से अध्ययन होना चाहिए। नहीं तो हम देखेंगे कि एक सीमा के बाद ग्रामदान मिलने में कठिनाई होगी और भिन्न हुए गाँवों को एक धागे में पिरोने (इटीप्रेशन) में और भी अधिक कठिनाई होगी।

शकाएँ कई तरह की होती हैं, जिनको यहाँ चिन्तना आवश्यक नहीं है, लेकिन कुछ शकाएँ भय जनक सामने आती हैं। बड़े किसान जो प्रायः ऊँची जाति के होते हैं, सोचते हैं कि ग्रामसभा में मजदूरों और गरीबों का बहुमत होगा और वे समझि होकर नाम, मजदूरी, बटाई की दर के बारे में सवाल उठावेंगे और तरह तरह से बदला लेने की कोशिश करेंगे, और जल्द पड़ने पर जब वे जमीन बचना चाहेंगे तो ग्रामसभा अनुमति नहीं देगी। बात यह है कि सदा से हम इस तरह की सामाजिक व्यवस्था में रहते आये हैं कि उसमें खेती का शरीर अर्न्तनीति मजदूर को अनेक प्रकार से बाँधकर प्राप्त किये हुए धन पर हाँ टिकी हुई है। इस कारण परस्पर अविश्वास और विरोध को भावना का दह हो जाना स्वाभाविक है। यह अविश्वास और विरोध गाँव के लोगों के हर

विचार और हर काम को प्रभावित (मण्डित) करता है। हम सोचें उनको हम कैसे आसम्भ्य करेंगे।

गाँव के स्तर पर हम 'सामेदारी' की कोर्ट-न-कोर्ट व्यवस्था छोड़े-गोरे विकसित करनी ही होगी, सानि भूमि, पूँजी और धन एक दूसरे के निरन्तर निबट आने जायें और सट्टकार की परिधि बढे जायें। प्रचलित सामूहिक या सट्टकारों के नीति आदि में भिन्न 'सामेदारी' का प्रयोग इस आन्दोलन के लिए बुनियादी महत्व रखता है, और उसका मुनिप्रोजिन अभ्यास चुने हुए गाँवों में शुरू होना चाहिए। लोगों की शराओं और भयों की अपेक्षा नहीं होगी चाहिए, मुख्यतः जब हम समाज परिवर्तन की शैलिक प्रक्रिया में विश्वास करते हैं।

दो प्रश्न हैं जो ग्रामदान आन्दोलन के विकास और विस्तार के साथ जुड़े हुए हैं। पहला प्रश्न यह है कि ग्रामदान का विचार आदिवासी, हरिजन, मजदूर, छोटे बटाईदार तथा ऐम लोग को, जो अपनी समस्याओं और मालिकों के प्रभाव से परेशान हैं, दूसरों की अपेक्षा ज्यादा तेजी के साथ प्रभावित कर रहा है। हो सकता है कि ऐसे लोगों के गाँव बड़ी संख्या में ग्रामदान में शरीक हों। दूसरी ओर सत्ता और सम्पत्ति के भ्रमजाल में पड़े हुए बड़े गाँव भय, स्वार्थ और शका के कारण अलग रहें।

ऐसी हालत में ऐसी स्थिति आ सकती है, जिसमें हमारा आन्दोलन केवल गरीबों के साथ जुड़ा हुआ दिखायी दे। क्या वह स्थिति शुभ होगी? क्या तब हम सम्बन्ध (इटीप्रेशन) की प्रक्रिया को सफल के ऊपर रख सकेंगे? यह स्थिति कैसे टाली जाय और हम ज्यादा-से-ज्यादा किसानों, व्यापारियों, महाजनों आदि को भी अपनी ओर खींच सकें, इस प्रश्न पर अभी से सोचना चाहिए। कुछ शिक्षक, कुछ मुखिया, तथा कुछ निम्न मध्यम वर्ग के युवक, जिनकी आयु लगभग ३० और ४० के बीच होती है, लेकिन जो दलौ आदि में कोई पद नहीं रखते, जोरों की अपेक्षा भावना से हमसे ज्यादा समीप अनुभव करते हैं, उन्हें साथ लेना चाहिए। लेकिन कैसे? क्या किया जाय कि सर्वोदय 'घर' का बना रहे?

●

(अपूर्ण)

सेल्मा (अमेरिका)

रात २१ मार्च से मार्टिन लूथर किंग ने एक महान प्रयाण का संचालन किया। यह यात्रा ५४ मील लम्बी थी, जिसमें हज़ारों लोग सेल्मा नगर में माटमुमरी तक पैदाय चले। शुरू में तीन हज़ार लोग थे और द्वाबिस् दिन की तादाद २५ हज़ार पर पहुँच गयी।

इस यात्रा के आरम्भ में ही मार्टिन लूथर किंग ने महात्मा गांधी की याद की और कहा कि हमारा इस यात्रा का साध उतना महत्व होगा जितना भारत के स्वाधीनता-आन्दोलन में गांधीजी की डाढ़ी-यात्रा का रहा है। हम इस समय गांधीजी की बर्निंग अफ्रीका की सन् १९१२ की न्यूकैसिल-नगर में डरबनवाली यात्रा की भी याद आती है जिसमें गौरा के रणभेद की नीति ने खिनाक हज़ारों भारतीयों ने भिन्न-प्रवर्धन किया था। यद्यपि १८६४ की अमेरिकी की परिस्थिति १८१२ की दक्षिणी अफ्रीका और १९३० के भारत में भिन्न है, फिर भी लक्ष्य के प्रति एकाग्रता और दृढ़तापूर्वक सत्य की प्रति और हिंसक मान्यताओं के बजाय अहिंसक प्रवृत्ति के प्रति निष्ठा, तीनों में एक-जो है।

यात्रा में आगे-आगे मार्टिन लूथर किंग रहते थे। पहले दिन ७ मील, दूसरे दिन १६ मील, तीसरे दिन घनघोर बारिश में ११ मील और चौथे दिन १६ मील

तक चले। पाँचवें दिन की यात्रा ४ मील की थी, जो माटमुमरी नामक प्रसिद्ध नगर में समाप्त हुई। इस यात्रा में अमरीका के विभिन्न भागों से लोग शिरकत करते आये थे। ऐटलाटा से एक अन्या आदमी आया। मिशिगन राज्य के सैमीना नामक नगर से एक लँगडा आदमी आया। मीनिया से एक पुलिस पादरी यह कहते हुए आये कि मुझे ईस्वर की तरफ से सचेत मिला है कि मैं इस यात्रा में भाग लूँ। एक नीग्रो छोटी लड़की यह कहकर शरीक हुई कि आजादी और न्याय की खातिर हमें कोई-बसर चाकी नहीं रखनी चाहिए, तबि हम पर कोई चोट न कर सके।

इस यात्रा की पूर्व तैयारी बहुत अद्भुत थी। पद-यात्रियों को खाना पहुँचाने के लिए एक रोटी और मछली बगेटी बनी थी, जो डिम्बाबन्द खाना हर पड़ाव पर जा-जाकर देती थी। रात की टहरने के लिए बड़े-बड़े बेड़े थे। साथ में ५० बड़ी मोटरे चलती थी, जिनमें पाँच तो शीघ्र के लिए थी। (हमारे देश की तरफ अमरीका में लोटा लेकर जोव के लिए निकल जाता अमम्ब है और कानून से बर्जित भी है। इसीलिए यह शीघ्र की विशेष व्यवस्था की गयी।) पानी के लिए भी बड़ी-बड़ी टर्बियाँ थीं। एक चल अम्पलान भी साथ रहता था और ६ ऐम्बुलेस की मोटर भी थी। कोई पदयात्री वही कोई कागज या फल आदि का टुकड़ा गिरा दे तो उसको उठाकर रखने के लिए कूड़े की गाड़ियाँ भी थी। इस तरह इस यात्रा का आयोजन बहुत कुशलता से किया गया था।

आज मागी दुनिया में मार्टिन लूथर किंग की इस यात्रा की शर्चा है। इसने अहिंसा में एक श्रद्धा पैदा कर दी है और विचारवान लोग यह महसूस करने लगे हैं कि गांधी ने जो हिंसा का विफल रखा था उसको सक्रिय तौर पर आधुनिक युग में व्यवहार में कैसे ला सकते हैं। नीग्रो बन्धुओं में भी बड़ी जाग्रति आयी है और वे महसूस करते हैं कि चाहे कुछ देर लम्बा लगे, लेकिन हमारा अधिकार कोई छीन नहीं सकता। मार्टिन लूथर किंग ने कहा कि आगे हम और भी प्रोयाम उठावेंगे और जल्दत पहेली तो आर्थिक बाइकाट का कार्यक्रम भी हाथ में लेंगे। ●

पुस्तक-परिचय

भाषा का प्रश्न

छे० विनोबा

मूल्य ५० पैसे पृष्ठ ४८,

महर्षि-संघ प्रकाशन राजघाट, वाराणसी-१

हम हिन्दी भारत के समस्त भाषा का समन्वय बहुत सम्भरता के साथ आया है। विनोबाजी ने धन्यस्त तटस्थ बुद्धि और व्यापक दृष्टिकोण के साथ इस प्रश्न की ओर देश का ध्यान आकृष्ट किया है। भाषा के प्रश्न पर जिस समय समितनाइ ने हिंसात्मक उपद्रव हो रहे थे, उस समय विनोबाजी ने उपवास करके उस हिंसा को रोदन का प्रयत्न किया। कुछ समय के लिए यह प्रश्न दब भी गया हो लेकिन उसकी व्याकुलता और चिन्ता मिटी नहीं है। हमें आवश्यक है कि देशवासियों इस प्रश्न पर

पूरी सम्मोचना से विचार कर। विनोबाजी की प्रस्तुत पुस्तक से भाषा के इस सम्मोचन प्रश्न पर विचार कर। म नयी मदद मिलती है।

इस पुस्तक में विनोबाजी की सर्व परिचित त्रिमूर्ती का भी विवेचन है -

६ भाषा की समस्या के समाधान के लिए हिंसा का सहारा नदीपि न लिया जाय।

● गैर हिन्दी भाषियों पर हिन्दी न थारा जाय।

● जो अंग्रेजी नहीं चाहते उन पर अंग्रेजी न लादी जाय।

इस पुस्तिका में विनोबाजी न यह भी स्पष्ट किया है कि हिन्दी को नये विचार का वाहन बनना चाहिए नया हिन्दी का प्रकार प्रेम से किया जाना चाहिए। हम सब जानते हैं कि विनोबाजी न हिन्दुस्तान भर में पैदल यात्रा का दौरान सभी राज्यों में प्रायः हिन्दी न ही हजारों प्रवचन किये हैं। यदि हिन्दी का माध्यम उनके पास न होता तो सारे भारत में जनता के हृदय तक पहुँचने में दिक्कत आती।

अनुक्रम

बुनियादी शिक्षा	३६१	आचार्य राममूर्ति
भाषाओं का गौरव	३६४	आचार्य विनोबा
राष्ट्रभाषा और परिस्थितियाँ	३६७	श्री तारापण देसाई
पाठ्यक्रम और चरित्र निर्माण	३७१	आचार्य धारेश्वर मङ्गमदार
क्रांति और शिक्षा-५	३७४	श्री जे० इप्पन्मूर्ति
नयी सांख्यिक-परिभाषा	३७६	वृत्त-संवाद
देश की परिस्थिति और शिक्षा-नीति	३७७	श्री गुरुभाषा
मात्र की एक ज्योति	३७९	श्री राजेशकुमार
पञ्चायतीराज और प्रा० पाठशालाएँ	३८३	श्री जगदीश तारापण
प्राथमिक पाठशाला की हमम्माएँ	३८५	श्री सहदेव सिंह
शिक्षा में खेल-निसीनों का स्थान	३८८	श्री जे० टी० वैश्य
मदद कीजिएगा	३९०	श्री रमाकांत
शिक्षण पद्धति कैसी हो ?	३९१	श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर
दो क्रांतिकारी व्यक्ति	३९४	श्री जी० रामचन्द्र
रचनात्मक कार्य	३९६	आचार्य राममूर्ति
शांति-समाचार	३९९	हसन
पुस्तक-परिचय	४००	'दुर्गारिण'

नयी तालीम

संयुक्तांक (जून-जुलाई) की रूपरेखा

विषय—भारतीय शिक्षा का स्वरूप

खण्ड —● भारतीय शिक्षा-दर्शन ।

- भावी भारतीय नागरिक की अनिवार्य शिक्षा (शिक्षा-पद्धति और अवधि) ।
- माध्यमिक शिक्षा-गठन क मूल तत्त्व ।
- उच्च शिक्षा का सिद्धान्त और लक्ष्य ।
- शिक्षक-प्रशिक्षण-समस्याएँ ।
- शैक्षिक प्रशासन ।
- लोक-शिक्षण ।

संयुक्तांक में इन विषयों से सम्बद्ध कुछ सन्दर्भ-लेख (वर्किंग पेपर्स) भी प्रकाशित होंगे । इनके साथ-साथ सामान्य अंकों के मुख्य स्तम्भों की सामग्री भी यथावत रहेगी ।

लेखकों और विचारकों से निवेदन है कि विशेषांक-सम्बन्धी रचनाएँ मई के अन्त तक भेजने की कृपा करें ।

—सम्पादक

कितना सुख मिल रहा था !

एक था आदमी । वह अवेला रहता था । उसे अपनी जिन्दगी बड़ी नीरस लगती थी । वह हमेशा खोया-खोया रहता था । छाने-पीने की उसे कमी न थी, फिर भी उसके चेहरे पर हसी नहीं आ पाती थी ।

एक दिन वह गया बाजार । उसने देखा कि परे-पके मोठे आम विक रह रहे हैं । उसने खरीद लिया । वहीं बैठकर उमने भर पैट आम खाया; लेकिन उसे आनन्द नहीं मिला । मोठे आम भी उसे पीके लगे ।

कुछ दिनों बाद उसकी शादी हो गयी । उसके बाल-बच्चे भी हो गये । एक दिन वह घूमता-फिरता बाजार जा पहुँचा । उमने देखा— मोठे-मोठे आम विक रहे हैं । उसने खरीद लिया । लेकिन, इस बार वह उन्हें खुद न खा सका । वह आम लेकर घर आया । उसे आते देखकर बच्चे चिल्ला उठे—“बाबूजी, आये ! बाबूजी आये !”

दौड़कर बच्चे पास आ गये । आम देते ही उनकी खुशी का ठिकाना न रहा । उन्होंने सारे आम क्षण्ट लिय और बड़ी मस्तो से एक-एक करके खाने लगे । वह आदमी बच्चों की खुशी-खुशी आम खाते देख रहा था । उसे कितना सुख मिल रहा था, कहा नहीं जा सकता !

—विनीता-कावित

नयी तालीम

हरिद्वर मधुमदर

सर्व-सेवा-संघ की मासिकी

प्रधान मन्त्री

विशेषांक

- भारतीय शिक्षा-क्षेत्र
- भारतीय शिक्षा की समस्या
- शिक्षक-प्रशिक्षण
- लोक-प्रशिक्षण
- शैक्षिक संगठन

जून
जुलाई
१९८१

सम्पादक मण्डल

श्री धीरेन्द्र मजूमदार
श्री वशीधर श्रीवास्तव
श्री देवेन्द्रदत्त तिवारी
श्री जुगताराम दवे
श्री काशिनाथ त्रिवेदी
श्री मार्जरी साइक्स
श्री मनमोहन चौधरी
श्री राधाकृष्ण
श्री राममूर्ति
श्री छद्मान
श्री शिरोप

निवेदन

- 'नयी तालीम' का वष अगस्त से आरम्भ होता है।
- नयी तालीम प्रति माह १४ बी सारोप्य को प्रकाशित होगी है।
- किसी भी महीने से ग्राहक बन सकते हैं।
- पत्र-व्यवहार करते समय ग्राहक अपनी ग्राहक संख्या का उल्लेख अवश्य करें।
- समालोचना के लिए पुस्तकों की दो दो प्रतियाँ भजनी आवश्यक होती हैं।
- लगभग १५०० से २००० शब्दों की रचनाएँ प्रकाशित करने में मूहलियत होगी है।
- रचनाओं में व्यक्त बिचारों की पूरी जिम्मेवारी लेखक की होती है।

वार्षिक चन्द्रा

६ ००

इस प्रति का मूल्य

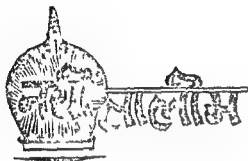
१ २०

राष्ट्र की शिक्षा उसके सामाजिक लक्ष्य के अनुरूप होनी चाहिए। हमारे राष्ट्र ने लोकतंत्र और समाजवाद को अपना लक्ष्य घोषित किया है।

वह शिक्षा कौन-सी होगी, जो देश के ४६ करोड़ लोगों को स्पर्श करके, जो जहाँ हैं, उसे वहाँ से आगे बढ़ायेगी ?

प्रस्तुत विशेषांक इस महत्वपूर्ण प्रश्न के विवेचन का एक प्रयास है।

शिक्षा, प्रगतिशील एवं समाज-शिक्षण के लिए

‘शिक्षा भी’ या ‘शिक्षा ही’ ?

जब से सरकार ने शिक्षा-आयोग बिठाया है देश में शिक्षा की चर्चा कुछ बड़े पैमाने पर चल पड़ी है, और ऐसा लगने लगा है कि हमारी सरकार और हमारा समाज, दोनों शिक्षा का महत्त्व पहले से अधिक समझने लगे हैं । बहुत पुराने जमाने में जब ग्रीस देश सभ्यता में सिरमौर गमना जाता था तो वहाँ बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाने के लिए गुलाम रखे जाते थे । लेकिन, भारत में गुप्तों और खण्डियो-द्वारा दी गयी शिक्षा जीवन से अलग जानेवाली कोरी प्रवृत्ति गयी थी, वल्कि एक शक्ति थी, जो समाज के जीवन का नियमन और संचालन करती थी, लेकिन अंग्रेजों ने शिक्षा को नीकरी के साथ जोड़ा और उसकी हैसियत बानारू करदी । और शिक्षा की यही हैसियत आजतक बनी हुई है । अफगोस, स्वतन्त्रता के अठारह वर्ष बाद भी ।

आयोग और उसके विद्वान सदस्य देश के हर राज्य में जा रहे हैं, लोगो से—ज्यादातर सरकार के अधिकारियों तथा कालेजों और

वर्ष : तेरह

संयुक्तराज

विश्वविद्यालयों के बड़े लोगो से—मिल रहे हैं, जो राष्ट्रीय शिक्षा के बारे में अपने विचार बना रहे हैं। कहा जा रहा है कि मार्च, १९६६ तक उनकी रिपोर्ट सरकार के पास पहुँच जायगी। जिन्हें इस देश के भविष्य की चिन्ता है वे अघोर होकर रिपोर्ट को राह देख रहे हैं, क्योंकि वे शिक्षा की योजना में देश के विकास का चित्र देखना चाहते हैं।

हमने लोकतंत्र और समाजवाद को अपना लक्ष्य घोषित किया है, इसलिए हम अब लोकतंत्र और समाजवाद से हटकर शिक्षा ही नहीं, किसी भी चीज को देखने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए सबसे पहले हमें इसी बात की चिन्ता है कि नये भारत की भूमिका में शिक्षा की हैसियत क्या होगी। क्या इसके आगे भी सरकार के अनेक दूसरे विभागों की तरह शिक्षा एक विभाग ही रहेगी या शिक्षा राष्ट्र के विकास का केन्द्र-बिन्दु होगी और उसके अनुबन्ध में दूसरी सब प्रवृत्तियाँ पिरोयी जायेंगी? दोनों में बहुत अन्तर है।

अगर समाज का मौजूदा ढाँचा, जो अन्याय और अनीति पर टिका हुआ है, कायम रखना हो, और उसे सरकार की ही शक्ति से किसी तरह टक्केले चलना हो तो शिक्षा को आज की तरह एकांगी, विभागीय प्रवृत्ति के रूप में चलाना ठीक है, लेकिन अगर जमाब, अन्याय और अज्ञान से मुक्त कोई नया समाज बनाना हो तो सबसे पहले शिक्षा की हैसियत बदलनी होगी, उसे विज्ञान की योजना में केन्द्रीय स्थान देना होगा, उसे सरकारी विभाग की सीमाओं और सकीर्णताओं से मुक्त करना होगा, तब खेती, उद्योग, स्वास्थ्य और सुव्यवस्था आदि के अधिकांश काम शिक्षा के अनुबन्ध में चलेंगे, और शिक्षा समाज की मुख्य शक्ति के रूप में विकसित की जायेगी।

इसका अर्थ क्या है? देश लोकतंत्र चाहता है। यह उसकी घोषणा है। लोकतंत्र का अर्थ है कि 'लोक' की शक्ति 'तंत्र' के ऊपर हो, लेकिन देश में जहाँ देखिए तंत्र-हीनता दिखाई देता है, लोक तो जैसे कहीं है ही नहीं। लोकतंत्र का अर्थ है कि सबकी हैसियत समान है, लेकिन दिखाई यह देता है कि देश में एक एक आदमी बुरी तरह बनावटी-बह्मन का शिकार हो रहा है, और अपने को दूसरे से बटकर दिखाने में ही अपनी शक्ति लगा रहा है। लोकतंत्र का अर्थ है कि सबकी राय से मत नाम हो, लेकिन हो रहा है कि विपक्षी, विधर्मी और विजातीय को दुश्मन समझना और उसे हर जा-वेग तरीके से अलग रखना ही राजनीति का मान्य तरीका हो गया है।

देश समाजवाद चाहता है। यह उसका घोषित सवरूप है। लेकिन, हम देख रहे हैं कि निजी सम्पत्ति का बोलबाला बढ़ता ही चला जा रहा है। पहले सम्पत्ति परम्परा के बल पर खड़ी थी, लेकिन आज सम्पत्ति का मालिक विज्ञान और विज्ञान के नाम में देश के

जीवन पर दिनोदिन अधिक हावी होता जा रहा है। इतना ही नहीं, सम्पत्ति सत्ता और सेवा दोनों को दासी बनाती जा रही है, और ऐसा लगता है, जैसे देश के करोड़ों लोग अपने ही घर में पराये हो गये हैं। देश वास्तव में अन्तर्विरोधों में फँस गया है। वह जाना चाहता है किसी ओर, और जा रहा है किसी ओर।

सत्ता और सम्पत्ति का समाज हमने देख लिया। अब हमें सत्ता और सम्पत्ति से अलग हटकर समाज की नयी शक्ति की खोज करनी है, ठीक उसी तरह जैसे वैज्ञानिकों ने बिजली से आगे जाकर अणु की शक्ति की खोज की है, और दूसरी शक्तियों की खोज में लगे हुए हैं। उस नयी शक्ति की खोज कौन करेगा? शिक्षा के सिवाय दूसरा कौन? लेकिन, क्या उस शिक्षा में, जो इमारतों, इम्तहानों और नौकरियों में बँधी हुई है, नयी सामाजिक शक्ति, सत्ता और सम्पत्ति से भिन्न यहाँ फोर्स विकसित करने की शक्ति आ सकती है? कौन कहेगा—'हाँ'?

आज इतना ही काफी नहीं है कि कुछ कित्तों बदल दी जायें, इम्तहान की पद्धति सुधार दी जाय, शिक्षकों का थोड़ा वेतन बढ़ा दिया जाय, या हर जिले में नमूने का एक स्कूल बना दिया जाय, और हर बड़े शहर में विश्वविद्यालय खोल दिये जायें। सच बात यह है कि शिक्षा को आज देश के चित्त-लोक चित्त का-निर्माण करना है। आज का चित्त खरे-स्वार्थों और छोटे आदर्शों का चित्त है, उसकी जगह नया चित्त बनाना है। चित्त से चरित्र बनता है, और चरित्र से भविष्य।

ऐसी शिक्षा कैसी होगी? निश्चित है कि आज जैसी है वैसी हरगिज नहीं होगी। तो? जिस दिन हम शिक्षा को बीच में और उसके चारों ओर राजनीति, अर्थनीति, समाज-नीति और धर्मनीति को रखेंगे, उसी दिन स्वयं शिक्षा नौकरों से मुक्त हो जायगी, राजनीति सत्ता से मुक्त होगी, अर्थनीति सम्पत्ति से समाजनीति जाति से, और धर्मनीति पाखण्ड और पावित्र्यवाद से। इसका सीधा अर्थ यह है कि हम इन सारे क्षेत्रों में एकसाथ बुनियादी-परिवर्तन की पाठ सोचनी चाहिए, और समाज के व्यापक लोकशिक्षण के साथ-साथ शिक्षा-संस्थाओं में कित्ताय या बुदाल के द्वारा उस परिवर्तन का सपन अभ्यास होना चाहिए।

लेकिन, दिखाई यह दे रहा है कि शिक्षा-आयोग, शिक्षा के अधिकारों और दूसरे नेता अभी 'शिक्षा भी' की बात सोच रहे हैं, 'शिक्षा ही' की नहीं। हम सुझाना चाहते हैं कि भारत-जैसे देश के लिए, जो साधन और चरित्र दोनों सो चुका है, 'शिक्षा ही' चाहिए, 'शिक्षा भी' नहीं। भारत में शिक्षा का अर्थ है—सबका विकास, सबका विकास, सबके लिए विकास।

—राममूर्ति

शिक्षण-विचार •

आधुनिक शिक्षाशास्त्र के आधारतत्त्व •

युनियादी शिक्षा का दर्शन •

क्रान्ति और शिक्षा •

 शिक्षा दर्शन

शिक्षण के विषय में जब-जब मैं सोचता हूँ, तो बहुत दया मुझे ऐसा लगता है कि हमने ताहक इस विषय को जटिल बना दिया है। अगर हम मूल को पकड़ सकते हैं, तो शायद हम हरे जाते हैं। शायदों को बहुत सोचते हैं, तो शक्ति का क्षय होता है।

शिक्षण का मुख्य हेतु यही है कि सारी जनता को उद्योगशील और विचारशील बनाया जाय लेकिन हम एक विषय के अनेक पहलू हम बनाते हैं। शहर का शिक्षण, गाँवों का शिक्षण, प्रौद्योगिक शिक्षण, बच्चों का शिक्षण और फिर बच्चों में भी शिक्षण-शिक्षण, बुनियादी शिक्षण, स्त्रियों का शिक्षण, पुरुषों का शिक्षण, औद्योगिक शिक्षण, और इन सबके अलावा साक्षरता प्रचार।

मैंने अपने अनुभव से शिक्षण की, जो व्यवस्था दी है, वह यह है कि विद्यार्थियों को शीघ्र-से-शीघ्र स्वावलम्बी बनाना चाहिए। स्वावलम्बी बनाना—इसका अर्थ एक तो यह है कि अपनी-अपनी आजीविका के अपने श्रम से चला सकें, क्योंकि हमके बिना व्यक्ति समाज में उपयोगी नहीं बनेगा। ऐसा नहीं हुआ, तो व्यक्ति समाज के लिए भाररूप होगा। परन्तु अभी मरे मन में यह नहीं है। स्वावलम्बन की दूसरी व्याख्या यह है कि विद्यार्थियों को ज्ञान के विषय में स्वावलम्बी बनाना है। वे स्वयमेव प्रयोग करें। दूसरों के अनुभवों और अपने अनुभव से भी ज्ञान प्राप्त कर सकें, ऐसी शक्ति विद्यार्थी को देना ही शिक्षण का कार्य है।

बता जाता है कि पुरानी शिक्षण-पद्धति ज्ञान प्रदान है और हम लोगों की नमी-तालीम कर्म-प्रधान है, पर यह विश्लेषण गलत है। पुरानी शिक्षण-पद्धति को ज्ञान प्रदान कहना भूल है और नयी शिक्षण-पद्धति को कर्म-प्रधान कहना भी भूल है। कुछ लोग कहते कि पुरानी शिक्षण-पद्धति पुस्तक-प्रधान थी और नयी तालीम उद्योग-प्रधान है, पर यह व्याख्या भी पूर्ण नहीं है। हमारा लक्ष्य काम के लिए उपयुक्त व्यक्तियों का निर्माण करना ही नहीं है, और न यही लक्ष्य है कि हम ज्ञानपुस्तक कारीगर ही तैयार करें, बल्कि हमें मानव का पूर्ण गुण-विवास अपेक्षित है। जो शिक्षक और विद्यार्थी उसमें भाग लेते-लेते दोनों का पूर्ण विकास होना चाहिए। अगर वे केवल 'ज्ञान' या केवल 'कर्म-

कुशलता' या दोनों प्राप्त करें तो भी वह शिक्षण एकांगी होगा। कारण, कर्म-शक्ति और ज्ञान-शक्ति अनेक गुणों में मे केवल दो गुण हैं, जबकि शिष्टा से सभी गुणों का विकास अपेक्षित है।

शिक्षण से दो अपेक्षाएँ

शिक्षण में दो बातें देखनी पड़ती हैं। पहली यह कि जो शिक्षण दिया जाता है, वह जनता के खर्च से दिया जाता है। इसलिए प्रत्यक्ष व्यावहार में उसका उपयोग होना चाहिए। बालक ऐसा शिक्षण पायें कि शिक्षित होने पर समर्थ बनकर दुनिया की सेवा के लिए आगे जा सकें और उन्होंने जितना लिया है उससे बसमुना के दूसरों को दे सकें।

शिक्षण से दूसरी यह भी अपेक्षा की जाती है कि विद्यार्थी को उसमें समग्र विकास की सामग्री मिले। मन की जितनी भी शक्तियाँ हैं वे सब क्षुत्पि-मुनियाने ने हमें समझा दी हैं। 'अनन्त हि मन, अनन्ता विश्वदेवा'—विश्वदेव अनन्त है और मन भी अनन्त है। जब हम उसकी एक-एक दृष्टि और शक्ति का विश्लेषण करते लगते हैं तब उसके अनेक गुणों का आभास मिलता है। आत्मा सच्चिदानन्द है। उसके सान्निध्य से मन में अनेक गुणों की छाया प्रतिबिम्बित हो उठती है, अनन्त गुण मन में प्रकाशित हो उठते हैं। हमें अनुभवी पुरुषों ने सिखाया है कि मुख्य शिक्षण यही है, जिससे हम अपने आप को मन और शरीर से भिन्न पहचान सकें। स्वयं की यह पहचान ही सर्वोपरि गुण है।

सवाल पद्धति का नहीं, दृष्टि का

जब हम ऊपर-ऊपर से शिक्षण का विचार करते हैं, तो मुनियाने तालीम भी एक पद्धति मानी जाती है। हमें सिर्फ पद्धति का सवाल नहीं, दृष्टि का भी सवाल है। दुनियाद में हाथों के पैदा क्यों हुए? क्योंकि ज्ञान को कर्म में अलग कर दिया गया—केवल कल्पना-मान्य से। यह मानव-शास्त्र की गलती है, और आर्थिक क्षेत्र में दोनों की अलग किया गया—यह अर्थशास्त्र की गलती है। कर्म और ज्ञान अलग हो ही नहीं सकते। जो अलग करेगा, वह विचार की समझता ही नहीं।

ज्ञान क्रिया से भिन्न नहीं हो सकता। जो ज्ञान क्रिया से भिन्न है, वह ज्ञान नहीं है, और क्रिया भी ज्ञान से भिन्न नहीं हो सकती। यह दृष्टि का विषय है। इस वास्ते मानव-शास्त्र की गलती होगी, अगर ज्ञान को कर्म से अलग समझेंगे।

ज्ञान होता कैसे है?

लोग पूछते हैं—मुनियाने पद्धति में दो-तीन घण्टे काम करने तो ज्ञान कैसे मिलेगा? और, मुझे भी लगता है कि वे लोग सिर्फ पढ़ते ही रहेंगे, तो उन्हें ज्ञान कैसे मिलेगा? उन ध्यस्त के प्रति बहुत आश्चर्य होता है जो तीन घण्टे में ६०-७० पन्ने पढ़ता है। क्या इतना सारा तीन घण्टे में पढ़ गया? वह तो आँख का व्यायाम हुआ। यह ठीक नहीं है। हम समझते हैं कि पुस्तक पढ़ना, ज्ञान का साधन साधन है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पुस्तक पढ़नी हमारे और सृष्टि के बीच परदा है। गाय से जो ज्ञान होता है, वह उसके चित्र से या 'गाय' शब्द से होगा? आमका ज्ञान पुस्तक पढ़ने से नहीं, आम 'खाने' से होता है।

ज्ञान कर्म से अलग नहीं

कोई पुस्तक पढ़ता है। कहता है कि विद्यता नहीं। क्यों नहीं दिखता? चस्मा नहीं है, इसलिए नहीं दिखता। तो कोई पूछेगा, देखता क्यों है? आँख देखती है या चस्मा देगता है? चस्मा देन नहीं मक्ता। देखती आँख ही है। इसलिए साधन आँख है, चस्मा मददगार है। आँख बरण है और वह चस्मा उपकरण है। ये व्याकरण के शब्द हैं। बाणी बरण है और 'माइक' उपकरण है। पाणिनि ने बताया है—'माधकतम करणम्' सबसे श्रेष्ठ साधन बरण है। इसलिए ग्रन्थ सर्वश्रेष्ठ साधन नहीं हो सकता, लेकिन यका आती है कि पुस्तक के बिना ज्ञान होगा कैसे? इस वाग्ने कर्म और ज्ञान को अलग कर देते हैं। इस प्रकार, हमने सामाजिक अन्याय किया है कि कुछ लोगो को केवल ज्ञान-शक्ति का काम है और कुछ को परिश्रम का। परिणामस्वरूप समाज ने दो दुष्टों बन गये हैं, अनेक कर्म बन गये हैं। इसलिए जहाँ ज्ञान की काम से अलग करते हैं, वहाँ बड़ा भारी सामाजिक अन्याय होता है।

समाज के प्रति अपराध

परिश्रम अलग चीज है और परिश्रम-निष्ठ, परिश्रम के प्रति आदर और प्रेम अलग चीज। गंगा में ज्यादातर लोग शारीरिक परिश्रम करनेवाले ही हैं, परन्तु वे अनसर मजदूर होकर मेहनत करते हैं। बहुत-से लोग मेहनत के नामों से यदि सब गवँ तो बचना ही चाहेंगे। कुछ लोग शारीरिक परिश्रम से बचकर अर्थान् उगलकर भार दूसरों पर लादकर भी प्रतिष्ठित बने बैठे हैं। इसीसे सामाज्यवाद, पूँजीवाद, बुद्ध, विप्लव (छोटे-बड़े का भेद, ऊँच-नीच आदि का भेद) आदि चीं उत्पत्ति हुई है। इन सबका केवल एक ही इलाज है, और वह यह कि विचार्यियों में यह भावना पैदा की जाय कि बिना कुछ शरीर-श्रम किए शरीर की अप्र देना, अपने प्रति और समाज के प्रति अपराध करना है।

केवल प्रौढ़ शिक्षण नहीं

आजकल जिस प्रकार प्रौढ़ों में साक्षरता-प्रचार चलता है, उससे कोई लाभ लाभ नहीं है। प्रौढ़ों का शिक्षण भी उद्योग के जरिये ही होता चाहिए, जिससे बेकारों को उद्योग मिल सके और उनका बौद्धिक विकास भी हो।

मान लीजिए कि दो हजार की आबादी का गाँव है। ऐसे गाँव में आठ या नौ साल का सम्पूर्ण बुनियादी शिक्षणक्रम चलाया जाय, तो उसमें बरीब तीन सौ लड़के होंगे। उनके लिए हम दसों के हिस्से में आठ-दस शिक्षक नियुक्त करेंगे तो उनके अलावा और भी दो-तीन शिक्षक ज्यादा देंगे। सब मिलकर बुनियादी शिक्षण चलावेंगे। साथ-साथ प्रौढ़ों को भी वे जीवनोपयोगी ज्ञान-विज्ञान दे सकेंगे। कारण, वे खुद अनेक उद्योगों में प्रवीण होंगे। इसलिए विज्ञान को भी वे व्यावहारिक ज्ञान दे सकेंगे। इसके अलावा बुनियाद की वर्तमान स्थिति का ज्ञान, भूगोल का ज्ञान, आरोग्य-विज्ञान आदि का ज्ञान भी देंगे।

जड़ को पकड़ना चाहिए

अब इतने सारे पहलू बनाकर हम अगर सोचने लगें, तो सोचते ही रहेंगे। भ्रम विभावित करते, थोड़ा खर्च इस पर, थोड़ा खर्च उस पर, इस तरह किसी भी चीज

को पूरा गन्तोप नहीं दे पाते। इसलिए जड़ को पकड़ना चाहिए और बोझिल ऐसी ऐसी चीजों पर एक में सब कुछ सप जाय। मेरे कथान में वह जड़ बुनियादी शिक्षण है, जिसे विरोधियों ने मान में चौदह माल ता का माना है। यह अर्थ और भी बढ़ा सकते हैं। अगर यह छह माल में शुरू कर उधर पन्द्रह माल तक ले जा सकते हैं, यानी पूर्णता खाने के लिए विवाद जितनी बढ़ानी जरूरी हो, बढ़ा सकते हैं। बुनियादी शिक्षण को सर्वांग सुन्दर बनाना चाहिए और वह शिक्षण सारे देश में छात्रिनी होना चाहिए। इसमें उद्योग आना है, विचार-विज्ञान आना है और साक्षरता भी आनी है। इसमें यह सवाल भी नहीं उठता कि सीरी हुई विद्या टिकी कैसे रहे? क्योंकि वह एक अनुभवयुक्त ज्ञान होता है, इसलिए उसमें भूलने की सो गुंजाइश ही नहीं। बल्कि, जैसे एक चीज खाने में असम्भव चीज पैदा होती है, वैसे उन विद्या की बुद्धि ही होती रहती है। जिस लड़के में इस तरह विद्या पायी है, वह आगे जाकर अपना ज्ञान शतगुणित करेगा।

पूरी बुनियादी शिक्षा चले

बढ़ा जाता है कि सरकार अभी बुनियादी तालीम पूरा नहीं चला सकती, क्योंकि उसके लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। मैं कहता हूँ कि 'जितने भी पैसे हैं' इन्हीं में लगाइए। अगर ही साल का बुनियादी स्कूल खोलने से कोई लाभ निष्पत्ति नहीं होती। पूरा बुनियादी स्कूल चलाने से ज्ञान परिपूर्ण होया और खर्च भी निरुल आया, लेकिन इसमें बज्जीरी की जाती है। बुनियादी शिक्षक को कम देते हैं और उधर प्रौढ़-शिक्षण के लिए अलग शिक्षक रखते हैं। बेहतर यह है कि बुनियादी-शिक्षण के लिए पूरी संस्था में शिक्षक रखे जायें, जिससे वे ही प्रौढ़-शिक्षण का काम कर सकें।

वित्त-विकास की दोषा

बुनियादी तालीम को इस शिक्षण-तकति में विचारों का बहुत कुछ हागडा ही मिटा दिया है। कुछ विचारक कहते हैं कि 'ज्ञान' और 'बर्ग' में विरोध है। कुछ कहते हैं कि 'विरोध तो नहीं है, पर दोनों में भेद है।' कुछ कहते हैं कि 'भेद तो है, पर दोनों का संयोग होना चाहिए।' पर,

(गचाई यह है कि) इस पद्धति से दोनों एकरूप हो जाते हैं। कर्म से ज्ञान मिलता है, ज्ञान से कर्म सम्पन्न होता है, और ज्ञान तथा कर्म दोनों के मिलने से पितृ का विवास होता है। देखने से तो यच्चा कर्म करने दिखाई देता है, पर भीतर से वह ज्ञान प्राप्त करता रहता है। शिक्षक, उसकी सहायता के लिए निमित्त-मान होता है।

सिर्फ खेती से उद्धार नहीं

मेरी दृष्टि से हमारे शिक्षण में बड़ी जरूरत और किसी चीज की है तो विज्ञान की। हिन्दुस्तान कृषि-प्रधान देश मन्ते ही कहलाना ही, फिर भी उसका उद्धार सिर्फ खेती के भरोसे नहीं होगा। योरोपीय राष्ट्र उद्योग-प्रधान कहलाते हैं। हिन्दुस्तान में खेती-प्रधान व्यवसाय होते हुए भी प्रति व्यक्ति मया एक्क जमीन है। उसके विपरीत फ्रांस देश में, जो एक उद्योग-प्रधान देश कहलाता है, प्रति मनुष्य गाढ़े तीन एक्क जमीन है। इसपर से माहूम होगा कि हिन्दुस्तान में अयेन्नी खेती ही होती है,

और कुछ नहीं होता। यह हालत बदल देने के लिए हमारे यहाँ के विद्यार्थी, शिक्षक और जनता सभी को उद्योग में निपुण बन जाना चाहिए। उसके लिए उन्हें विज्ञान सीखना चाहिए।

शाखाग्राही पाण्डित्य

बुनियादी तालीम एक समुद्र है। उसमें विचार की सब नदियों का समावेश हो जाता है। उसमें स्त्री-पुरुष का भेद मिट जाता है। शहर और देश का भी भेद नहीं रहता, क्योंकि दोनों को मूल शिक्षण वही चाहिए। आगे चलकर कुछ फर्क हो सकता है, लेकिन विरोधी विद्या तो हरगिज नहीं हो सकती।

यह है शिक्षण की जड़। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह जितनी सीखना और दूरदृष्टि से देखना चाहिए, नहीं देखा जा रहा है और बहुत सारा शाखाग्राही पाण्डित्य बरत रहा है। उसमें समस्याएँ बढ हो सकती हैं, हल नहीं की जा सकती। —(शिक्षण-विचार में)

सन् १८५७ के बाद जब कभी भारत ने स्वराज की बात की, गणकृतिक स्वराज और पुनरुत्थान उमरी नजर के सामने था ही। कांग्रेस के नेता और स्वराज के सेनानी सबके मन भारतीय सस्कृति के प्रखर उपासक थे। रवीन्द्रनाथ, श्रीअरविन्द और महात्मा गांधी तक यह मिलसिला चला।

न जाने किस तरह स्वराज के आते ही हम लोग अन्तर्राष्ट्रीय बन गये। नजर में व्यापवत्ता आयी, यह तो अच्छा ही हुआ, लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय आदर्श की भाव में हम आज के पश्चिम के अनुयायी और भक्त बनने लगे हैं। अपनी सस्कृति का आदर तो क्या, उसका परिचय भी हम खो बैठे हैं।

— राजा वाजेपरा

आधुनिक शिक्षाशास्त्र के आधारतत्त्व

• चट्टोपध्याय रमेल

लोकतन्त्र और शिक्षा के विषय को स्पष्ट कर देना आवश्यक है। इसमें निदान एककृपा पर जोर देना विनाशकारी होगा। कुछ लड़के और लड़कियाँ दूसरा से अधिक चतुर होते हैं और उच्च शिक्षा-द्वारा वे अधिक लाभ उठा सकते हैं। कुछ अव्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया है या कुछ में दूसरा की अपेक्षा ज्ञान की स्वाभाविक योग्यता होती है परन्तु यह धर्ममय है कि प्रत्येक विद्यार्थी इन विषयों में सर्वोत्कृष्ट अभ्यासों-द्वारा ही शिक्षा ग्रहण करे। सभी को उच्चतम शिक्षा सुलभ हो। इसमें मुन सन्देह ही है, परन्तु इस बात को मान भी लिया जाय तो ऐसा करना शिष्टाचार सम्भव नहीं है।

इन परिस्थितियों में लोकतन्त्र के सिद्धान्त का बिना साधे विचार लागू किया गया तो उसका परिणाम यह होगा कि उच्च शिक्षा किसी का भी सुख न होगी और यदि इस प्रकार का आचरण किया ही गया तो वह वैज्ञानिक जनता के लिए घातक ही नहीं होगा उसने शिक्षा का सामान्य स्तर आज से सौ वर्ष बाद उन्नत ही कर दिया जायेगा। इस समय यात्रिक समानता लाने के लिए प्रगति का बलिदान नहीं करना चाहिए। शिक्षा-गम्व की लोकतन्त्र की शिक्षा में अक्षर होत समय हम सभी सावधानी रखनी होगी ताकि परिवर्तन से हम प्रथम में सामाजिक अन्धकार से सम्बन्धित जो भी उपयोगी एवं बहुमूल्य सत्य हो वे कम-से-कम नष्ट हो जायें।

शिक्षा की सार्वभौमिकता

हम शिक्षा की उस व्यवस्था को सत्प्राप्त नहीं कह सकते जिसे कोई विद्वान् में भवन नहीं अपनाया जा सकता। सभी लोगों के बच्चों की देखभाल के लिए माता के अतिरिक्त नम मरती मंड (परिचारिका) और कई और चार हात हैं। जितना ध्यान उन बच्चों पर दिया जाता है उतना ध्यान किसी भी सामाजिक व्यवस्था में सभी बच्चा पर नहीं दिया जा सकता। जिन बच्चों का बड़े बन्धुपूजक लालन-पालन किया जाता है वे आवश्यक रूप से दूसरा पर आश्रित हो जाते हैं। निम्न-देह इस प्रकार अनावश्यक रूप से पराश्रित करने से बच्चा का कोई लाभ नहीं हो सकता। कोई भी सदस्य व्यक्ति छोड़े-मे बच्चा को विशेष मुविधा देने का समर्थन नहीं कर सकता जबतक

इसके लिए विशेष कारण न हो। उदाहरण के लिए मन्द बुद्धि अथवा प्रतिभा सम्पन्न बच्चों को विशेष सुविधाएँ दी जा सकती हैं।

बाज के समझदार माता-पिता यदि सम्भव हो तो अपने बच्चों के लिए ऐसी शिक्षा-विधि पसन्द करेंगे, जो सबसे सुलभ नहीं है, और प्रयोग की दृष्टि से यह अच्छा भी है कि माता-पिता को नयी विधियों के परीक्षण का शकसूर मिले, परन्तु वे शिक्षा-विधियाँ ऐसी होनी चाहिए कि परिणाम अच्छा होने पर उन्हें सर्वग्रापी बनाया जा सके। वे विधियाँ इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए कि कुछ सुविधा-सम्पन्न लोग ही उनमें लाभ उठा सकें।

शिक्षा की एक नयी प्रवृत्ति और लोकतन्त्र

शिक्षा में एक और आधुनिक प्रवृत्ति है, जिसका सम्बन्ध प्रज्ञान में है। इस विचारधारा के अनुसार शिक्षा को ज्ञान की वस्तु बनाने की अपेक्षा उपयोगी बनाया जाना चाहिए, परन्तु यह प्रश्न बहुत ही विवादास्पद है। इसी प्रश्न में वर्तमान पुरुषों की शिक्षा का सम्बन्ध है, विवाद का विषय यह है कि पुरुषों को कलाविवल शिक्षा दी जानी चाहिए या एकदम आधुनिक।

दूसरी ओर लड़कियों की शिक्षा के प्रश्न पर विवाद यह है कि उन्हें कुलीन महिला के आदर्श तक पहुँचाया जाय या उनकी शिक्षा इस प्रकार की हो, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। परन्तु, स्त्रियों की शिक्षा की समस्या, स्त्री और पुरुष के बीच समानता की दृष्टि के कारण कुछ रूढ़ि गयी है। प्रत्यक्ष यह स्वीकार किया है कि जो शिक्षा लड़कों को दी जाती है वही लड़कियों को भी दी जाय, चाहे वह उपयोगी हो या न हो।

इन परस्पर-विरोधी विचारधाराओं के कारण जिन प्रवृत्ति पर मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ, उस प्रश्न में स्त्री-शिक्षा की समस्या कुछ निश्चित नहीं हो पाती। वास्तविक विषय के सम्बन्ध में कोई भ्रम न हो, इसलिए मैं क्लिष्ट अन्तर्-आपत्ती पुनः-समाज की शिक्षा पर ही सीमित रहूँगा।

शिक्षा का ध्येय

वास्तविक विषय तो यह है कि क्या शिक्षा में हमारा ध्येय यह होना चाहिए कि मस्तिष्क को ऐसी ज्ञान से भर दिया जाय, जिसकी सीधी व्यावहारिक उपयोगिता हो? अथवा छात्रों को ऐसा ज्ञान दिया जाना चाहिए, जो स्वयं में अच्छा हो? यह ज्ञान उपयोगी है कि एक फुट में बारह इंच होते हैं और एक गज में तीन फुट, परन्तु इस ज्ञान का कोई आभ्यन्तरिक मूल्य नहीं है और जहाँ मोटेन्द्रिक प्रणाली है वहाँ के लोगों के लिए तो यह ज्ञान निरर्थक ही है। दूसरी ओर 'हेमलेट' को समझने से व्यावहारिक जीवन में कोई विशेष लाभ नहीं होगा, जब तक किसी व्यक्ति के सामने ऐसी असाधारण परिस्थिति न आ गयी हो, जिसमें वह अपने चाचा की हत्या करने की विवश हो जाय। परन्तु, 'हेमलेट' को पढ़ने में एक प्रकार की यौद्धिक सम्पत्ति प्राप्त होती है, जिसका अभाव वास्तव में व्यक्ति के लिए लंद का विषय है। इसके अलावा एक बात यह भी है कि 'हेमलेट' की पढ़नेवाला व्यक्ति ज्यादा अच्छा आदमी बन सकता है। जो लोग यह कहते हैं कि शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य उपयोगिता नहीं है, उनके लिए यह आदवाला ज्ञान अधिक महत्वपूर्ण है।

तीन महत्वपूर्ण विचारणीय विषय

इस प्रकार उपयोगितावादियों और उनके विरोधियों के विवाद में तीन महत्वपूर्ण विचारणीय विषय निहित हैं। पहली वहम तो कुलीनतावादियों और लोकतन्त्रवादियों के बीच है। कुलीनतावादियों का विचार है कि विशेष सुविधा-प्राप्त वरों की शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए, जिसमें वह अपने समय का, जैसा अच्छा लगे, उपयोग कर सकें, और उसे निम्न वर्ग के लोगों की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, जिसमें उनके परिश्रम का लाभ दूसरों को हो। इस विचारधारा के प्रति लोकतन्त्रवादियों का विरोध बहुत-कुछ भ्रमपूर्ण है। वे यह मान नहीं करते कि अभिजातवर्ग को उपयोग रहित विषयों की ही शिक्षा दी जाय। साथ ही उनका तर्क यह भी है कि धर्म-वर्ग की शिक्षा उपयोगितापूर्ण विषयों तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए।

इस प्रकार हम देगते हैं कि लोकतन्त्रवादी पण्डित-
स्वलों की प्राचीन दृष्टि की गण्डितता सिद्धा के विरोधी
है। सब मिलाकर यह दृष्टिवाण 'भावहारि' रूप में
उचित है। यद्यपि इसने गैद्वानि'न पदा में कुछ प्राप्ति
हो सकती है। लोकतन्त्रवादी, समाज की उपयोगी और
आलवारि'न वनों में विभजन करना नहीं चाहता। अब
यह केवल उपयोगी ज्ञान ऐसे वनों की कुछ अधिक देगा,
जिनकी अब तक कोई आलवारि'न शिक्षा दी जाती थी,
और केवल आलवारि'न ज्ञान उन वनों की कुछ अधिक
देगा, जिनकी पहले केवल उपयोगी शिक्षा दी जाती
थी। परन्तु, लोकतन्त्र स्वयं इस बात का निरूपण नहीं
करता कि इन दो प्रकार की शिक्षाओं का सम्मिश्रण
हिम अनुपात में होता चाहिए।

दूसरा विचारणीय विषय

दूसरा विवाद उन लोगों के बीच है जो भौतिक-
पदार्थों को जलम महत्व देते हैं, और दूसरे वे हैं, जो
बौद्धिक आनन्द को ही महत्व देते हैं। ऐसे लोग, जिन
घातों में वे पुरानी परम्परा से प्रभावित हैं, उनको
छोड़कर यह सोचते हैं कि शिक्षा का मुख्य प्रयोजन
सर्व-सर्व को वस्तुओं के उत्पादन की अभिन-भे-अधिक
बढ़ाना ही है। वे इसमें चिन्ता-विज्ञान और स्वास्थ्य-
विज्ञान को भेटी ही शामिल कर ले, पर उन्हें साहित्य,
कला या दर्शन के प्रति जरा भी उत्साह नहीं होगा।

इस बात की ओर देकर कहना कि बौद्धिक ज्ञान
का मूल्य और महत्व भौतिक पदार्थों से नहीं अधिक
होता है, मेरी समझ में उपयुक्त विचार-मार्ग का सही
जवाब नहीं है। जैसा, मैं मानता हूँ कि यह
बलौल सच है, परन्तु केवल आशियन रूप में ही। कारण
यह है कि यद्यपि भौतिक पदार्थों का अधिक मूल्य नहीं
होता, परन्तु उनमें ऐसे दाय हैं सच है, जिनके सामने
बौद्धिक श्रेष्ठता टिक न सकेगी। जब से मनुष्य में दूर-
दृष्टि आती है तब से भूख और रोग के भय से
अधिकांश मानव-जाति को आत्रान्त कर रहा है।
अधिकतर पत्नी भूख से भर जाते हैं, पर जरा खाने को
बहुत होता है तो वे प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वे अधिक
के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं सोचते। इनके विपरीत, जो

विज्ञान अकाल में जीवित रह जाते हैं, वे निरन्तर
उनके समरग और भय में पीड़ित रहते हैं।

मनुष्य बहुत को-मे पारिवर्गिक के लिए पण्डो
कठोर परिश्रम करने को तैयार हो जाता है। यही कारण
है कि अविनाश मनुष्य के जीवन में प्रायः गुण नाम
की वस्तु होती ही नहीं, क्योंकि गुण के लिए सघर्ष
करने में जीवन का भय होता है। औद्योगिक क्रान्ति
और उसमें सम्पन्न होनेवाले अनेक कारणों के कारण अब
इतिहास में पहली बार ऐसे समार की रचना सम्भव हो
गयी है, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को गुण के उचित अवसर
प्राप्त हो सकते हैं।

अगर हम चाहें तो अब शारीरिक तर्कों का बहुत
कम किया जा सकता है। मगठन और विज्ञान की
सहायता से समार की समस्त जनगणना के लिए भोजन
और निवास की व्यवस्था की जा सकती है। मेरे कहने
का आशय यह है कि चाहे बिल्ला के साधन गवने लिए
प्रस्तुत न हिये या न हों, परन्तु ऐसी व्यवस्था में की हो
जा सकती है, जिससे मनुष्य को बड़ी-बड़ी परेशानियों
से कुछ हद तक मुक्ति मिल सके। विज्ञान की सहायता
से हम रोगों का सामना कर सकेंगे और जन-स्वास्थ्य
में सुधार हो जायगा, जिससे जीवन रोगियों की सहाय्य
बहुत कम रह जायेगी। जनगणना की वृद्धि को भी
रोका जा सकेगा, ताकि यह साधन-नामची के उत्पादन
से न बढ़ सके। बड़ी-बड़ी विपत्तियों में मानव-जाति के
अवचेतन मन की अचकारमय बना दिया है, जिससे
निर्दयता, दमन और युद्ध का समार में दाल-चाल है।
अब इन विपत्तियों को इतना कम किया जा सकता है
कि उनका कोई आनक हो नहीं रह जायगा।

इन सब बातों का मानव-जीवन के लिए इतना
अधिक महत्व है कि हम ऐसी शिक्षा का, जिसमें ये
गारी बातें हो सकें, विरोध करने का साहस नहीं कर
सकते। निरुपय ही व्यावहारिक विज्ञान इस प्रकार की
शिक्षा का मुख्य अंग होगा। इनके साथ ही भौतिक-
विज्ञान शरीर-विज्ञान और मनोविज्ञान के बिना
भी इस प्रकार के नये समार का निर्माण नहीं किया जा
सकता। ऐसे समार की रचना लैटिन और ग्रीक, दाते

और रोस्तोमीर, नाथ और भोवार्ट के बिना भी हो सकते हैं। उपयोगी शिक्षा के पक्ष में यह एक बड़ा जोरदार तर्क है। मैंने इसका पुनर्जोर वर्णन किया है, क्योंकि मेरा भी ऐसा ही दृढ़ विश्वास है।

तीसरा विचारणीय विषय

अब विवाद के तीसरे विचारणीय विषय की बारी आती है। क्या यह सत्य है कि केवल उपयोग-रहित ज्ञान आभ्यन्तरिक दृष्टि में मूल्यवान होता है? क्या यह सत्य है कि आभ्यन्तरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ज्ञान व्यर्थ होता है? मैंने अपनी युवावस्था का काफी समय लैटिन और ग्रीक भाषाओं के अध्ययन में लगाया, जो मेरा विचार है कि व्यर्थ हो गया। बाद में मेरे जीवन में जो समस्याएँ आयी उनके समाधान में मेरा शास्त्रीय अध्ययन किसी काम नहीं आया। जैसा निम्नानुक्रमे प्रसिद्ध लोग के साथ होता है, मुझे भी कभी इतनी योग्यता न आ पायी कि आनन्द के लिए प्राचीन ग्रन्थों का अध्ययन कर सकूँ।

मैंने ऐंगो वाना का अध्ययन किया—'जैने सुपन्नम्' का सम्बन्धमूचक क्या होता है, जिसे मैं आज भी नहीं भूल सका हूँ। इस ज्ञान का आभ्यन्तरिक मूल्य भी उतना ही है जितना इस ज्ञान का कि एक भज में तीन फुट होते हैं। यह ज्ञान मेरे लिए इतना ही उपयोगी रहा है, क्योंकि इसी ज्ञान के आधार पर मैं प्रस्तुत उदाहरण दे रहा हूँ। दूसरी ओर, जो कुछ मैं गणित और विज्ञान के अध्ययन से सीगा वह अत्यंत उपयोगी ही नहीं, वरन् आभ्यन्तरिक दृष्टि से भी मेरे लिए महत्वपूर्ण रहा है। इन विषयों के अध्ययन से मुझे सम्प्रीत चिन्तन की सामग्री मिली और छल-त्पत्र से इस ससार में सत्य की बसीटी मेरे हाथ आ गयी।

बास्तर में यह बहुत-कुछ मेरी स्वभावगत विशेषता है, किन्तु मेरा विश्वास है कि आधुनिक लोग में येष्ट-प्राचीन साहित्य का लाभ उठा सकने की क्षमता और भी कम होगी। हम इस प्रकार के ज्ञान के महत्त्व की कम नहीं कर रहे हैं, परन्तु यह तो सत्य है कि इस ज्ञान का मुक्त कोई व्यावहारिक महत्त्व नहीं है।

अतएव, मेरे विचार में हमारी यह माँग बहुत मजबूत होगी कि विद्यार्थी की शिक्षा को छोड़कर समाचार

को इन विषयों की शिक्षा इस प्रकार दी जानी चाहिए, जिसमें व्याकरण इत्यादि शास्त्रीय पक्ष के अध्ययन में समय और शक्ति अधिक न लगानी पड़े। मनुष्य की ज्ञान-राशि और साथ ही उसकी समस्याओं की जटिलता निरन्तर बढ़ती जा रही है। यदि नयी-नयी बातों के समावेश का बख़्तर मिले तो प्रत्येक पीढ़ी को अपनी शिक्षाविधि में आवश्यक परिवर्तन और सुधार करने चाहिए। हमें समझीते हैं कि सन्तुलन अवश्य बनाये रखना चाहिए। शिक्षा में मानवीय तत्त्व अवश्य रहने चाहिए, परन्तु उन मानवीय तत्त्वों को बचाना संभव करना होगा, जिससे उन तत्त्वों के लिए भी स्थान छोड़ा जा सके, जिनके बिना हम नये संसार की रचना ही नहीं हो सकती, जो विज्ञान के द्वारा सम्भव हो गया है।

शिक्षा और मानवीय तत्त्व

मेरा मतलब यह नहीं है कि शिक्षा में मानवीय तत्त्वों का महत्त्व उपयोगी तत्त्वों की अपेक्षा कम है। यदि कल्पना का पूरा विश्वास बरता हो तो महान् गति, संसार का इतिहास, चित्रकला और स्थापत्यशास्त्र का कुछ-कुछ ज्ञान होना आवश्यक है। कल्पना-शक्ति के आधार पर ही मनुष्य यह ज्ञान पाता है कि भविष्य का संसार कैसा होगा। कल्पना के बिना उत्पत्ति या की क्रिया के समान और कुछ भी बस्तु रह जायेगी, पर ज्ञान देने की बात यह है कि विज्ञान से भी कल्पना-शक्ति बढ़ती है।

जब मैं छड़वा या तब जैरेजी फ्रेंच और जर्मन साहित्य के अध्ययन की अपेक्षा इस दिशा में मुझे ज्योतिष और भू-विज्ञान के अध्ययन से ज़रूर अधिक लाभ हुआ, जब कि इन भाषाओं की बहुत-सी प्रमुख रचनाओं का अध्ययन मैंने बाध्य होकर किया था क्योंकि उनमें मेरी जरा भी रुचि न थी। यह बात कुछ व्यक्तिगत-सी है, क्योंकि किसी लड़के या लड़की का उद्बोधन का तांत कोई एक विषय होता है, जबकि दूसरे का खात कोई अन्य विषय हो सकता है। मेरा सुभाव है कि विरोधकों के प्रतिज्ञा का छोड़कर, जहाँ किसी विषय का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए बड़बड़ पढ़ति अनिवार्य होती है, शिक्षा का विषय उपयोगी होना चाहिए। ●

बुनियादी शिक्षा का दर्शन

• धीरेन्द्र मजूमदार

राष्ट्रपति तथा प्रधान मंत्री से लेकर प्रायः सभी नेता और शिक्षित व्यक्ति अब यह महसूस कर रहे हैं कि देश की मौजूदा शिक्षा पद्धति पुरानी हो गयी है और मुल्क की आवश्यकता के लिए यह बेवकूफ़ बन चुका है। बल्कि हानिकार भी है। ऊपर कुछ बिंदुओं में बताया गया है कि अनुशासनहीनता की निम्न एक माध्यमिक बात हो गयी है। आज दिन अक्सर यह किमी-न किसी बड़े आदमी का भाषण पत्र में आता है कि छात्रों में अनुशासन की भावना लाने की कोशिश हानी चाहिए।

इस प्रकार शिक्षा पर राष्ट्रीय तथा जनसाधारण के परिणामस्वरूप पैदा हुए सार्वजनिक आलोचना के लिए एक शिक्षा आयोग का गठन किया है जो देशभर में घूमकर जांच कर और शिक्षा के स्वरूप तथा पद्धति के प्रश्न पर उचित सलाह दे।

अगर आज की शिक्षा-पद्धति दूषित है तो क्या इसके विस्लेषण की आवश्यकता है। अगर छात्र अनुशासनहीन हो गये हैं तो क्या शिक्षा-पद्धति ही एकमात्र कारण है? अगर है तो आज से पचास साल पहले इसी शिक्षा-पद्धति के बावजूद छात्र अनुशासनहीन क्या नहीं थे? इसलिए तमाम प्रश्नों का उत्तर ढूँढना पड़ेगा और उस उत्तर के अनुसार हम वर्तमान परिस्थिति के अनुकूल शिक्षा-क्रम चलाना होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया और निरन्तर शिक्षा पद्धति तथा छात्रों के चरित्र की निम्न हो होती रही तो निम्न निराशा का सामना करना पड़ेगा और बर्तमान लाभ नहीं होनेवाला है। अतः इन विषयों पर गम्भीरता के साथ विचार करना चाहिए।

देश के किसी भी क्षेत्र के छात्रों से पूछा जाय कि पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, तो उत्तर मिलेगा कि जो तबदीर में होगा वही करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि आज किसी भी छात्र के भविष्य का संरक्षण नहीं है। शिक्षित युवकों की बकायों इतनी बढ़ी हुई है कि आज के छात्रों के जीवन में कोई दिलचस्पी नहीं है। अनिश्चित भविष्य के कारण वे वर्चन हैं। बचपनी में किसका विचार ठीक रहता है? बचपन लड़क

पिता का भी अनुशासन नहीं मानना, तो बेचैन युवक नेताओं का अनुशासन कैसे माने ? अतः हमें संयुक्त देश देना छोड़कर शिक्षित युवक बेकार न रहें, इनके उपाय ढूँढ़ने चाहिए ।

कैसे तो सरकार तथा अन्य विचारक शिक्षित व्यक्तियों की बेकारी से काफी चिन्तित हैं और उनके निवारण के लिए छोटी-छोटी समितियों की नियुक्ति होती है लेकिन वे बुनियादी सवाल पर विचार न करने समस्या का सांस्कृतिक हल ढूँढ़ने की कोशिश करते हैं । पिछले बिना एक सुचाव आया था कि शिक्षित बेकारों को काम देने के लिए देश में कुछ नये विद्यालय खोले जायें लेकिन अगर एक लाख शिक्षित बेकारों को काम देने के लिए बीस हजार नये स्कूल खोले जायें, तो फिर उन स्कूलों से कानों नये शिक्षित युवक पैदा होंगे । यह सरल गणित अर्थशास्त्रियों की समझ में आना चाहिए ।

इन प्रकार के सुचाव से एक पुरानी कहानी याद आती है । रक्तबीज नामक कोई राक्षस था, जिस पर बरबाद मिला था कि अगर उसे कोई कत्ल करेगा तो उसके धूल की झिल्ली बूँदें सिरों पर उठने लगे, राक्षस पैदा होंगे । विद्यालय मोहरर बेकारी की समस्या को हल करने की चेष्टा, वह प्राप्त रक्तबीज को कत्ल कर उसमें छुटकारा पाने-नानी ही है । अतएव इस प्रकार सांस्कृतिक हल की कोशिश को छोड़कर देश को आज समस्या की जड़ की तरफ बचना चाहिए ।

सबसे पहले मुक्त के समाज-शास्त्री, शिक्षा-शास्त्री तथा देश के भविष्य-निर्माताओं की मिलकर शिक्षा के सामाजिक लक्ष्य (सामाजिक-दर्शन) की स्मरण करना होगा क्योंकि कोई भी शिक्षा-मार्ग बिना निश्चित सामाजिक लक्ष्य के बन नहीं सकती । वस्तुतः हमारे समाज में शिक्षा-आयोग भी किस नीति पर पहुँच जाएगा ? पहले हमें यह निश्चित करना होगा कि हमें देश में बेरोजगारों को समाप्त करना है या विदेशित गृहकारों को समाज की स्थापना करनी है । हमको यह भी निर्णय करना होगा कि देश की अर्थनीति क्या होगी तथा समाज का ढाँचा कैसा होगा ? क्या आज की समस्या कायम रहेगी या समाज के आभाव पर नयी-

समाज-व्यवस्था स्थापित होगी ? अगर यह निर्णय होता है कि साम्य के आधार पर समाज की बनाना है तो साम्य का नारा तो अगले से लग रहा है, फिर नारे से ही समाज का समाधान नहीं होगा ।

देश के बुद्धिजीवी लोग साम्य का यह अर्थ लगाते हैं कि बुद्धिजीवी तथा श्रमजीवी नाम के दो वर्ग अलग-अलग रहेंगे, क्योंकि उनकी धन में समाज में ऐसी दो अलग-अलग धारणा की आवश्यकता है, लेकिन साथ-साथ वे यह भी मानते हैं कि समाज में साम्य की स्थापना हो और साम्य की स्थापना के लिए श्रेणी-विहीन समाज भी हो । अगर आवश्यकता के कारण बुद्धिजीवी-नामधारी अलग श्रेणी चाहिए, तो किन किस मद के लिए उनकी आवश्यकता है, यह माफ़ूम करना होगा ।

वस्तुतः बुद्धिजीवी की मुख्य आवश्यकता व्यवस्था के नाम पर होती है । ग़रार में जिनने बुद्धिजीवी हैं, वे करीब-करीब सभी-के-सभी अवस्थापक हैं । वैसे तो साहित्य-निर्माण आदि-आदि-आदि आदि दूसरे कामों के लिए भी बुद्धिजीवी हैं, लेकिन उनकी सक्रियता कम है और हमारा अनुपात में उनकी उन्नति ही उलझा रहेगी । आवश्यकता व्यवस्थापक तैयार करने की तो रहेगी ही, क्योंकि बुद्धि की आवश्यकता इसी काम के लिए चाहिए, ऐसा माना गया है । ऐसी हालत में इन बातों की जाँच करनी होगी कि देश में व्यवस्था के लिए सरकारी तथा गैर सरकारी आवश्यकता किसे हैं और हर साल नौकरी के लिए विज्ञापन आदि चाहिए । उसने बाद प्रति शिक्षण-व्यवस्था में प्रति वर्ष बित्तों का निष्कर्ष, उनसे हितार्थ ग देश में नित्य स्कूल और पाठ्य चाहिए, दूसरा अभाव लगाता होगा ।

अगर उनमें ही स्कूल और पाठ्य हो जायें और शिक्षा-आयोग के बाद छात्रों का भविष्य निश्चित हो जाय, तो और कुछ नवीन निष्कर्ष या न निष्कर्ष, लेकिन छात्रों की बेचनी दूर हो जायगी और उनसे कारण अनुशासनहीनता का भी निराकरण हो जायगा । अतः अगर देश के नेता छात्रों की अनुशासनहीनता को देखकर, और छात्रों की शिक्षा-मार्ग के परिवर्तन की बात मानते हैं, तो वे गलती करते हैं । अनुशासनहीनता तो नौकरी

मिलने की मारण्टी देने माय में ही यानी छात्रों की मरणा को मर्यादित करने से हट दूर हो जायगी ।

इसमें एक सवाल यह होता है कि अगर छात्रों को संस्था गोमित भी की जाय तो शिक्षा-शास्त्र को आजादा को कैसे गोमित किया जायगा ? यह तो जाय देश में विचार के लिए एक अच्छे आजादा है; क्योंकि कोई भी मूलक शिक्षा और बुद्धि के विकास के बिना तरफ़ी नहीं कर सकता । अतः शिक्षा की समस्या पर विचार करते समय देश अनुशासनहीनता की तात्कालिक परिस्थिति निराकरण की समस्या पर हो रही सोचना होगा, बल्कि मौक़िद तौर पर भाषी समाज-रचना को बुनियाद पर भी विचार करने की आवश्यकता है ।

शासन-भूरा समाज की स्थापना के विचार से चाहे मतभेद हो, लेकिन शोषण-मुक्त समाज चाहिए, इसका विरोध शायद ही दुनिया में हो । फिर सोचना होगा कि शोषण का निराकरण हो कैसे ? यह प्रायः सभी मानते हैं कि शोषण के निराकरण के उद्देश्य से तथा वास्तविक जीवन की स्थापना के लिए सत्कार भर में समाज-व्यवस्था के लिए आज ऊपर से जो मंचालन-प्रथा चल रही है उसके स्थान पर सहकारी प्रथा-द्वारा समाज की व्यवस्था करें । अब प्रश्न यह है कि सहकार किन्तमें हो ? यह स्पष्ट है कि करीब-करीब समाज व्यक्तियों में ही सहकार-सम्पन्न हो सकता है । मैंने करीब-करीब शब्द का इस्तेमाल इसलिये किया है कि प्रकृति के स्वाभाविक नियम के कारण सामान्य विषयना तो हमेशा रहेगी ही, लेकिन यह विषयना ऐसी दृष्टि नहीं होनी चाहिए, जिससे सहकार की सिद्धि ही नहीं हो सके ।

विनोबाजी कहते हैं कि हम पाँच अँगुलियों की समानता चाहते हैं । वे कहते हैं कि अगर कोई अँगुली बारह इंच की हो और दूसरी दो इंच की हो तो हाथ की मुट्ठी नहीं बंध सकती । उसी प्रकार अगर समाज में कुछ लोग बौद्धिक, सांस्कृतिक तथा जायिक दृष्टि से बहुत उच्च स्तर पर रहें और कुछ दूसरे लोग अत्यन्त निम्न-स्तर पर रहें तो समाज की मुट्ठी नहीं बंधेगी यानी सहकार नहीं रहेगा ।

अतएव, अगर शोषण-निराकरण के लिए सहकारी-समाज की स्थापना आवश्यक है तो यह भी आवश्यक

है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति बौद्धिक, सांस्कृतिक तथा जायिक दृष्टि से बराबर समान स्तर पर हो । इसकी निधि के लिए यह जरूरी है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को पूर्णरूप से शिक्षित किया जाय । आज जो शिक्षा-प्रणालि चल रही है उसके अन्तर्गत यह सम्भव नहीं है । आज शिक्षा में प्रवेश पाने के लिए प्रत्येक छात्र को उत्पादन की प्रक्रिया से मुक्त कर देना पड़ता है । अतः हमारी शिक्षित बनाना है तो प्रत्येक को इस प्रकार के उत्पादन से निवाल देना पड़ेगा । अगर ऐसा होता रहा तो देश का उत्पादन ही बन्द हो जायगा और दृष्टि की समाप्ति हो जायगी । बहुत-से लोग कहेंगे कि शिक्षा-समाप्ति के बाद प्रौढ व्यक्ति उत्पादन का काम करेंगे और युवावस्था तक शिक्षा समाप्त कर लेंगे, लेकिन उत्पादन की प्रक्रिया ऐसी खोज नहीं है, जो वचन के अन्वय के बिना प्रौढ अवस्था में एवाएक की जा सके । कुछ दूसरे लोग कहते हैं कि पढ़ाई जंगी है बँगी बले और साथ-साथ उत्पादन का काम भी चले । इसी भी शिक्षक से अगर हमारे बारे में पूछा जाय तो यह सुलभ जवाब देता है कि अगर छात्रों को पूरी तरह उत्पादक बनाने की कोशिश की जाय तो पढ़ाई का समय ही नहीं बचेगा ।

अतः अगर सबको पूर्ण शिक्षा देनी जरूरी है और साथ-ही-साथ उत्पादन का कार्य बन्द नहीं करना है तो उत्पादन की प्रक्रिया की शिक्षा के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करना होगा । नहीं तो समय न मिलने की गिराफत हमेशा जारी रहेगी ।

सहकारी समाज की दूसरी आवश्यकता यह है कि हर व्यक्ति समाज की सारी समस्याओं पर विचार कर स्वतंत्र राय वाच्य कर सके और शरीर-भ्रम से उत्पादन-द्वारा अपना गुजर करते हुए प्रत्येक व्यक्ति व्यवस्था-कार्य की योग्यता रखे, ताकि हरेक व्यक्ति समाज-व्यवस्था के कार्यक्रम के थोड़े-थोड़े हिस्से की जिम्मेदारी अपने पर लेकर सेवा-कार्य में भाग ले । इसके लिए यह जरूरी है कि लोग वचन में ही ऐसे कामों में न बेचल दिलचस्पी ही लें, बल्कि सक्षम भाग लेकर उनका वैज्ञानिक अन्वय करें—यह उद्देश्य की पूर्ति के लिए गापीजी ने सामाजिक वातावरण को भी शिक्षा

का माध्यम माना है, अर्थात् जिस तरह उत्पादन की प्रक्रिया को शिक्षा के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करना है उसी प्रकार सामाजिक व्यवस्था तथा लौकिक कार्य-क्रमों को भी शिक्षा के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करना होगा। इस प्रक्रिया से न केवल वैज्ञानिक समाज-व्यवस्था की योग्यता हासिल होगी, बल्कि साथ-साथ सच्ची सस्कृति का निर्माण होगा। आज सांस्कृतिक विकास के काम के लिए, जो कार्यक्रम चलता है वह अवास्तविक होने के कारण उससे असली सस्कृति का निर्माण नहीं हो पाता है, अर्थात् केवल मनोरंजन ही होता है। फलस्वरूप अच्छे से-अच्छे चित्रकार, गायक, नृत्यकार आदि कलाकार अपने आमवास गंदगी रखने में, कुश्चिपूर्ण भाषा इस्तेमाल करने में या असम्भव व्यवहार करने में हिचकते नहीं, क्योंकि व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन के वास्तविक कार्यक्रम के साथ शिक्षा तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम का किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है। अतएव शिक्षा की इस दूसरी आवश्यकता पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना जरूरी है।

मनुष्य का सीसरा कार्यक्रम प्रकृति के साधनों की धोखे है। आजारी की वृद्धि के कारण अधिक सामग्री की आवश्यकता तथा जीवन-स्तर को ऊपर उठाने की आकांक्षा के कारण मानव निरंतर प्रकृति के नये साधनों की खोज करता रहता है। इस काम में भी हर मनुष्य को दिलचस्पी तथा योग्यता हासिल करनी चाहिए। इसलिए यह कार्यक्रम भी शिक्षा के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करना होगा।

लेकिन, यह शिक्षा किसकी? आज साधारणतः शिक्षा का अर्थ मानव-व्यक्ति की शिक्षा समझी जाती है। ऐसे व्यक्ति शिक्षित होकर जिस समाज के सफल नागरिक बनने वह समाज आज का समाज नहीं होगा क्योंकि आज जो व्यक्ति शिक्षा के लिए हमारे पास आते हैं वे पूर्ण नागरिक यानी समाज-सर्वक योग्य साल दाद दानेंगे। इन बीच क्रांति की प्रक्रिया समाज का जड़मूल से परिवर्तन कर देगी। अगर ऐसा है, तो विचार करने की आवश्यकता है कि क्या इस पीढ़ी में जो व्यक्ति हैं वह इन पीढ़ी की मायताओं और नियमों के अनुसार पर शिक्षित किया जाय? यदि ऐसा करने को कोशिश

की जाय तो शिक्षा ही समाज-क्रान्ति के लिए बाधक साबित होगी। आखिर बाल-वृद्ध बंठा नहीं रहता है। वह निरंतर गतिमान है। विशेषकर इस वैज्ञानिक युग में तो उसकी गति विद्युत-समान तेज है। गतिहीन-शिक्षा-मंडति से निबलकर शिक्षित समाज माल-प्रवाह के किस स्तर पर रहेगा?

अतएव, आज की पीढ़ी के बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी होगी, जो अपनी पीढ़ी के सामाजिक-सन्दर्भ में प्रगतिशील नागरिक के रूप में उन्हें प्रेरित करे। यही कारण है कि हमने ऊपर बताया है कि शिक्षा की बुनियाद में निश्चित समाज-दर्शन की आवश्यकता है। अतएव सही शिक्षा के शिक्षक को हमेशा दृष्टा पुरख होना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षक भावी पीढ़ी का निर्माता है, अर्थात् केवल क्रान्ति-द्रष्टा ही शिक्षक हो सकते हैं और शिक्षा क्रान्ति (समाज परिवर्तन) का वाहन-मात्र ही हो सकती है।

हमने कहा है कि आज का समाज-दर्शन शोषण-मुक्ति तथा वर्गहीनता का दर्शन है, जिसमें आज का न बुद्धिजीवी वर्ग रहेगा, न आज के धर्मजीवी ही रहेंगे। वह अत्यन्त उन्नत वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक पुरखों का समुदाय होगा जिनका पेशा धर्मजीवी का होगा। इसकी सिद्धि के लिए शिक्षा-मंडति ऐसी होनी चाहिए, जिसमें हरेक मनुष्य को शरीर-धर्म से उत्पादन करने में रचि हो और हरक शरीर-धर्म को सांस्कृतिक तथा बौद्धिक विकास का अवसर हो।

यही कारण है कि गांधीजी ने उत्पादन की प्रक्रिया को शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए कहा है। इसके लिए यह आवश्यक है कि बचपन से ही रोटी के लिए धन करने का संस्कार बने और शिक्षण के अंदर यह ताकत हो कि रोटी का धर्म ही ज्ञान-विज्ञान के विकास का चरमा बन सके। अगर रोटी के धर्म के माध्यम ज्ञान-विज्ञान का सम्बन्ध करना है तो धर्म की प्रक्रिया में ही समय-विभाग को शिक्षा की खोज बहुत गहराई से करने की आवश्यकता है। आज जिन औजारों से काम होता है उन औजारों को चलाने में बाल और सस्कृति की आवश्यकता रखनेवाले मनुष्य को दिलचस्पी

नहीं होगी। इसलिए औद्योगिक म सुधार करने की आवश्यकता है।

यह अवश्य है कि आज दुनिया औद्योगिक म सुधार कर रही है लेकिन उसकी निशा दूसरी ओर है। वह सुधार श्रम टालन के उद्देश्य से है उसकी निशा श्रम म दिव्यरूपी लाल की नहीं है। आज की क्रांति के माध्यम के रूप म अगर शिक्षण की कल्पना है तो वैज्ञानिक खोज की निशा बननी होगी। विज्ञान की ऐसी शक्ति का आविष्कार करना होगा जिससे वह मनुष्य को उत्थान में सक्षम न कर उसका हितों साथी बनकर उसके हाथों को सहायता दे। औद्योगिक का स्वरूप ऐसा हो कि चित्त को जाग्रत करे तथा उनकी प्रक्रिया आनन्ददायक हो। दुनिया म एक अहिंसक समाज कायम करना है तो शिक्षाक्रम म यह परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इसमें दो मुख्य बातें रहनी—

1. उत्पादन की प्रक्रिया आनन्ददायक और उसके द्वारा अनुकूल शक्ति तथा मन का आविष्कार दिया जाय और

2. उत्पादन की प्रक्रिया के साथ ज्ञान तथा सत्त्वित का समावेश हो।

जब ये दो बातें हो जायें तो आज जो बुद्धिजीवी वगैरह व्यवस्था और सेवा के नाम से उत्पादन श्रमिक का शोषण कर रहा है वैसा नहीं होगा। प्रक्रिया आनन्ददायक होने के कारण आनन्द के लिए सभी उत्तम शामिल होंगे। दूसरी ओर आज जो रोटों के लिए मरता है और जिनके लिए बौद्धिक तथा सांस्कृतिक विकास दूर की बातें हैं वे भी अपने मन की जारी रखते हुए अपनी आत्मोन्नति का अवसर प्राप्त करेंगे। इस शिक्षाक्रम के अंतर्गत में दोनों वर्गों का ही समन्वित होना होगा। दुनिया म न कोई बुद्धिजीवी बन रहेगा और न कोई केवल जड़ित उत्पादन श्रमिक ही रहेगा। दोनों वर्गों को मिटाकर एक नया मानव की सृष्टि होगी जिसके अस्तित्व और शरीर का पूर्ण विकास होगा और जो उत्पादन के काम के साथ शिक्षण तथा व्यवस्था का काम भी सुचारु रूप से चला सकेगा।

नयी तालीम का काम कम खर्चों पर नहीं बल्कि महंगा होना ही जरूरी है। चीज जितनी अच्छी उतनी वह महंगी—यह आज की विचार-सरणी। चीज जितनी अच्छी उतनी वह मुफ्त मिलनी चाहिए—यह मेरी विचार-सरणी। मुझ खुदी है कि भगवान की योजना भी ऐसी ही है। लच्छे का मात-माया का शिक्षण घर घर म मा के द्वारा सहज ही हो जाता है। स्टेट की उसने लिए कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता। यह तालीम न मुफ्त बल्कि गजिमी भी कर दी है क्योंकि सबसे पैट म भूल रही है। यदि हम अपनी कल्पना म आडम्बर कम रखें और जो साधन महज उपलब्ध है उनका उपयोग करेंगे—बहुत बड़े मकानों के दरवाजे छोटे सादे मकानों से काम चलायेंगे—तो तालीम पर आज जो फिजूल खर्च होता है वह नहीं होगा।

राज्य का कुछ-ना-कुछ कार्य शिक्षण में लागू म नहीं समा जाता। सरकार ने अलग-अलग विभाग किये हैं जिनमें शिक्षण भी एक है। सब विभागवाला को बैठकर सोचना चाहिए अलग-अलग विभागों को उभर हाथ बंटाना चाहिए। गतों-आमोद्योग आदि सभी विभाग अपना अपना योग दें। आयात द्वारा भोजन देना तय करने पर वह खर्च शिक्षण विभाग म जायगा या अन्य विभाग म या स्वास्थ्य विभाग म—यह सोचना ही होगा लेकिन अगर वह बुनियादी शिक्षा की योजना पर पड़ेगा, तो जुम ही होगा।

—विनोबा

क्रान्ति और शिक्षा-६ _____ • जे० कृष्णमूर्ति

मूर्धन्य शिक्षा-शास्त्री श्री जे० कृष्णमूर्ति के 'क्रान्ति और शिक्षा' शीर्षकित कमबद्ध चलनेवाले विचारपूर्ण लेख की यह आखिरी किस्त है। यह लेखमाला जनवरी, सन् ६५ से आरम्भ की गयी थी। पिछले अकों में छपे लेखों के विचार मूल रूप में नीचे दिये जा रहे हैं, ताकि समयता का सम्बोध सहजता से किया जा सके।-श्रीरीष

- आज समस्याएँ उलझ गयी हैं, सवाल जटिल बन गये हैं। उन्हें हल करने के लिए जरूरत है एक नये किस्म की नैतिकता की, और शील की। राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक क्रान्तियाँ भी इनका हल नहीं निकाल सकती। लेकिन मानव के मन के भीतर-बाहर आमूलचूल बदल करने से इस क्रान्ति की शुरुआत हो सकती है। इसका अभिप्राय सिर्फ विचार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मनुष्य का सर्वांगीण विकास है। और, यह सम्भव है सम्यक् शिक्षण से।
- सीखने का अर्थ है शब्द के पीछे दिया हुआ वस्तु वा तत्त्व जानने की उत्सुकता। किसी काम को भीतरी छवि से करना, न कि किसी लाभ की आकांक्षा से।
- दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करने के सभी तरीकों का—चाहे वे प्रेम के वेप में हो, या धमकियाँ के रूप में हो, या फुसलानेवाली सूधम दलीलों और रिझानेवाले प्रोत्साहनों के छद्म वश में—समावेश दबाव में होता है। ये सभी प्रकार के दबाव जिज्ञासा का गला घोट देते हैं।
- तुलना और पारस्परिक प्रतिस्पर्धा से विफलता की भावना दृढ़ होती है, ईर्ष्या और मत्सर का आवेग बढ़ता है।
- महत्वाकांक्षा भय की जननी है, चाहे वह व्यक्तिगत हो या सामाजिक। वह हमें सा समाज-विरोधी होती है।

- शानार्जन के क्षेत्र में विशेषज्ञों के विशेषाधिकार के लिए कोई अवसर नहीं है। सीतने-सिखाने के इस अनोखे सम्बन्ध में अध्यापक और विद्यार्थी दोनों ही साथ-साथ सीखते हैं; लेकिन उनके लिए विनय, व्यवस्था और योग्यता का ध्यान आवश्यक है।
- अनुशासन-युक्त चित्त उन्मुक्त विचार के लिए असमर्थ होता है।
- तुलना की दृष्टि से छात्रों में तरतम देखने-दिखाने की प्रवृत्ति व्यक्तिगत विकास को रोक देती है—चाहे वह व्यक्ति वैज्ञानिक हो या वागवान। परस्पर तुलना की पद्धति मन को पगु बना देती है।
- व्यक्ति की सम्पूर्ण उपस्थिति समाज में समता की भावना स्थापित करती है। यदि शिक्षा समीचीन हो तो समाज-सुधार की कोई जरूरत नहीं रहेगी; क्योंकि वर्तुल पराक्रम के क्षेत्र से प्रतिद्वन्द्विता और ईर्ष्या-मत्सर की होड़ ही मिट जायगी, ऊँच-नीच का भेद-भाव खत्म हो जायगा।
- बच्चों के समग्र विकास का उत्तरदायित्व प्रधानतः माता-पिताओं का है। और, शिक्षक को चाहिए कि वह घर और विद्यालय दोनों को शिक्षा का परस्पर पूरक बनाये।
- अपने प्रति अविश्वास और आसका बच्चों के मन में अधानुकरण की वृत्ति बढ़ाती है, और ऐसे वातावरण में भावना के सरल सवेग बुन्द हो जाते हैं। इसके विपरीत प्रश्रय का आदवासन और प्रतीति उनकी भावनाओं के विकास के सभी द्वार सहज रूप से खोल देती है।
- तीव्र जिज्ञासा ही अपरोक्ष ज्ञान की साधना

है। जिस चित्त में अहेतु जिज्ञासा का उद्रेक हो उसको वह ज्ञान सुगम है; और शिक्षा का अर्थ है सहज जिज्ञासा की प्रवृत्ति को पृष्ट करना।

- मनोवेग की तरतता ही प्रेम है। इसमें ईश्वरीय प्रेम और मानवीय प्रेम-जैसा भेद नहीं किया जा सकता। अतः अध्यापक को इस प्रेम के लक्ष्यों का भान रहना चाहिए। यह विनय का सार है।
- काम-प्रवृत्ति के विकसन में जयतक भावना, प्रेम आदि का सम्पर्क नहीं होता, तबतक वह केवल एक शरीर-धर्म वनपर रहती है। केवल गृह्यदीवारी-द्वारा छान-छानाओं को अलग-अलग रखने से, प्रतिबन्ध के काँटेदार तार से परस्पर झुतूहल और आकर्षण तीव्र हो जाता है। इस प्रेम-प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति छात्रों को अपने हाथों से काम करने के अभ्यास-द्वारा होनी ही चाहिए।
- मन के विकास एवं पोषण में एकाग्र चित्त पर जोर न देकर सावधान चित्त के विकास पर जोर देना चाहिए।
- ज्ञान केवल मन के विकास का एक साधन है, साध्य नहीं।
- अध्यापन का व्यवसाय, अगर उरी व्यवसाय कहना ही है तो सम्यक् आजीविका का श्रेष्ठतम उपाय है।
- हमको न केवल मन की ज्ञान-प्रवृत्तियों का पूर्ण स्थाल रखना है; बल्कि अन्तर-मानस की चेतनाओं और प्रेरणाओं का भी। बाह्य-मन की ऊपरी ज्ञान-प्रक्रियाओं से गुप्त-मानस की प्रेरणा-प्रवृत्तियाँ कहीं अधिक जानदार और जोशीली हुआ करती हैं।

● ज्ञात मन की शिक्षा की एकाकी प्रगति पर जोर देने और अन्तर-मानस की उपेक्षा बरतने से मानव-जीवन में अन्तर-विरोध, द्वन्द्व-भावना और मनोव्यथा बढ़ जाती है ।

● अज्ञात मन प्रवृत्तियों पर अपनी धाक जमाने की ज्ञात मन चाहे जितनी कोशिशें करे, ये तमाम कोशिशें गुप्त-निगूढ़ मानस की केवल ऊपरी सतह को खुरचकर रह जाती हैं, और इस तरह बाह्य और आन्तरिक मन प्रवृत्तियों के दरमियान विसंगति और द्वन्द्व बना रहता है ।

इस अन्तर-द्वन्द्व की समूल समाप्ति के लिए, बाह्य-मन की अन्तर-मन-सम्बन्धी तथ्य की अच्छी तरह समझते हुए सामोरी से काम लेना होगा । हमका यह मतलब नहीं होता, कि वह अन्तर-मन को भ्रमानी करने की छूट है, उसकी जगहिन प्रेरणा प्रवृत्तियों को बेरुमाश छोड़ दे ।

बाह्य मन और अन्तर-मन में जब परस्पर तनाव नहीं रहता उस स्थिति में अन्तर-मन वर्तमान की सर्वादाओं का प्वाल रखकर छत्र से रहता है । प्रच्छन्न, अज्ञात और निगूढ़ मन, जिसका सिर्फ बाहरी हिस्सा शिक्षा-संस्कार प्राप्त किये होता है, वर्तमान की चुनौतियों और माँगों पर गौर करता है । बाह्य मन चुनौतियों का ठीक से समाधान ढूँढ़ ले सकता है । लेकिन, चूँकि बाह्य और अन्तर-मन के बीच सीच-तान और द्वन्द्व की स्थिति रहती है, इसलिए बाह्य मन के तात्कालिक अनुभव अन्तर-मन के साथ के तनाव की ओर बढ़ा देते हैं ।

इस प्रकार के तनाव अनुभवों से वर्तमान और भविष्य के बीच की खाई चौड़ी होती जाती है । बाह्य मन गूढ़ आन्तरिक प्रवृत्तियों-प्रेरणाओं का मार्ग समझे बिना, जब मनोमन अनुभव ज्ञान की प्राप्ति में तल्लीन हो जाता है तो सर्पण और अन्तर-विरोध अधिक तीव्र और अटिल बनते हैं ।

जैसाकि आसुर हम मानते हैं, अनुभव से मन की आन्तरिक समृद्धि नहीं बढ़ती, न उसकी मुक्ति का मार्ग

ही प्रशस्त होता है । जबतक अनुभव से अनुभव प्राप्त करनेवाले का अहंभाव पुष्ट होता रहता है तबतक आन्तरिक द्वन्द्व-बल नहीं मिटता । अनुभव के आधार से संस्कार-निष्ठ मन और अधिक संस्काराधीन हो जाता है, उसकी धन्दरुनी दुविधा और परेशानी बढ़ जाती है । निरर्थक उत मन को, जिसे अपनी सम्पूर्ण वृत्तियों का परिचय है—अनुभव से अपनी गुलियों और बन्धनों को सुलझाने की क्षमता मिलती है ।

मन के अनेकानेक निगूढ़ स्तर, उसकी समय वृत्तियाँ, उसके क्षमता और शक्ति—इन सबका जब एक बार यथार्थ-बोध हो जाता है—तो आगे की विस्तार की बाँटें ज्यादा समझदारी के साथ समझ में आ जाती हैं ।

बाह्य मन के ऊपरी स्तर के समय-नियमन और ज्ञान-सचय का विशेष महत्त्व नहीं है, विशेष महत्त्व है अन्तर-मन की यथावस्था के बारे में जागरूक होने का । यह यथार्थ ज्ञान ही सम्पूर्ण मन के अन्तर द्वन्द्व, कलह और संघर्ष का निरसन कर सकता है, और सभी शुद्ध विवेक (प्रज्ञा) के विकास की अनुकूल भूमिका बन सकती है ।

मानव-मन के सम्पूर्ण विकास की दृष्टि से केवल बाह्य मन के ऊपरी स्तर की उपयोगी शक्तियों की प्रगति और उन्नति पर्याप्त नहीं है । इसके लिए अन्तर-मानस की समझना उतना ही जरूरी है ।

अन्तर-मन की समझने के प्रयत्न में परिपूर्ण जागरूकता, और जीवन-विज्ञान की सम्भावनाएँ निहित हैं—इससे अन्तर-विरोध की स्थिति मिटती है और इसके साथ ही सुख-दुःख के द्वन्द्व या समूल निरसन भी हो जाता है । अन्तर-मन की अन्तःप्रवृत्तियाँ और गतिविधि का निरन्तर भाव रचना चाहिए और उनका समुचित ज्ञान भी, लेकिन यह भी आवश्यक है कि उसे अनावश्यक महत्त्व न दिया जाय, न उसमें ललछीन रहा जाय ।

इस प्रकार जब मन अपनी बाहरी और भीतरी परिस्थितियाँ और प्रवृत्तियाँ के प्रति जागरूक हो जाता है तो वह अपनी सीमा के बाहर निरालंकार आनन्दानुभूति का साक्षात्कार कर पाता है, जो कालातीत है—जिसका मनो अंत नहीं होता ।

(पूर्ण)

- अस्सी-पचासी फीसदी लोगों के जीवन की आवश्यकताओं का विचार करने के बजाय मुद्राभर अनुषंगों की आवश्यकताओं अथवा राजस्व व धाड़े से विभागों की आवश्यकताओं को हाथ में रखकर दा जानेवाला शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा तो हो सकती ही नहीं, बल्कि गलत शिक्षा होने से अविद्या ही है।
- ऐसी शिक्षा ने शिक्षित और अशिक्षित के बीच गहरी खाई खोद दी है और विद्वानों की जनता का अग्रगण्य, पथप्रदर्शक और प्रतिनिधि बनाने के बजाय जनता से विलग हो जानेवाला, जनता के जीवन और भावनाओं को न समझनेवाला उसमें दिक्कतपूर्ण न ले सकनेवाला और उनका पक्ष उपस्थित करने के अव्यवहार बना दिया है।
- हिन्दुस्तान की राष्ट्रीय शिक्षा की व्यवस्था हिन्दुस्तान के अस्ता से पचासी फीसदी लोगों को किस प्रकार का जीवन बिताना पड़ता है इस विचार को सामने रखकर होनी चाहिए। हिन्दुस्तान के पचासी फीसदी लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सेती स गुजर करते हैं, इसलिए उनकी शिक्षा की योजना उ ह अ ले बिसाल बना देने और सेती के आस-पास चलनेवाले धर्मों की जानकारी करा देने की दृष्टि से होनी चाहिए।
- शिक्षा स निर्वाह का प्रश्न हल होना चाहिए। अत उद्योग धर्मों की शिक्षा शिष्य का प्रधान अंग होनी चाहिए।
- उद्योग ऐसा होना चाहिए, जिससे निर्वाह हा सके, उससे उत्पन्न होनेवाली वस्तुएँ जनता के लिए उपयोगी हों। सेती और सब उद्योग ये दा भारत के राष्ट्रीय उद्योग हैं। अत प्रत्येक पाठशाला में इन दोनों धर्मों की प्रारम्भिक शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए।

युनियादी तालीम के दो उपयोगी क्षेत्र •

शिक्षा की राष्ट्रीय रूपरेखा •

उच्च शिक्षा की नयी राहें •

हमारी राष्ट्रीय शिक्षा का स्वरूप •

प्राथमिक शिक्षा का स्वरूप •

भारतीय शिक्षा का स्वरूप क्या हो ? •

शिक्षा में नयी मनोवैज्ञानिक दृष्टि •

बुनियादी तालीम के दो उपयोगी क्षेत्र

• काम का लेखक

आज के एक महत्व की नयी ही दृष्टि से बुनियादी अथवा नयी तालीम की खर्चा करना चाहता है ।

बुनियादी तालीम बहुत से लोग उसे प्राथमिक तालीम समझते हैं इसलिए मैं उनसे नयी बुनियादी तालीम कहा था । बुनियादी तालीम के अन्तर्गत वे ऊपर उसका अन्तर्गत कर रहा । अब उन बात को आज नहीं छोड़ना ।

अगर मैं कहूँ कि देश के उपेक्षित दो वर्गों की ओर उनसे तालीम की बात मुझे करना है तो लोग मानेंगे कि चार वर्ग की समस्त आवश्यकता की खर्चा मेरे मन में है । अगर मैं मानता हूँ कि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इन तीन वर्गों में गूढ़ों के और अति गूढ़ों के अन्तर्गत और अन्तर्गत हाथ से काम उठाकर उनकी कुशलता रहित और निरसाही महान मजदूरी का शोषण हो किया है तो उसमें कोई अक्षय नहीं है । लोका में पुरानी वर्ग व्यवस्था की बात यहाँ नहीं करना चाहता ।

सम्प्रा की दृष्टि से देश में जिनका प्रचण बहुत है ऐसे देशों में लोग की आजीविका को प्रधानता देकर तालीम की जो पद्धति सोची जाती है वह है बुनियादी तालीम । इतना तो गांधीजी ने हम सिखाया और ऐसी जनता के अन्तर्गत वे उद्योग को प्रधानता देने का और उन्हीं को केन्द्र में रखकर जीवाभ्यास ममत्त शिक्षण करना का रास्ता उन्होंने सिखाया ।

अब इसमें से दो तरह की जनता का हम क्या ही नहीं कर रहे हैं इसलिए हमारी नयी तालीम की लक्ष्य होना चाहिए वहीं भूमि आनंदता है ।

भौतिक दृष्टि से हमारी जनता के तीन वर्ग होते हैं । पहला के जगहों में रहकर अपनी आजीविका प्राप्त करनेवाले लोगों को हम आरम्भिक प्रजा कहें । उनके जीवन के प्रति हमें कुछ भी सोचा होगा । उनके जीवन में प्रवेश करके उन्हें अपनाया होता तो चीन के आक्रमण का संभाव ही नहीं बड़ा होता ।

दूसरा वर्ग है समुदाय लोगों का । जो लोग दरिया के किनारे रहते हैं बिस्ती के दरियाई खती करते हैं समुद्र किनारे माल के गान-ले जान का काम करते हैं

शिक्षा का राष्ट्रीय रूपरेखा

• वंशोपर आवास्तव

भारत सरकार ने शिक्षा-स्तर के स्तानतकोत्तर स्तर तक राष्ट्रीय शिक्षा का स्वरूप स्थिर करने के लिए जो आयोग नियुक्त किया है, उनमें भारतवर्ष के प्रसिद्ध शिक्षा-शास्त्री और वैज्ञानिक तथा रूस, अमेरिका, इंग्लैण्ड, फ्रांस और जापान आदि प्रगतिशील-देशों के शिक्षा-विशेषज्ञ शामिल हैं। शिक्षा के प्रत्येक स्तर के प्रत्येक पहलू पर विचार करने के लिए इस आयोग ने बारह मुद्दे चुने हैं और हर एक के लिए अलग-अलग 'टास्क फोर्स' बना दिये हैं। यहाँ केवल, व-विद्यालयीन शिक्षा (पूर्व प्रारम्भिक, माध्यमिक), पर सुझाव दिये जा रहे हैं।

क-राष्ट्रीय शिक्षा

१ आयोग की स्थापना एक राष्ट्रीय शिक्षा-पद्धति (नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन) के निर्माण के लिए हुई है। अंग्रेजी में 'नेशनल' शब्द का प्रयोग हुआ है। 'राष्ट्रीय' शब्द इस नेशनल शब्द का हिन्दी अनुवाद है। मेरा विचार है, और अनेक मुद्दाम सहमत होंगे कि सम्भवतः यहाँ 'नेशनल' शब्द का अभिप्राय मात्र-अखिल भारतीय है, राष्ट्रीय नहीं। आयोग शिक्षा का एक अखिल भारतीय पैटर्न बनाने जा रहा है, और यह आवश्यक नहीं है कि उसमें वे तत्व भी रहें जिन्हें हम 'राष्ट्रीय' कहते हैं और जो भारतीय मस्तिष्क के मूल में हैं।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हम अब किसी अखिल भारतीय स्तर का आयोजन करते हैं तो उसे 'नेशनल' कह देते हैं। जैसे, नेशनल हावी-इन्फ्लेण्ड। राष्ट्रीय शब्द का प्रयोग यहाँ इसी अखिल भारतीय अर्थ में हो रहा है। उस अर्थ में नहीं, जिस अर्थ में गांधीजी ने बुनियादी तालीम को 'राष्ट्रीय शिक्षा-पद्धति' बनाया था। गांधीजी बुनियादी तालीम को 'राष्ट्रीय' इसलिए कहते थे कि उनकी गमझ में उस शिक्षा-पद्धति से उन भुक्तियों का विपटन रहना था, जो भारतीय मस्तिष्क के मूल में हैं और जिनका विपटन उस परम्परागत विद्या से हो रहा था, जिसे अंग्रेजों ने चलाया था, और जो आज भी चल रही है।

२. गेग मुभाव है कि 'राष्ट्रीयता' की माँग केवल 'अविल भारतीयता' से पूरी नहीं होगी। वह तब पूरी होगी, जब शिक्षा की रूपरेखा राष्ट्र की परम्पराओं, सांस्कृतिक विशेषताओं, उसकी विविध परिस्थितियों और आकाशवाणी की ध्यान में रखकर बनायी जायगी। इस देश के छात्रों-छात्राओं में फैली हजारों वर्षों की एक अग्रगण्य सांस्कृतिक परम्परा है। इन गाँवों में आज भी, स्वराज्य-प्राप्ति के बटारह वर्ष बाद भी भयंकर गरीबी और मायनहीनता है, और टाटिया और अन्य परम्पराओं के प्रति मोह और दुराग्रह है, परन्तु इन्हीं गाँवों में भारत की अस्ती प्रतिष्ठान जनता निवास करती है। अतः गाँवों में रहनेवालों की विशाल जनसंख्या, उनकी गरीबी और साधनहीनता से उत्पन्न उनकी समस्याओं और उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को मूलकर आयोग जिस भी शिक्षा-नीति का प्रतिपादन करेगा वह न तो राष्ट्रीय होमी और न देश के लिए हितकर ही।

३ शिक्षा की राष्ट्रीय रूपरेखा निश्चिन करते समय राष्ट्र की आकाशवाणी और आदर्शों का भी ध्यान रखना होगा। हमारी आज की शिक्षा-गति का देश की आकाशवाणी और आदर्शों से बिल्कुल मेल नहीं है। सब तो यह है कि राष्ट्र के विकास में सबसे बड़ी रुकावट यह शिक्षा-गति ही है। आज हमें एक ऐसी शिक्षा-गति चाहिए, जो राष्ट्र की आकाशवाणी और आदर्शों के मही रूप को पहचाने और उसका स्कार और भूगार करे। शिक्षा-मन्त्री ने अपने उद्घाटन-भाषण में राष्ट्र के उन चार आदर्शों और लक्ष्यों की चर्चा की है, जिन्हें अपने अपने सामने रखा है। वे लक्ष्य हैं—धर्म-निरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता, प्रजापद, और सामानवाद। राष्ट्रीय शिक्षा का टाँचा ऐसा बनना चाहिए, जिससे इन चारों लक्ष्यों की भी पूर्ति हो।

धर्म-निरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता

४ स्वराज्य-प्राप्ति के बाद इस देश ने अपने सामने धर्म-निरपेक्षता का लक्ष्य रखा है। अतः हमें एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा-नीति विकसित करनी है, जिससे इस धर्म-निरपेक्षता के लक्ष्य की प्राप्ति हो। हमारी ही

गद्दी, आज निम्न की सामने बड़ी समस्या यही है कि विभिन्न-भिन्न मजहबों की माननेवालों और विभिन्न प्रकार के जीवन-मूल्यों में विश्वास रखनेवाली जानिशी एतसाय मिलकर कैसे रहें। धर्म-निरपेक्षता का वास्तविक अर्थ है सब मजहबों के प्रति उदार दृष्टिकोण रखना। यह धर्म-निरपेक्षता का वास्तविक रूप है। हमने 'सैक्यूलरिज्म' का अर्थ धर्म-निरपेक्षता लिया है, जो व्यवहार में धर्म-उत्साहीनता रह गया है। यह सैक्यूलरिज्म का निष्क्रिय-पहलू है, जो किसी में उत्साह का सृजन नहीं करता।

सर्वे लगाने का एक परिणाम यह हुआ कि हमने स्कूलों में उन सभी धार्मिकताओं की तो शब्द कर ही दिया है, जिनका सम्बन्ध किसी भी मजहब से है, हमने धर्मों की नैतिकता की शिक्षा देना भी बन्द कर दिया है। इस दृष्टिकोण को अपनाने से सब धर्मों और मजहबों के प्रति उदार और सहिष्णु दृष्टिकोण की सृष्टि नहीं हो रही है, बल्कि सभी मजहबों के लिए, और नैतिकता के लिए भी उदासीनता अन्वय बढ रही है। इस सम्बन्ध में गांधीजी का दृष्टिकोण सबसे जीवन-स्वस्थ था। उनके आश्रम में सौंश-संवदे प्रार्थना-सभाएँ बुला करती थी और उनमें सभी मजहबों की प्रार्थनाएँ होती थी। सभी उपस्थित लोग समान रूप से उनमें भाग लेते थे, यही है वास्तविक सैक्यूलरिज्म, जो सब धर्मों और मजहबों के प्रति उदार और सहिष्णु दृष्टिकोण का सृजन करता है। भरा मुताब है कि स्कूल में विभिन्न धर्मों की प्रार्थनाएँ हो, और सभी छात्र समान रूप से उनमें भाग लें और नैतिक शिक्षा भी अवश्य दी जाय।

५ सैक्यूलरिज्म के इस दृष्टिकोण को अपनाने से देश में भाव-मय एकता की वृद्धि होगी। भावनात्मक-एकता की वृद्धि के लिए यह भी आवश्यक है कि समूह-राष्ट्र के लिए एक-मात्र धार्यक्रम तैयार हो और एक-ही पाठ्यपुस्तकें लिखी जायें। भारत-भरदार इन धार्य की गर रही है। इन काम में सक्षम होंगे चाहिए। पाठ्यक्रम का और पाठ्यपुस्तक का अनुवाद संकीय-भाषाओं में शीघ्र हो जाना चाहिए। इनके दिग्ग साधक शिक्षा की समस्तता सुचो में रखना होगा, क्योंकि शिक्षा के राज्य का विषय होने से, जेगा आर है, सम्भवतः इन काम में निम्न हो अथवा अट्ठने पड़े।

६ राष्ट्र का एवं जनितान्त्रिक प्रजातन्त्र और समाजवाद भाव है। जहाँ राष्ट्रीय शिक्षा का ऐग्य बनाता हुआ इस देश को 'रक्षा' की 'नि' का भी ध्यान रखना होगा। प्रजातन्त्र और समाजवाद का कुछ ठग परस्पर विरोधी तत्त्व माना है और कहते हैं कि जब प्रजातन्त्र व्यक्तिगत स्वातन्त्र्य पर बल देता है तो समाजवाद में व्यक्तिगत स्वातन्त्र्य को सीमित करने की बात है। इस देश में दोनों में समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न किया है और अन्तः सामाजिक प्रजातन्त्रिक समाजवाद की स्थापना का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा द्वारा हम बालक के सामाजिक व्यक्तित्व का विकास करना होगा।

सामाजिक व्यक्तित्व का जन्म होता है अन्तः व्यक्तिगत स्वार्थों का—जो चाहें विचार-स्थान-प्रसन्न-बोध हो चाहें सम-व्यवस्था—समन्वय और समता के लिए प्रसन्नतापूर्वक योग। इस प्रकार के व्यक्तित्व के विकास के बिना व्यक्ति द्वारा समाज के शोषण का खतरा बना रहता है। जो आयोग का राष्ट्रीय शिक्षा का एक ऐसा ढाँचा तैयार करना है जिससे इस प्रकार का व्यक्तित्व सरलतापूर्वक विकसित हो सके। यदि ऐसा नहीं हुआ तो प्रजातन्त्रिक समाजवाद की स्थापना का लक्ष्य पूर्ण नहीं होगा। सामाजिक व्यक्तित्व तब विकसित होता है जब छान-बोझनी शिक्षा के प्रत्यक्ष स्तर पर सामुदायिक कार्य करने सामुदायिक जीवन व्यस्त करने और समाज-सेवा के काम करने का अवसर मिले। जो आयोग का शिक्षा के प्रत्यक्ष स्तर पर सु-गठित सामुदायिक प्रदान और सामाजिक कार्य का कार्यक्रम विकसित करना चाहिए और इस प्रकार के काम को पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग बना देना चाहिए।

७ शिक्षा का राष्ट्रीय पटन बनाते समय आज के युग के विज्ञान और टेक्नालॉजी की प्रगति और उससे कारण तेजी से बढ़ती हुई इन्धिया और विश्व परिवार के मन्दमग भी सोचना होगा। देश की गरारी और ध्यान का दूर करने के लिए विज्ञान और टेक्नालॉजी का व्यापक प्रसार आवश्यक है परन्तु जैसा श्री पागल ने अपने उपपान भाषण में कहा है—

जिसे वैज्ञानिक और टेक्नालॉजिकल पद्धति पर बल देना हम भी हमें जहाँ महान् ज्ञान का नतीजा भूत-भविष्य। हम लोग हमें और जागृति (अ-रु-वृत्) बनें परन्तु हमारे पैर टेक्नालॉजी के देश की धरती पर है। हमारा यह अतीत क्या है? हमारा देश की यह धरती क्या है? एक शब्द हम उसे आध्यात्मिकता कहते हैं जिसका अर्थ होता है शरीर के मुख के ऊपर आत्मा के मुख को जो 'आ' और 'प्र' से उपन होता है तत्त्वहीन बना। यही मानवता है जो मनुष्य को पशु से अलग करती है। गांधीजी ने आध्यात्मिकता के इस मन्त्र को भारत की 'स' धरती को अहिंसा और अशांति की सभा दी थी और 'अहिंसा' पर आधारित समाज की स्थापना का स्वप्न देखा था और उसके लिए प्रयास भी किया।

अतः आयोग यदि सचमच विज्ञान और टेक्नालॉजी के प्रसार के साथ-साथ 'आ' और 'प्र' समाज भी चाहता है जो आज विदेश-शांति निरन्तर दुश्मन और मानवता की रक्षा के लिए आवश्यक है तो उसे यह देखना होगा कि विज्ञान और टेक्नालॉजी का प्रसार इस प्रकार हो कि वह आध्यात्मिकता के इस मन्त्र को कम न करे और आयोग द्वारा सन्तुष्ट शिक्षा-नीति ऐसा मनुष्य निर्माण कर जो शरीर के मुख के ऊपर आत्मा के मुख को तत्त्वहीन न करे।

८ अतः आयोग का एक ऐसी शिक्षा-नीति विकसित करने होगी जिससे टेक्नालॉजी और भारतीयता में औद्योगिक शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा में समन्वय स्थापित किया जा सके। इसके लिए हम टेक्नालॉजी का विविध रूप में ग्रहण करना होगा। हम जानते हैं कि विज्ञान और टेक्नालॉजी में औद्योगिकरण का जन्म दिया था। इस औद्योगिकरण की दृष्टि से भी जानते हैं और हम एक और जहाँ उनसे अपना है दृष्टि और अपनी विशेष परिस्थितियाँ और आकाशवाणी अनुसार उनमें परिवर्तन भी करना है।

हम इस समय तक औद्योगिकरण के दो रूपों से परिचित हैं—एक है उद्योग प्रौद्योगिकी का जिसका शास्त्र और उपनिवेशवाद को जन्म दिया था और जो

आज भी, अपने इस रूप में अत्यन्त-अप्रत्यक्ष शोषण का कारण बना हुआ है, दूसरा है उसका समाजवादी रूप, जिनमें उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाना है और उत्पादन की प्रक्रिया में व्यक्ति स्वतन्त्र नहीं रहता। अपने दोनों ही रूपों में औद्योगीकरण केन्द्रित भारी उद्योगों का ही पर्याय रहा है, और दोनों ही रूपों में मनुष्य उत्पादन की प्रक्रिया में अपनी मानव शक्ति (मानवता) खो देता है।

उत्पादन की प्रक्रिया मानव गुण है और मनुष्य के निर्मित हाथ और दिमाग के सम्बन्ध का परिणाम है। उत्तार का कोई दूसरा जोर उत्पादन नहीं करता। प्रकृति में जो वस्तु जैसी प्राप्त होती है, उसका वैसा ही उपयोग करता है। परन्तु मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक वस्तुओं में वृद्धि ही नहीं करता, कुछ वस्तुओं का मिश्रण नयी वस्तुओं भी बना लेता है। यही उत्पादन की प्रक्रिया है जिसे दस्तकारी, शिल्प अथवा उद्योग कहते हैं। यह मानवीय गुण है। इसने मनुष्य का सत्कार दिया है और उस पक्ष से अलग करके ऊपर उठाया है मनुष्य बनाया है।

उत्पादन का यह प्रक्रिया जब मानव के व्यक्तित्व का सत्कार नहीं करती तब बड़े मानवीय गुणों की विपटनकारी शक्ति पैदा होती है और मनुष्य उत्पादन की प्रक्रिया का स्वामी न होकर उत्पादन की प्रक्रिया को मुलम और सुगन्ध बनानेवाली अपनी ही ईश्वर की हुई मशीन का पुर्जा बन जाता है और उसकी मानवता समाप्त हो जाती है। यह स्थिति नवावह है और इसीलिए मशीनीयन उद्योगों का केन्द्रित रूप का विरोध किया जाय।

९ अतः मरा हुआ है कि अपनी राष्ट्रीय आराधना और रक्षा के सन्दर्भ में हम औद्योगीकरण का विरोधित रूप ग्रहण करना होगा। विज्ञान और टेक्नोलॉजी का प्रयोग अन्धधुन किया जाय, परन्तु वह सबके हित के लिए हो। यह गाँवा में भी जाय और गाँवा में जाय तो मनुष्य नित धन्य की अपने जीवन-यापन के लिए कर रहा है। उसके सत्कार का सुगन्ध और गति-मय बनाने, जिस उद्योगों में और मनुष्य का जीवन सम्मिलित है। परन्तु उसका ऐसा उपयोग करनी न किया जाय कि वह दूसरा के शोषण और मानव-भूतों के

विपटन का कारण बने। ऐसा तमो होगा, जब उद्योगों का विरोधित रूप कर दिया जायगा। विरोधित हाथ के लघु कुटीर-उद्योगों और शक्ति-गचालित ग्रामीणों का रूप ग्रहण कर लेंगे। इसलिए शिक्षा-आयोग को शिक्षा का ऐसा एक ढाँचा बनाना है, जिनमें लघु कुटीर-उद्योगों और ग्रामीणों के लिए कुशल-अर्द्धकुशल कार्यकर्ता और टेक्नीशियन तैयार हो सकें।

१० राष्ट्रीय शिक्षा-निर्माण के सम्बन्ध में सधमें महत्वपूर्ण कार्य, जो शिक्षा-आयोग को करना है, यह है एक ऐसी शिक्षा-मदति का विज्ञान, जो शिक्षा को देश के जीवन से जाँझ और जिससे हमारी आवश्यकताएँ पूरी हों। आज देश की शिक्षा भारतीय जीवन-मदति से, उस जीवन-मदति से, जो अपने उत्पादन धर्म के अन्वेषण समाज का धारण किया हुआ है, बहुत दूर है। उसका सम्बन्ध उग भारतीय जीवन से तो बतई नहीं है, जो भारत के पाँच लाख गाँवों में निखरा पड़ा है और जो भारतीय सभ्यता की रीढ़ है। उल्टे इस शिक्षा ने उग जीवन को अस्मत्त बनाया है और बनायी जा रही है। स्वतन्त्र होने के बाद भी हमने इस शिक्षा-मदति में वृद्धि ही की है। पुराने क्रिस्म के माध्यमिक विद्यालय और विश्वविद्यालय कई गुना बड़े हुए हैं।

११ अतः आयोग शिक्षा का जो भी ढाँचा विनियमित करे उसमें पहले उग इस पारम्परिक-जन्मदायक शिक्षा-मदति का परित्याग करना होगा अथवा उसमें शामिल पन्थिगत करना होगा और प्रारम्भिक स्तर से उच्चतम स्तर तक के लिए शिक्षा का ऐसा ढाँचा बनाना होगा, जो उत्पादन तथा भारतीय जीवन-मदति के अनुकूल हो तथा जिसमें मशीनीय मिटे। श्री चापला ने भी अपने उद्घाटन भाषण में कहा है कि "जब तक उत्पादन-मूलक शिक्षा द्वारा अभिषेक की उत्पादन-शक्ति नहीं होगी तब तक देश की मशीनीय नहीं मिटेगी।" हमने इस बात पर अविचारित जोर देना है कि जो लड़के-लड़कियाँ स्कूल में जायें वे जाले हाथा का प्रयोग करना जानय जानें और ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करना सीखें जो देश के लिए उपयोगी हों।

१२ भारतीय राष्ट्रीयता के ये बृद्ध गेने तत्त्व हैं, जिनको ध्यान में रखकर ही राष्ट्रीय शिक्षा हो सकेगी

वनायी जा सकती है। २८ वर्ष पहले इन्हीं तत्त्वों को संजीवित गांधीजी ने बुनियादी शिक्षा को राष्ट्रीय-शिक्षा के रूप में प्रस्तुत किया था और आज स्वराज्य-प्राप्ति के १८ वर्ष बाद, जब सरकार ने नये सिरे से एक राष्ट्रीय शिक्षा-मण्डल निर्मित करने की वान सोची है तो बुनियादी शिक्षा की ओर आयोग का ध्यान अवश्य जाना चाहिए। भारतीय संस्कृति के विरन्तन मूल्य, आधुनिक शिक्षा की वैज्ञानिकता, उत्पादक उद्योगों के माध्यम-द्वारा विद्यार्थी के प्रतिष्ठित का संस्कार, सामुदायिक जीवन और कार्य-द्वारा छात्र के सामाजिक-व्यक्तित्व को विकसित करने की व्यवस्था आदि सभी राष्ट्रीय तत्त्व वैश्व शिक्षा-योजना में हैं। राष्ट्रीय शिक्षा की किसी भी योजना को इन तत्त्वों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए।

१३ डा० ए० ई० मार्गन जो, राधाकृष्णन्-विश्वविद्यालय-आयोग के एक सदस्य थे, लिखते हैं—

“भारत के लिए यह एक बहुत बड़े मौभाग्य की बात है कि इतिहास के इस महत्वपूर्ण क्षण में, उसे शिक्षा का एक ऐसा दर्शन और ढाँचा प्राप्त है, जिसका बुनियादी और सार्वभौमिक मूल्य है, और जो नये भारत के सृजन के लिए आदर्श का काम दे सकता है, ऐसे भारत के सृजन के लिए, जो अनेक भारतवासियों का स्वप्न है। गांधीजी की बुनियादी शिक्षा के कार्यक्रम के किन्हीं अंशों से हम भले ही सहमत न हों, परन्तु बुनियादी-शिक्षा की पूरी सकल्पना पर विचार करने पर हम देखते हैं कि उसमें उत्तम शिक्षा-मण्डल के वे सभी चीज मौजूद हैं, जिससे सन्तुलित व्यक्तित्व का निर्माण और संस्कार होता है और जिसको सङ्घटता के विषय में हमारा ज्ञान समय के साथ अधिक साफ होता जायगा और जो अन्त में आलोचना और समय की कसौटी पर खरी उतरनेगी।”

इसलिए मेरा मुझा है कि आयोग बुनियादी-

शिक्षा के प्रगतिशील तत्त्वों को राष्ट्रीय शिक्षा-मण्डल में शामिल करे।

ख—विद्यालयीन शिक्षा

१४ आज लोकतन्त्र, समाजवाद और टेक्नालाजी के सन्दर्भ में सबसे पहले इन प्रश्नों को हल करना जरूरी हो गया है कि राष्ट्र के नये नागरिक को कम-से-कम कितनी शिक्षा मिलनी चाहिए, जिसके दल पर वह नागरिकता के वंशे हुए उत्तरदायित्व का निर्वाह कर सके। मेरा निवेदन है कि आज के युग में माध्यमिक स्तर वाली गांधीजी की योजना के अनुसार उच्च बुनियादी-स्तर तक की शिक्षा प्रत्येक छात्र को मिलनी ही चाहिए। जीवनो-पार्जन के लिए, दिगी उद्योग में कुशलता प्राप्त करने के लिए, तथा स्वतन्त्र निर्णय करने की क्षमता के लिए, इससे कम की शिक्षा पर्याप्त नहीं होगी।

शिक्षा की अवधि

१५ प्रत्येक बालक को कम-से-कम तीन साल की पूर्व प्राथमिक, ८ साल की प्राथमिक (एलिमेंट्री) जिसमें कक्षा १-७ और ८ (५-६ और ७) का पूर्ण माध्यमिक (सेनियर सेकेंडरी) अवकाश मिटित स्कूल-स्तर भी शामिल समझा जाय, और ४ साल की माध्यमिक (सेकेंडरी) शिक्षा दी जाय। इस तरह इस पूरी शिक्षा की अवधि १९ वर्ष की हो, और उसका एक अलग-अलग समन्वित पाठ्यक्रम बनाया जाय, जिसमें पूर्व प्राथमिक स्तर से माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा एक जगह इकाई बनी रहे।

शिक्षा का माध्यम

१६ शिक्षा का माध्यम एक दूसरा अहम प्रश्न है, वही सबसे अधिक अहम प्रश्न। मेरा विचार है कि पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा रहे। अलग-अलग भाषाओं के अष्ट वर्गीय प्राथमिक विद्यालयों की कक्षा ५ तक अपनी-अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की जाय, परन्तु ये कक्षा ३ से ही बहुमुख्यको की भाषा (सेनीयर भाषा) सीखना प्रारम्भ कर दें और कक्षा ६ में सबके साथ आ जायें।

की माता और मरने के अनुसार छोटे-छोटे गाथों का भी प्रयोग होता पाया है। विशेष में टा हाऊ म वच्चा की गीत और अनुकरण-राम आग-पाइल के डिप स्टा और उपायपूर्ण बोलचाल प्रदान करना चाहिए।

२१ हाथ-मुँह धोना, नहाना, सफेद घोंना, बाल संभालना आदि निजी गफर्न के काम में आगन्निभर बनाने का प्रयोग होना चाहिए।

२२ गाँव-गाँव और मन्त्र-मन्त्र के पूर्ण प्राथमिक-स्कूल लोके जायें। इस समय में निम्नलिखित गुणाव हैं—

क—मुनियादी स्कूल सीठो का दायित्व पनायना और स्वाधीन सहायता को गौना जाय ऐरिन व्यक्तिगत-प्रयोगों को हतोत्पादित न किया जाय।

ख—राज्य-मरदार पूर्ण मुनियादी का एक शिक्षाक्रम माय बने और शिक्षा के प्रतिक्षण की व्यवस्था करे।

ग—पूर्ण मुनियादी स्तर पर मातृभाषा के अन्वया सिमी दूसरी भाषा को स्थान न दिया जाय।

घ—मरदार की ओर से साहित्य-निर्माण की प्रोत्साहन मिले तथा गाथा रीति कराने के लिए वर्षशाला खोले जायें, जो प्रशिक्षण सस्याओं के साथ जुड़े हों।

प्राथमिक शिक्षा का मुनियादी स्तर

२३ प्राथमिक मुनियादी शिक्षा की कम-से-कम ८ साल की एक टाई है और इसमें माध्यमिक शिक्षा का मिला दिया जाय, और अगर विद्यार्थियों को कोई उपयोगी कौशल या हुनर मिलना है और वैज्ञानिक ढंग में मिलना है तो मिला किमी अवरोध के कम-से-कम १४-१५ वर्ष की अवस्था तक मिलाना ही चाहिए। जब समाजवादी रूप के निश्चय किया कि सामान्य शिक्षा के अन्तर्गत अग के रूप में विद्यार्थियों को धार्मिक उत्पादन-पद्धति की प्रक्रियाओं में भी शिक्षा दी जाय, तो १९५८ ई० में उसे भी कक्षा १ से ११ तक एक अलग पाठ्यक्रम अपनाया गया, जिसमें विद्यार्थियों में उन कौशल और गुणों का विकास हो सके, जो टेक्नालजी-मूलक औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था के लिए आवश्यक हैं।

आगे यदि सामान्य शिक्षा के साथ समाजोपयोगी-उत्पादन-पद्धति (वर्क-ओरिंटेड) शिक्षा का सम्बन्ध पाया है, जिसमें विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षा समाप्त करने के बाद कृषि, उद्योग आदि समाजोपयोगी पेशों में लग सकें, तो उसे भी हम ऐसे ही अष्ट पाठ्यक्रम की संमूर्ति करनी होगी, जिसमें प्राथमिक और आठवीं हाई स्कूल की शिक्षा का मेल हो।

२४ भौतिक संयोजन की दृष्टि से एक देश में बहुत दिना ता ताई है वक्ता ४ अथवा ५ तक के स्कूल खलम रहेंगे, परन्तु वे उगी पाठ्यक्रम का अनुसरण करेंगे, जो कक्षा १ से ८ तक के गार्मिन स्कूलों में चल रहे हैं। वे नृत्य स्कूल अपने पाठ्यक्रम के प्रारम्भिक स्कूल के सीमित स्तर के गोरा (रीडर) रहेंगे। अतः कम-से-कम कक्षा १ में कक्षा ८ तक की प्रारम्भिक शिक्षा को एक द्वाद्वी स्तर बना दिया जाय। यह दोषा दुर्ग देश में समान रहेगा, जिसमें देश के एक कोने से दूसरे कोने में स्थानांतरण होनेवाले विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा जारी रखने में कठिनाई न हो।

२५ किसी समाजोपयोगी उत्पादन उद्योग, दस्तकारी अथवा हुनर की शिक्षा इस स्तर की शिक्षा का अभिन्न अंग होगी। इस दस्तकारी अथवा हुनर का चुनाव स्थानीय परिस्थिति को देखकर किया जाय। उत्पादन की प्रक्रियाओं का यह शिक्षण इस स्तर के विद्यार्थी के सामान्य शिक्षण का अनिवार्य अंग होगा।

२६ दस्तकारी अथवा उद्योग, जिसमें यंत्र-शास्त्र निहित है वे अतिरिक्त पाठ्यक्रम में ही विषय हय—भाषा, गणित विज्ञान, कला, सामाजिक अध्ययन, और शरीर-विज्ञान जिसका शिक्षण और अध्ययन उद्योग, समाज और प्रकृति का सम्बन्ध में कराया जाय।

२७ विषयों के शिक्षण में व्यापक-भाव, सह-समन्वय की टेक्नीक का अनुसरण किया जाय। सांग शिक्षण बालक के जीवन और अनुभवों से सम्बन्धित रहे।

२८ इस स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा हो। कक्षा १ से ५ तक मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा रहे। कक्षा ६ से शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा रहे। अंग्रेजी की शिक्षा इस

स्तर पर न दी जाय। प्रत्येक विद्यार्थी मान्यताप्राप्त के अतिरिक्त राष्ट्रभाषा और एक पड़ोसी भाषा सीखे।

२९ भारत-सरकार नमूने के लिए इन स्तर का एक शिप्राक्रम तैयार करे, जिसे राज्य-सरकारों और व्यक्तिगत संस्थाएँ अपनी-अपनी परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार उचित संशोधन के साथ लागू करें, लेकिन इन बात का ध्यान रखा जाय कि आचार-भूत तत्वों की अवहेलना न हो।

३० आठ वर्ष की अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के बाद अधिकांश छात्र खेतों में अपना दूसरा पन्था में लग जाते हैं। अतः प्राथमिक स्तर के बाद, सामान्य माध्यमिक स्कूलों के अतिरिक्त दो-तीन वर्ष की अधिवाले ऐसे ट्रेनिंग स्कूलों की स्थापना हानी चाहिए जिनमें इन घरायों और व्यवसायों की विविध ट्रेनिंग दी जाय। चूंकि खेती भारत का सबसे बड़ा घराया है, और उसे प्रोत्साहन भी देना है अतः इस प्रकार के कृषि विद्यालय पर्याप्त संख्या में खुलने चाहिए।

३१ प्राथमिक शिक्षा के बाद जो विद्यार्थी अपनी घरेलू परिस्थितियों के कारण घर के घरायों में लग गये हैं उनके लिए सामान्य माध्यमिक शिक्षा और अपनी पसंद की व्यावसायिक शिक्षा भी प्राप्त करने का प्रबंध होना चाहिए। इन दृष्टि से राजि-पाठशालाएँ शोली आर्य अथवा 'करेमपाथेन कोर्स' का प्रणय हो।

माध्यमिक शिक्षा

३२ संघर्षा नदी योजना प्रस्तुत करने के स्थान पर बहुदलीय विद्यालय का सुधार और विस्तार करना प्यारा अच्छा होगा। सुधार करते समय इन बात का ध्यान रखा जाय कि जो पाठ्यक्रम बने वह देश के मित्र-मित्र उपयोग, उत्पादन की विविध पद्धतियाँ एवं जीवन की विविधताओं और प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करे और उसके रूपों के विषय में किसी प्रकार का भ्रम न रहे। वह प्राथमिक बुनियादी शिक्षा का मानात्मक और गुणात्मक विस्तार एवं बहुदलीय माध्यमिक विद्यालयों का सुधार हुआ रूप हो।

३३ आज की माध्यमिक शिक्षा का राष्ट्र के

जीवन से विलुक्त मेल नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि माध्यमिक स्तर की सामान्य शिक्षा की आधुनिक उत्पादन की मूल प्रक्रियाओं के साथ जोड़ दिया जाय, जिससे बौद्धिक विकास के अतिरिक्त वह विद्यार्थियों में उन कौशल और गुणों का विकास भी कर सके, जो आज की टेक्नालाजी मूलक औद्योगिक 'अर्थ-व्यवस्था' के लिए आवश्यक हो गये हैं। माध्यमिक स्तर पर, जैसा बुनियादी स्तर पर है, इन शिक्षा को तकनीक अर्थ में स्पेशलाइजेशन का पर्याय तो नहीं बनना है, परन्तु अनि शास्त्रीय भी नहीं बनना है।

३४ अधिकांश विद्यार्थियों की माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद ट्रेनिंग लेकर अपना बिना किसी ट्रेनिंग के व्यवसायों में लग जाना पड़ता है। अतः माध्यमिक शिक्षा को छात्रों की बौद्धिक क्षमताओं को विकसित करने के साथ उन्हें अपनी व्यावसायिक योग्यता देनी चाहिए कि वे समाज की उत्पादन-इकाई बन सकें। उनमें उन कौशल और गुणों का विकास होना चाहिए, जिनके दल पर वे चाहें तो छाटा-मोटा उद्योग कर सकें और चाहें तो उच्च स्तर की व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा-मस्यामा अपना सामान्य विश्व-विद्यालयों में प्रवेश भी पा सकें।

एक बात निश्चित है कि अगर आयोग द्वारा प्रस्तुत माध्यमिक शिक्षा आज की शिक्षा की तरह ही अनि वैज्ञानिक और शास्त्रीय बनी रही, तो व्यावहारिक जीवन से उसका कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा और वह बौद्धिक और शारीरिक परिश्रम के बोध पत्री हुई छात्रों को बढ़ाती ही रहेगी और यह हमारे प्रजातन्त्रीय समाजवाद के हित में नहीं होगा। अतः सामान्य शिक्षा का नाम पर अति-वैज्ञानिक शिक्षा का प्रतिपादन न किया जाय और उसे सच्चे अर्थ में व्यवसाय-परक बनाया जाय, जो आज माध्यमिक शिक्षा की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

चूंकि माध्यमिक स्तर के बाद अधिकांश विद्यार्थियों को देश के उत्पादक घरायों में लगना पड़ता है और लगना चाहिए इसलिए इन उत्पादक घरायों के लिए जिन कुशल-अर्थकुशल कार्यकर्ताओं, यंत्रियों, टेक्निसियनों और यांत्रिकों आदि की माँग है, माध्यमिक शिक्षा

उम माँग को पूरा करने की गजबूत शीशी बने। अतः
आयोग माध्यमिक शिक्षा की गारी प्रणाली दृग प्रचार
संगठित करे, जिनसे उसने दूसरा देश के उद्योगों और
सेवाओं के विभिन्न धेगा के लिए कार्यवर्ता संसार हो
सकें। हमारी प्रचलित माध्यमिक शिक्षा सुबको को
समाजोपयोगी उद्योग करने के लिए संसार नहीं करती।
आयोग को इसे बदलना है। इस दृष्टि से माध्यमिक
शिक्षा का संगठन निम्न प्रकार से किया जाय—

क—दस समय माधारणत माध्यमिक शिक्षा के दो स्तर
हैं—पहला, पूर्व माध्यमिक स्तर कक्षा ६ से ८ तक,
और दूसरा उच्च माध्यमिक स्तर कक्षा ९ से १०
तक। प्रथम स्तर, जिसका पाठ्यक्रम विज्ञान विषयों
अपवाद के ८ वर्ष की अनिवार्य बुनियादी शिक्षा
का पाठ्यक्रम ही होगा, प्राथमिक शिक्षा में शामिल
समझा जाय।

ख—माध्यमिक शिक्षा का दूसरा स्तर कक्षा ९ में आरम्भ
होकर चार वर्ष तक चलेगा। इस स्तर में वही
विद्यार्थी प्रवेश ले सकेंगे जो आठ वर्ष की प्रा-
थमिक शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं।

ग—प्रत्येक दशा में सम्पूर्ण माध्यमिक शिक्षा एक इकाई
होगी अर्थात् उसने पाठ्यक्रम की समानता होगी।
इस समय उत्तरप्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के
दूसरे स्तर पर भी दो इकाइयाँ हैं—कक्षा ० और
१० एक इकाई है और कक्षा ११ और १२ दूसरी
इकाई; यह नहीं होना चाहिए।

घ—इस समय माध्यमिक स्तर पर कक्षा ९ में ही
डाइवर्सिफिकेशन प्रारम्भ हो जाता है अर्थात् कक्षा
९ से ही विद्यार्थी कुछ मूल विषयों के अतिरिक्त
अनेक वर्गों में से एक वर्ग चुन लेता है।

ड—यह प्रारम्भिक शिक्षा कक्षा ११ में प्रारम्भ किया
जाय। कक्षा १० तक सभी विषय पढ़ाये जायें।

च—कक्षा १० के बाद विद्यार्थियों को वर्गों के चुनाव के
सम्बन्ध में मार्गदर्शिकाओं द्वारा मर्यादा मिलनी
चाहिए। इसी प्रकार कक्षा १२ के बाद उन्हें फिर
मर्यादा मिलनी चाहिए कि वे विश्वविद्यालयों में
कैसे, ध्यानपूर्वक मर्यादा में जायें अथवा उद्योगों
में लगें। इस प्रकार के निर्देशन का व्यापक प्रबन्ध
होना चाहिए। आयोग इसकी योजना प्रस्तुत करे।

उच्च शिक्षा

३५ विश्वविद्यालयीन शिक्षा नीचे की माध्यमिक
शिक्षा का विस्तार हो। हमारे दो रूप हैं—एक व्याव-
सायिक और प्राविधिक शिक्षा के उच्च पहलू में सम्बन्ध
रखनेवाले सम्मान, जो स्थानीय आन्दोलनवालों को ध्यान
में रखकर बनें और जहाँ नये प्रयोग और गवेषणा की
पूरी सुविधा हो। और दूसरे वे विश्वविद्यालय, जिनका
सम्बन्ध शास्त्रीय विषयों की शिक्षा से हो। उन विश्व-
विद्यालयों में वही विद्यार्थी जायें, जिनका बौद्धिक स्तर
उच्च कोटि का हो। यपर पर्याप्त व्यावसायिक स्कूल
छोले गये और शिक्षा के उत्पादक पहलू पर बल दिया
गया तो विश्वविद्यालयों की ओर दीर्घनेवाला भी मर्यादा
कम हो जायगी। १९५८ के गुजरात के पहले हम में
माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद १० फीसदी छात्र
विश्वविद्यालयों में जायेंगे, अब २५ फीसदी ही जायेंगे।

३६ उच्च शिक्षा सरकार की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी
न रहे। सरकार उदात्तता-पूर्वक अनुदान दे, जैसा आज
भी कर रही है।

३७ व्यावसायिक और प्राविधिक मर्यादा सरकार
की जिम्मेदारी की भीमा में रहे।

- अनुशासन—बद्ध और जागृत लोकतन्त्र संसार की सुन्दर से सुन्दर वस्तु है।
पूर्व ग्रहों से जकड़ा हुआ अज्ञान में फँसा हुआ, और अन्धविश्वासों का शिकार
बना हुआ लोकतन्त्र अराजकता और अन्धा धुन्धी ने दलदल में फँस जायेगा
और खुद ही अपना नाश कर लेगा।

—गाधीजी

उच्च शिक्षा की नयी राहें

• राजगोपालाचारि

हमारे यहाँ वायेंजो म तो बाड आनी जा रही है। हर साल वायेंज लुलते ही भरती के लिए होड ठन जाती है। उसने लिए सैट्रिक वाम विद्यार्थी जाति, समाज दंगरह सब तरह के दावे पेश करते हैं। यदि सक्ष्मा के हिसाब से देखा जाय तो कहना होगा कि हमारे विश्वविद्यालय खूब वामवाय हुए हैं, लेकिन उनकी मौजूदा हालत सन्तोषजनक नहीं है। प्रोफेसर, विद्यार्थी, हमारी पालिसामेण्ट के सदस्य, जगता, पब्लिक-सर्विस कमिशन के सदस्य, सभी इस बात में एकराय है कि विश्वविद्यालयों से निकले हुए विद्यार्थी विनोप धमना नहीं रखते। सक्ष्मा में कभी नहीं पडती, फिर भी राज्य का काम पूरा नहीं होता। उनकी योग्यता बहुत ही नगरणी होती है।

लोकशाही के दावे की सफलता परिपक्व नेतृत्व पर निर्भर रहती है, और वह नेतृत्व हमारे विश्वविद्यालयों के निकले हुए विद्यार्थियों से उद्भूत होना चाहिए। उसके लिए हम किसी और जगह नहीं खोज सकते। एक क्रांतिकारी नेता या सन्त देश के इतिहास में कभी-कभी जसाधारण तौर से भले थाता दिवाई दे और उसके लोक-जीवन और चरित्र का नव-निर्माण करे, लेकिन उनकी के पञ्चतुत ब्रम्बि विकास के लिए, जो रोजमर्रा का काम करने की जरूरत होती है, वह तो नेताओं के अतिरल मिलते रहने पर ही निर्भर करता है। वे ही गारे दश के लोगों की सैमाल और उनका मागदर्शन कर सकते हैं। वे लोग समागारण जगन के नहीं होते। हमें ऐसे एन नहीं, हजारों चरित्रवान व्यक्तिया की जरूरत है, जो दश के हजारों दिनों में जिम्मेदारों की जगहें लेकर काम करें।

यह मानना अतिशयोक्ति-पूर्ण नहीं होगा कि हमें, जो योग्यता चाहिए उसमें और युनिसिस्टिगों से निकले हुए विद्यार्थियों की योग्यता में, जो फर्क है वह तो बड़ी गहरी खाई-या है। जो बाई-वहन ग्रेजुएट बनकर निकलते हैं, उन्हें सब सीखना पडता है और वहीं वाम पर लगने के बाद ही उन्हें व्यक्तिगत या निर्माण होता है। यह बहुत ही जमन्तोपजनक बात है। और, साम्बर तब, जबकि हमारी सरकारों नोकरियों का बोझ

और जिम्मेदारी इतनी बढ़ गयी है कि उन्हें अति-व्यापक बलनाशील पिछड़ी पीढ़ी का सार्वभौमिक भी नहीं समझ सकता। युनिवर्सिटी से अलग होना के पहले युवक को जो राष्ट्र चीज मिलनी चाहिए वह है धर्मनिरपेक्ष और वैश्व, पुस्तकीय ज्ञान नहीं। अफसोस की बात है कि बौद्धिक और नैतिक गडबड़ा के कारण हमारे बच्चे का वातावरण इतना बिगड़ा हुआ है कि वहाँ व्यक्तिगत निर्माण-जैसी बात को कोशिश नहीं की जा सकती। वहाँ वह मागदशन नहीं मिलता जो पन्द्रहवें युवक-युवतियों के व्यक्तित्व निर्माण के लिए आवश्यक है। उनमें सार्वभौमिक का अन्धका विकास हो जाता है और उनके दिमाग में बातें भी बहुत-सी टूट सी जाती हैं ऐतिहासिक युनियादी चीज का अभाव रहता है।

इसकी सफाई में यह कहा जाता है कि सारी युनिया में बौद्धिक और नैतिक दोनों दिशाओं में उभर चुका हो रही है और उसका युनिवर्सिटियाँ पर भी प्रभाव पड़ता है लेकिन क्या बाहरी उद्योग-धुंध को मिटाने की कोशिश में करके उसका प्रतिबिम्ब बन जाना युनिवर्सिटियों के लिए सतोष-जनक हो सकता है? उनका काम तो दुधार का होना चाहिए। उन्हें समाज की हवह तसवीर नहीं बन जाना चाहिए। उन्हें तो जहाँ नैतिक और बौद्धिक गस्तव्यस्तता हो वहाँ नैतिक मूल्यों और बौद्धिक व्यवस्था को फिर से स्थापित करने के लिए कुछ करना चाहिए।

इस प्रकार युनिवर्सिटियों को चाहिए कि वे देश को नतीजा शिक्षा और प्रबोधन में जिनकी इस विषय युग में राष्ट्र पर आनवाली जिम्मेदारियों का पूरी करने के लिए अटल ह। साथ ही वह समाज के सामूहिक जीवन का मागदशन करना चाहिए। रुढ़िवादिता की जगह विचार और भावना की जगह विचार को मिलनी चाहिए मनमान धर्म की जगह आदर्श कायम होना चाहिए। मित्रता की जीत होनी चाहिए अवसरवादिता की नहीं। हम सभी बातें असाधारण और से हो जान की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। यह तो युनिवर्सिटियाँ का काम है कि वे ऐसे युवक-युवतियों को तैयार करें जो

सोखी हा और बहिन राष्ट्र में लगाया जा मार्गदर्शन करने में आनंद से और स्वयं पूर्ण हों।

यह उपेक्षा क्यों ?

आज के तरण अस्तव्यस्तता और उन्नत हुए विचारों के शिखार बन गये हैं। य विचार उन्हें कामचला-बाजार साहित्य से मिलते हैं और खुद उनमें भी यह छिपा नहीं है कि उनपर विश्वास नहीं किया जा सकता। हमारी इस पीढ़ी में हिन्दुस्तान में अपने भाग्य-विश्व के सम्बन्ध में जो महान प्रयोग शुरू किया है उसमें हमारे कलेजों और युनिवर्सिटियाँ की मौजूदा हालत सर्वाधिक निराशाजनक है। इन कलेजों और युनिवर्सिटियाँ की योजना और उनका निर्माण पिछड़ी पीढ़ी में हुआ था और यदि वे हमारे समय के अनुकूल नहीं हैं तो इन्हें उनका दोष नहीं है। जहाँ न आनवादी पान के लिए जा एक जातिवारी पद्धति शुरू की गयी थी उन्हीं में जहाँ पापदा तो दूर रहा उन्हीं मुकसान हो उठाया है।

यदि हमारे मित्रात और सद्गति जिहान पिछड़े-बाजार में महान दीवार बनकर हिन्दुस्तान का बचाया है आज जैसे-जैसे होते तो युनिवर्सिटियाँ की अयोग्यता से पैदा होनवाली बुराई का महत्व प्रमाणित कम हो जाता। यदि हमारी बहात की सद्गति तिक पण्डितों के पास नहीं बल्कि सब लोगों के हृदय और अन्तर में होती तो स्कूल और कलेज की पढ़ाई की कमी का कोई महत्व नहीं रहता और न उसमें गम्भीर मुकसान होती। दुर्भाग्य में हमारी प्राचीन विरागत धर्म तभी से घटती जा रही है और मुद्र बढ़ है कि अब वह शायद थोड़ी ही बची हो। नहीं तो लोग और स्वायत्त का जो गरम बाजार आज हम देख रहे हैं जिसमें हमारी राष्ट्रीय सरकार के लिए अपने धर्मों की पाना इतना मुक्ति-जनक बना दिया है वह हम नहीं देखते। पिछले पचास सालों में शिक्षा की जो पद्धति अमल में लायी गयी उसमें हमारे बहान्ति-सद्गति के अनुशासन समय और नैतिकता की भावना को जड़मुक्त उखाड़कर फेंक दिया लेकिन उसकी जगह कोई नयी पीढ़ी गहर नहीं लगायी गयी।

हर प्रकार की शिक्षा से व्यक्ति का विकास होना चाहिए, नहीं तो वह हर मानी में निष्कामी है। दूसरी ओर यदि युनिवर्सिटी के ध्येयों का यह पहलू ध्यान में रखा जाय तो हर विषय का अध्ययन लाभप्रद होगा। चाहे विज्ञान हो, उद्यम की तालीम हो, अर्थ-शास्त्र हो, इतिहास, कानून या घरेलू विज्ञान हो, या और कुछ हो, हर क्षेत्र में युवक-युवतियों को मनुष्यों का अगुवा बनाने के लिए बहुत गुंजाइश रहेगी, वसंतर्क बौद्धिक विकास के माध्यम से व्यक्ति के विकास की ओर भी ध्यान दिया जाय।

नैतिक शिक्षण की कठिनाइयाँ

नैतिक शिक्षण की कठिनाइयाँ मुख्यतः छिपी नहीं हैं। हमें युनिवर्सिटियों में जानेवाले विद्यार्थियों के लिए ऐसे ऊँचे चरित्र के योग्य व्यक्ति नहीं मिलते, जो सदैव प्रत्यक्ष शिक्षा या लाजमी नियम बनाये अपने जीवन और व्यवहार से ही विद्यार्थियों को प्रेरणा दे सकें। दूसरी दुष्टिगा से हमें बहुत ही योग्य शिक्षक मिलते हैं। जिसे गलती से चानू धार्मिक शिक्षण समझ लिया जाता है, उसे स्कूल या कालेज के पाठ्यक्रम में शामिल करने में बहुधा सबसे बड़ा अड़िखा रहती है। इसके परिप्रेक्ष्य में रहनेवाले कारणों और भावों की सत्यता को तो हमें मानना ही पड़ेगा, लेकिन हम उनपर आसानी से काबू नहीं पा सकते। भयावह संकट स्पष्ट रूप में बिलकुल छिपे हुए रहता है। हम अपनी दृष्टिकोण के कारण अकर्मण्य होने की सीधी नीति अस्तिवार नहीं कर सकते।

लक्ष्य-प्राप्ति की नयी राहें

मैं समझता हूँ कि अपना लक्ष्य पाने के लिए रास्ता है, और जरूर है। विभिन्न धर्मों और दर्शनों का अध्ययन कराने के लिए एक व्यापक योजना बनायी जाय।

उन दर्शनों की सीमा के अन्दर पश्चिम की युनिवर्सिटियों में, जिसे मानव-धर्म कहते हैं, यानी यूनान और रोम के तत्त्व-विचार, वह भी शरीर रहे। इन सबसे हमारे युवक-युवतियों के लिए सत्य को ग्रहण करने और हमारे देश के तत्त्वज्ञान और संस्कृति को पचा देने के लिए अलग से प्रयत्न किये बगैर ही वातावरण तैयार हो जायगा और उन्हें पर्याप्त प्रोत्साहन भी प्राप्त होगा, जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो सकता, वह अप्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। हमारे बालकों में ईसाइया, यहूदियों और मुसलमानों के धार्मिक साहित्य की पढ़ने तथा युगान और रोम के प्राचीन ग्रन्थों का अध्ययन करने के लिए सब पढ़ाई की जानी चाहिए। तब किसी को वेदन्त पढ़ने के लिए कहना नहीं पड़ेगा। वे अपने-आप ही उसे पढ़ने लगेंगे, क्योंकि जिसका हिन्दुस्तान में जन्म हुआ है और जिसे अपने देश पर अभिमान है उसके लिए वह साहित्य हमेशा ही तैयार मिलेगा।

अपने व्यवसाय में अपनी पढ़ाई की किताबें छोड़कर अब मैं कार्टू किताबें पढ़ता था उस वक्त मैंने पहले व्यवसाय का विपश्चिन्त प्रोफ़ेसर और नयी वादविह के प्रकरण पढ़े। बाद में मैं सुकरात, मार्क्स आलिंगस और ब्रदर लारेन्स के विचार समझ लिये, फिर मेरा मन उपनिषद्, गीता और महाभारत की ओर बढ़ा, यद्यपि उसके लिए मैंने किसी से प्रेरणा नहीं ली। आत्मशोधन एक ही है और जहाँ कहीं भी शोध होती है और जो भी शोध करता है ईश्वर उसे सफलता देता है। आज मैं जो धार्मिक हूँ—वैसे हूँ तो कच्चा-वेदान्ती—उसका कारण जितना अपने महान् पूर्वजों के विचारों का सम्पर्क है, उतना दूसरे देशों की पवित्र पुस्तकों का सम्पर्क भी है। सारे धार्मिक और आध्यात्मिक विचारों को धी-धीकर विचार देने से नहीं, बल्कि उनकी सर्वव्यापक जानकारी से ही हम सुरक्षित होंगे और अपने-आपको ठीक रूप में गढ़ सकेंगे।

- हमारी प्रतिष्ठा की मान्यताएँ जैसी होंगी, देश की आवाज-बुद्ध जनता की तृष्णा तथा आकांक्षा भी वैसी ही होंगी।

—श्रीरेन्द्र मजूमदार

हमारी राष्ट्रीय

शिक्षा का स्वरूप

● ज्वालाप्रसाद श्रीवास्तव

विश्वी भी राष्ट्र के जाति और विचारों में शिक्षा का महत्त्व आज में ही नहीं बल्कि इतिहास में जाति जाति से ही एक स्थिर स्वरूप रहा है। प्राचीन अपनी बुनियादी संरचना तथा ज्ञान की दृष्टि को प्राप्त करता था जिस कारण से देवर अन्तर्गत वर्ग का पाठ्यक्रम को व्यवस्था की थी। कुछ तो जाति के विद्यार्थी ही रहना पसंद करते थे। योनि भी अपना स्वयं का पक्ष को बरतता था जिस विचार प्रणाली का एक विन्यास स्वरूप निर्दिष्ट किया था जो वास्तव में आधार पर जाति के रूप में चल सकना था।

मध्ययुगीन योनि में जब जाति का केन्द्र बन गया था और उत्ता वृद्धि की शिक्षा करने एक संसाधन के रूप में स्थापित करने का उत्तरदायित्व आज ठीक से किया था। संस्था की प्रगति के साथ साथ शिक्षा का स्वरूप और भी बढ़ा आद आगे बढ़े जा रहे थे। भी राष्ट्र के जाति को अन्तर्गत नहीं कर सकता कि राष्ट्र, एक उत्तम तथा अन्तर्गत भावना के विकास के लिए यदि कोई अव्यक्त साधन हो सकता है तो वह एकमात्र शिक्षा है। कोई भी राष्ट्र अपने प्राकृतिक साधनों में किन्हीं भी सम्पत्तियों को ही विन्यास करके उन देश के मानवीय साधनों का समुचित विकास नहीं करता तब तक वह देश बर्बाद हो जाता है। इन मानवीय साधनों का विकास उत्तम देश या राष्ट्र की शिक्षा के स्वरूप पर निर्भर होता है।

राष्ट्रीय शिक्षा

विश्वी भी देश अपना राष्ट्र की शिक्षा का स्वरूप उस राष्ट्र की आवश्यकताओं तथा राष्ट्रीय आदर्शों पर आधारित रहता है। राष्ट्रीय शिक्षा राष्ट्र की संरचना में भी प्रगति होती है तथा वह एक समष्टि शिक्षा व्यवस्था होती है जिसमें सभी नागरिकों को शिक्षा का समान अवसर प्रदान किया जाता है। किन्तु भारतवर्ष में दुर्भाग्यवश १९४७ के पूर्व जो शिक्षा का स्वरूप हमारे सम्मुख था वह और अराष्ट्रीय शिक्षा का प्रतीक था। स्वतंत्रता के बाद शिक्षा की नीतियों में पर्याप्त परिवर्तन आया गया तथा एक समष्टि स्वरूप प्रदान करने के लिए अनेक प्रयास केन्द्रीय तथा प्रांतीय स्तर पर किये गये, परन्तु अत्यधिक श्रम के साथ कहना पड़ता है कि भारत में शिक्षा को प्रावर्धिता के क्रम में पहला-दूसरा की नीति कहे सारा स्थान भी प्राप्त नहीं है।

इसके विपरीत ब्रिटेन में द्वितीय महायुद्ध के दिनों में भी राष्ट्रीय शिक्षा के पुनर्निर्माण के लिए एक विद्यालय कार्यक्रम हाथ में निरमा गया तथा सन् १९४८ और सन् १९५१ के वितीय कटिआइयों के कारणों से, शिक्षा के बजट में एक पैसे की भी कमी करने में इनकार कर दिया गया। यह करना अनुचित न होगा कि हमारे शिक्षा को वह प्राथमिकता नहीं दी, जो ब्रिटेन में उसे दी गयी। टॉगिनसन ने कहा था—“शिक्षा-समाज के सर्वोच्च मूल्य है।”

शिक्षा के उद्देश्य

राष्ट्रीय शिक्षा के स्वरूप के अन्तर्गत शिक्षा का उद्देश्य, पाठ्यक्रम, विधि शासन आदि आते हैं। हमारे देश में जनजातीय शिक्षा का स्वरूप हमारे गाँवों में उद्देश्य पाठ्यक्रम, विधि, शासन आदि इस प्रकार के होत चाहिए, जिनमें सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर मिल सके तथा वे शिक्षा की दृढ़ता की हुई प्रतिष्ठितियों में जनता के एक योग्य नागरिक बन सकें। जहाँ तक शिक्षा के उद्देश्यों का सम्बन्ध है, इस बात का हमें स्वीकार करने के लिए आवश्यक है, जो अलग अलग होने हुए भी आपस में एक दूसरे से सम्बन्धित हैं—

- १ व्यक्ति के सत्रज आन्तरिक गुणों तथा क्षमताओं का विकास,
२. व्यक्ति को उस समाज का ज्ञान देना, जिसमें वह रहता है,
- ३ व्यक्ति में ऐसी योग्यता तथा दक्षता का विकास करना, जो सामाजिक जीवन की आवश्यकताओं और आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है, और
- ४ व्यक्ति के हस्तों की शक्ति को चाह की पूरा करना।

ये सभी उद्देश्य इस प्रकार के हैं कि किसी एक को पूरी तरह प्राप्त करना और शेष को छोड़ देना सम्भव नहीं है। इस उद्देश्य के सम्बन्ध में एक बात और स्पष्ट कर देना अत्यधिक अच्छा समझता हूँ—वह यह है कि योजनाओं की व्यवस्था करना प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं हो सकता। प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य तो बच्चे

की शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का विकास करना है, उन्हें एक स्वतन्त्र अवसर प्रदान करना और ज्ञान देना और उच्च सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक आदतों का जग देना है। जहाँ तक माध्यमिक शिक्षा का सम्बन्ध है वह ऐसे युवा-व्यक्तियों को तैयार करे, जो सामाजिक योग्यता के नीचे स्तर के गये हुए नागरिक और जिन्हीं होने के बजाय नये ज्ञान और नये प्राविधिकों को शीघ्रता से क्षमता उत्पन्न कर दे।

माध्यमिक शिक्षा

परन्तु, भारत-जैसे गरीब देश में माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा अधिभास जनता नहीं प्राप्त कर सकती। सविधान में भी चौदह वर्ष तक की ही अनिवार्य शिक्षा की बात कही गयी है। अब हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि चौदह वर्ष तक का अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करेगा। इस प्रक्रिया में शिक्षा को कुछ अंश में पूर्ण बनाया होगा। अब अगर माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य अन्य उद्देश्यों के साथ साथ यह भी होगा कि बालकों को अपने जीवन-काल में पश्चिमाधारों के साथ-साथ की तुलना करने में सक्षम बनाये। यद्यपि यह बात कुछ लोगों के विचार से भिन्न नहीं लगती और उन लोगों का यह कहना है कि इतने कम समय में बालक कुछ भी व्यावसायिक कार्य नहीं सीख सकता।

लेकिन, उन विद्वानों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भारत-जैसे देश में प्रारम्भ से ही बालक अपने पिता के कार्यों में सहयोग देने लगता है। बच्चे का बालक बारह-तेरह वर्ष की अवस्था में ही बटुगिरी का काम सुन्दर ढंग से करने लगता है। यही बात गुणार, कुम्हार आदि के बालकों के सम्बन्ध में भी कहा जा सकता है। हमारे अतिरिक्त यदि अन्य छात्रों की, जिनकी स्थिति तथा योग्यता आगे बढ़ने की है, उनमें ज्ञान तथा प्राविधिकों की सीखने की क्षमता उत्पन्न कराना माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य होगा।

पाठ्यक्रम और क्राफ्ट

उद्देश्यों की सही व्याख्या करने के बाद, एक ऐसे पाठ्यक्रम के ऊपर विचार करना है, जो बालकों की क्षमता,

योग्यता तथा अभाव के अनुसार शिक्षा का प्रदान अवसर प्रदान कर रहे। जहाँ-तहाँ प्राथमिक तथा अन्तर माध्यमिक स्तरों के पाठ्यक्रम का सम्बन्ध है, वे विभिन्न शिक्षा के पाठ्यक्रम की निरिच्छा को दूर करने का है। हाँ, केवल दृष्टान्त के अन्तर्गत कि अन्तर माध्यमिक शिक्षाओं में, जो विभिन्न प्रकार के कक्षा की शिक्षा की व्यवस्था की गयी है, उद्यम आज के युग में अनुसार की शिक्षा दण्ड के विना भी जाय तथा आयुनिश्चित महीनों का भी प्रयोग किया जाय। इनके शिक्षाविद्गों को विज्ञान की वृद्धि हुई प्रगति का भी बोध होगा तथा वे अपने जीवन में इनके प्रयोग के लिए प्रयास करेंगे। इन विद्या में सरकार का सहयोग अवधि आवश्यक है।

जहाँ-तहाँ उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम की बात है, माध्यमिक शिक्षा आयोग-द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम को कुछ गुणों के साथ स्वीकार करना अपेक्षणीय न होगा। यह सत्य है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग-द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम मानकों की विभिन्न दृष्टियों और योग्यताओं के आधार पर संसार दिया गया है; परन्तु उसमें एक कमी रह गयी है, वह यह है कि छात्र किसी एक धर्म में, सम्मिलित विषयों के अनिवार्य, जिसमें उसकी रचि है, पढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं है। उदाहरणार्थ विज्ञान पढ़नेवाला विद्यार्थी यदि कला-कर्म के किसी विषय को पढ़ना चाहता है तो वह नहीं पढ़ सकता। अतः कहें कि प्रयोग यह है कि पाठ्यक्रम दृष्टान्त को दूर हो कि प्रत्येक विद्यार्थी अपनी रचि तथा योग्यता के आधार पर विषयों को ले लें। माध्यमिक शिक्षा-समय में एक और कमी स्पष्ट रूप से परिचित होती है, वह यह कि छात्रों की 'हावी' के स्वतन्त्र विकास के लिए अवसर प्रदान नहीं करता। इसलिए नये राष्ट्रीय शिक्षा के स्वतन्त्र में उपयुक्त बातों का भी आयोजन करना होगा।

भाषा-सम्बन्धी समस्याएँ

जहाँ-तहाँ भाषा का सम्बन्ध है आज अधिकांश शिक्षा विचारक निम्नलिखित सिद्धान्त को ही अपनाते हैं। मेरी समझ में तो भाषा-सम्बन्धी समस्याओं के समाधान के लिए यह गुणा सर्वोत्तम होगा कि मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाई

की जाय तथा मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा का प्रदान की जाय। जहाँ-तहाँ अन्तर माध्यमिक पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षा दी जाय। निम्नलिखित बातें जहाँ-तहाँ शिक्षा के माध्यम का प्रदान है वही निम्नलिखित शिक्षाविद्गों में एकमतता बताये गयी है कि मातृभाषा की ही प्रधानता होती चाहिए।

आज स्वतन्त्रता प्राप्त हुए १८ वर्षों में यह है और कोई ऐसा ठोस कारण दिये नहीं जाया कि मातृभाषा के अनिवार्य और किसी विदेशी भाषा को पढ़ाना दिया जाय। मातृभाषा की उदात्त बातों का आग्रह यह है कि हम अपने देश के प्रति बराबर नहीं हैं अपितु कुटुम्ब के व्यक्तियों के लिए हम अपनी मातृभाषा हिन्दी का प्रयोग करते हैं। जहाँ-तहाँ मातृभाषा-आयोग की परीक्षाओं का सम्बन्ध है उद्यम हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में प्रकाशन करने के लिए सम्बन्ध बनने में अनुमति मिलनी चाहिए।

यदि देश के साथ बहाना पड़ता है कि अंग्रेजी-बोली भाषा को लोग सम्बन्धपूर्वक सीख सकते हैं, किन्तु हिन्दी-बोली वाले मातृभाषा की सीखने में उन्हें कठिनाई पड़ती है। यही बात अच्छी पुस्तकों के सम्बन्ध में, तो दूध के लिए यह कह जा सकता है कि आवश्यकता अनिवार्य की जाती है, अर्थात् जब हमें हिन्दी में सभी बातें जाननी होंगी, तब स्वतः ही लोग अंग्रेजी की पुस्तकों का अध्यापन अनुवाद करने लगेंगे।

शिक्षण-विधियाँ

शिक्षा के स्वरूप निर्धारण में पाठ्यक्रम के बाद शिक्षण विधियों की चर्चा अत्यधिक आवश्यक होती है। अध्यापन विधियों का जहाँ-तहाँ प्रदान है, यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अंत में समाज की आवश्यकताओं पर अनिवार्य ध्यान नहीं दिया गया। शिक्षा आयोग पर सौझना तथा बोझा निम्न है। होनी है और अक्सर भारतीय जीवन के साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं होता है। शान्ति विवेक में टैंगोर के विचारों की स्थापना से इस स्थिति में गुणों के लिए प्रयत्न प्रारम्भ हुए। बुनियादी-शिक्षा-योजना के निर्माण में भी शिक्षण-

विधियों के क्षेत्र में पर्याप्त परिवर्तन लाने का प्रयास किया है।

बहने का प्रयोजन यह है कि शिक्षण विधि इस प्रकार की हो कि सामाजिक कार्यों तथा स्कूल में दी गयी शिक्षा में कोई अन्तर न हो। इससे बालकों को अपने जीवन में प्रवेश के बाद समायोजन की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज जो नवीनतम शिक्षा विधियों का प्रचलन है, उन्हें स्पष्टता से स्वीकार करने का प्रयास करना चाहिए। सरकार तथा विद्यालय-प्रधान को इस कार्य में सहायता प्रदान करनी चाहिए।

नैतिक प्रशासन

शिक्षा प्रशासन के सम्बन्ध में लोचदार राष्ट्रीयकरण ही भारतीय परिस्थितियों के लिए सामंदायक होगा। आज शिक्षा के क्षेत्र में, जो सर्वाधिक गड़बड़ी दिखलाई पड़ती है वह व्यक्तिगत सत्याओं की स्वायत्तपूर्ण नीति का ही परिणाम है। प्रबन्ध-समितियों अध्यापकों का शोषण करती हैं तथा अध्यापक बालकों का।

इस सम्बन्ध में यह सुझाव अनुपयुक्त न होगा कि राज्य विद्यालयों का अधिक प्रबन्ध अपने ऊपर लें तथा शासन-सम्बन्धी अधिकार प्रबन्ध-समितियों पर कुछ नियन्त्रण के साथ छोड़ दें। शिक्षा के विवैत्रीकरण की जो नीति सरकार ने अपनायी है वह ठीक तो है, परन्तु उसमें सुधार की भी आवश्यकता है। पाठ्यक्रम निर्धारण का भी स्वतन्त्रता के साथ विवैत्रीकरण कर देना चाहिए। इस सम्बन्ध में इतना भयंकर नहीं कि पाठ्यक्रम चयन सम्बन्धी सुझावों को आवश्यकतानुसार समय-समय पर सरकार इनको दिया करे।

आजकल तो पंचायत समितियों के हाथ में प्राथमिक विद्यालयों के भवन सम्बन्धी ही अधिकार दिये गये हैं। अच्छा तो यह होगा कि एक जिले में इन पंचायत समितियों की एक बड़ी समिति हो, जो राज्य-सरकार के उचित सुझावों के आधार पर प्रारम्भिक शिक्षा सम्बन्धी नीतियों तथा पाठ्यक्रम आदि का निर्धारण करे। शिक्षा-प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य यह होता है कि राज्य सभी व्यक्तियों को शिक्षा का समान अवसर प्रदान करे।

एक राष्ट्रीय अपव्यय

जहाँ तक शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने की बात है, उसमें सरकार का सत्प्रयोग नितान्त आवश्यक है। सरकार को खुले हृदय से योग्य राज्यों को छात्रवृत्ति तथा अन्य आवश्यक शिक्षा-सम्बन्धी सामग्री देनी चाहिए। प्रायः देखने में यह आता है कि एक गाँव के हाईस्कूल में विज्ञान लेकर अच्छे नम्रों से उत्तीर्ण होनेवाला छात्र आने की कक्षाओं में विज्ञान नहीं ले पाता; क्योंकि उस वर्ष का प्रबन्ध उस विद्यालय में नहीं होता। अतः मजबूरन उसे कला के विषय लेने पड़ते हैं और वह असफल रहता है। यह एक प्रकार का राष्ट्रीय अपव्यय भी है। इस प्रकार की असह्य समस्याएँ देखने की मिल सकती हैं।

समान अवसर का आशय

इस दिशा में सरकार का यह कर्तव्य होता चाहिए कि वह ऐसे विद्यार्थियों को आगे की कक्षा में पढ़ाने का पूरा-पूरा भार वहन करे, जहाँ शिक्षा के समान अवसर-वाली बात चरितार्थ हो पायगी। शिक्षा के समान अवसर का आशय यह भी नहीं है कि सभी व्यक्तियों को विश्व-विद्यालय तक या उच्चतम शिक्षा प्रदान की जाय; बल्कि वास्तविक आशय तो यह है कि व्यक्ति की रुचि तथा योग्यता विद्यमान है तो उसे अवश्य वह शिक्षा मिलनी चाहिए।

सापेक्ष यह है कि शिक्षा का समान अवसर प्रदान करने के लिए सरकार को समान सुविधाएँ भी देनी चाहिए। इसके लिए कम-से-कम माध्यमिक शिक्षा तक निःशुल्क शिक्षा तथा योग्य विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार पढ़ने की सुविधा दी जाय। यदि पाम में वह सुविधा उपलब्ध न हो, तो छात्रवृत्ति के द्वारा तथा सहायता के अन्य तरीकों से उन्हें पहुँचानी चाहिए; जिससे गरीब, किन्तु योग्य छात्रों को उच्चतम स्तर तक अपनी शिक्षा जारी रखने की सुविधा मिल सके।

ब्रिटेन में आयररोड्स विश्वविद्यालय में ८० प्रतिशत से अधिक छात्र राज्य से सहायता प्राप्त कर शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसके विपरीत भारत में २५ प्रतिशत छात्रों का

भी ऐसी सहायता नहीं मिलती। हमारा देश ब्रिटेन आदि देशों से नहीं गरीब है। अतः ऐसी सहायता की जरूरत भी अग्न है। यदि हम शीघ्र ही उस हृदय तक आगे नहीं बढ़ सकते, जिस हृदय तक ब्रिटेन बढ़ गया है, तो भी छात्र भूमिपुत्र बढ़ाने का कार्यक्रम अक्षय्य शुरू कर देना चाहिए, ताकि योग्यता के आधार पर ही उच्च शिक्षा सम्भव हो सके। इससे अतिरिक्त विश्वविद्यालयों तथा माध्यमिक स्तर के लिए विद्यार्थियों को पहले हुए धन बचाने की भी सुविधा प्रदान करनी चाहिए, जैसा कि अमेरिका तथा ब्रिटेन-जैसे उन्नतिशील देशों में है।

शिक्षकों की स्थिति

राष्ट्रीय शिक्षा के स्वरूप के अन्तर्गत शिक्षकों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। आज समाज में शिक्षकों की जो स्थिति है वह किसी से छिपी नहीं है। यह कहना अनुचित न होगा कि शिक्षा के क्षेत्र में अधिकांश व्यक्ति अन्य क्षेत्रों से 'प्रोजेक्ट', 'डिप्लोमा', 'नेगलेक्ट' या 'फस्ट्रेट' ही आते हैं। अच्छे तथा योग्य व्यक्ति अधिकांशतया दूसरी नौकरियों में चले जाते हैं। इसका कारण स्पष्ट है कि अध्यापकों का वेतन कम है तथा अन्य राजकीय सुविधाएँ प्राप्त नहीं हैं। अतः अध्यापन व्यवसाय को आकर्षक बनाने के लिए वेतन आदि में वृद्धि करनी चाहिए।

आज के अध्यापन, जिसे हम सामाजिक अभियंता कह सकते हैं, उसमें प्रति उपस्था 11 भाग रगता पूरे राष्ट्र को पतन में गिरा म टाटना है। इजीनियर मो बेंचर ईंट-गारे तथा पत्थरों से भवन का निर्माण करता है, परन्तु अध्यापक तो पूरे समाज का निर्माण करता है; इसलिए राष्ट्र हित का तराज यह है कि इस समस्या का शीघ्र ही हलका से समाधान किया जाय। आदर्शवाद नि सन्देह अध्यापक-जीवन का एक महत्वपूर्ण तत्त्व है, किन्तु यह आना जरूरी कि अध्यापक जीवन की सय अच्छी वस्तुएँ दूसरों के लिए छोड़कर, स्वयं अपने आदर्शवाद से निर्वह कर लेगा—उसके साथ ज्यादानी करना है।

अध्यापक-प्रशिक्षण

अर्हातक अध्यापकों के प्रशिक्षण का प्रश्न है—वह सभी माध्यमिक स्तर के अध्यापकों के लिए अनिवार्य है। माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों की पढ़ाने के लिए हायर-सेकेंडरी स्कूल पास करने के बाद चार साल का प्रशिक्षण दिया जाय, जिसमें बी० ए०, बी० एम० तथा बी० ए० आदि की डिग्री के साथ प्रशिक्षण की भी डिग्री दी जाय, जैसा कि आयरलैंड चार क्षेत्रीय शिक्षा-महाविद्यालयों में किया जा रहा है। इन प्रकार का प्रशिक्षण सभी लोगों के लिए सुलभ हो। इन बात का प्रयत्न सरकार के लिए अव्याजनीय न होगा।

लगभग हर शिक्षा का एक राजनीतिक उद्देश्य होता है। उसका लक्ष्य होता है दूसरे वर्गों के मुकाबले किसी एक जातीय, धार्मिक अथवा सामाजिक वर्ग को मजबूत करना। मुख्यतः इसी लक्ष्य के आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि कौन-से विषय पढ़ाये जायें, कौन-सा ज्ञान दिया जाय और कौन-सा ज्ञान रोका लिया जाय, और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर यह भी तय किया जाता है कि छात्रों से किन वृत्तियों को ग्रहण करने की आशा की जाय।

—चरट्टेड रसेल

भारतीय शिक्षा का स्वरूप क्या हो ?

• श्री तारकेश्वर प्रसाद सिन्हा

भारतवर्ष ने राजनीतिक स्वतन्त्रता सन् १९४७ ई० में प्राप्त की, और तब से यह अपनी आर्थिक और सामाजिक रचनाओं की ओर उत्तरोत्तर नज़र रहा है। यह बात बिलकुल तय हो चुकी है कि सामाजिक रचना देश के सभी लोगों की सुख-सुविधा की दृष्टि से करनी है। व्यक्ति की सुख-सुविधाएँ उसके आर्थिक उन्नयन पर निर्भर करती हैं; किन्तु देश के आर्थिक विकास की बात समुदाय की दृष्टि से सोचनी होगी; क्योंकि वस्तुस्थिति व्यक्तियों के पास यदि अधिक शक्ति व सम्पत्ति रहेगी तो उसमें आसुरी प्रवृत्तियों का विकास होगा। अतः देश की आर्थिक स्थिति सभी लोगों की दृष्टि से विकसित होनी चाहिए। यह सभी सम्भव है, जब देश के प्रत्येक व्यक्ति में आर्थिक स्वावलम्बन की भावना पैदा होगी।

शिक्षा का भार किस पर ?

इस प्रकार की भावना केवल स्वावलम्बी शिक्षा के द्वारा ही पैदा हो सकती है। अतः यह तय करना होगा कि भारतीय शिक्षा का स्वरूप क्या हो ? यो ता शिक्षाएँ महल की तीन ही सीढ़ियाँ हुआ करती हैं किन्तु मेरी समझ में चार सीढ़ियाँ होनी चाहिए, (१) पूर्व प्राथमिक (२) प्राथमिक (३) माध्यमिक और (४) उच्च शिक्षा या विश्वविद्यालय की शिक्षा। प्रथम और अन्तिम सीढ़ियों के बारे में अभी विशेष चिन्ता करने की जरूरत नहीं। हालाँकि जिस अनुप्य का बचपन नहीं गुजरता है उसका जीवन नहीं गुजर पाता है, अतः पूर्व प्राथमिक की शिक्षा सम्पूर्ण शिक्षा की नींव है; क्योंकि इनो समय बच्चों में अच्छी-अच्छी आदत पड़ेगी हैं।

अभी देश के समस्त शिक्षा की द्वितीय एवं तृतीय श्रेणियों विशेष महत्व रखनी हैं। सरकार ने देश के सभी बच्चे-व्यक्तियों के लिए प्राथमिक शिक्षा का ही अनिवार्य शिक्षा मन लिया है। सचमुच ८ वर्षों की प्राथमिक शिक्षा ही देश के अधिकांश बच्चे-व्यक्तियों के लिए अनिवार्य हो सकती है। शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा की प्रथम चरण मानना ठीक होगा, क्योंकि भारतवर्ष जैसे बृष्टि प्रमाण देश में ८-९ वर्ष के बच्चे और बच्चियाँ भी परिवार के

आर्थिक उत्पादन के कार्य में सहायक बन जाते हैं। शरीर विज्ञान के बच्चे खेती-बारी, मवेशी आदि में पालन-पोषण में अपने अभिभावक को सहायता देते हैं—

मेरा ऐसा मित्रो अनुभव है कि हमारे यहाँ खेतों की क्रियाएँ जब चलती हैं तो देहात के स्त्रियों में बच्चे और बच्चियों को उपस्थिति बहुत कम हो जाती है। यही कारण है कि हमारे यहाँ अनिवार्य शिक्षा नकारा नहीं हो रही है। हालाँकि शिक्षा विभाग के शिक्षक और निरीक्षक बच्चे और बच्चियों की उपस्थिति के लिए सिर तोड़ परिश्रम करते हैं।

हमारी शिक्षा की कमियाँ

भारतीय शिक्षा में दो बड़ी कमियाँ हैं—प्रथम छात्रों की अनुपस्थिति, द्वितीय छात्रों की उम्र में छीजन। मेरा अनुभव यह भी बताता है कि विद्यालयों में शिक्षा का आधार उत्पादक क्रियाएँ हैं। उनमें लड़के और लड़कियों अधिक उपस्थित रहती हैं तथा उनकी छोजन भी अपेक्षा कृत कम होती है। अतः प्राथमिक शिक्षा का स्वरूप उत्पादक कार्यों के आधार पर ही निमित्त होना चाहिए, क्योंकि देश को किसानों के विकास बच्चे और बच्चियों १४ वर्ष तक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर अपन गाँव में ऐसे उत्पादक कार्यों में लग जाते हैं, जिनको व्यवस्था गाँवों में होती है—जैसे, खेता का काम, बटुई-मिरा और जेहरी का काम, मधुमक्खीपालन, तेलघानी, खोइसारी इत्यादि।

उद्योगों की विशिष्ट शिक्षा

मेरा सुनाव है कि प्राथमिक शिक्षा पान के बाद देश में सभी बच्चे और बच्चियों को एक वर्ष तक विभिन्न प्रकार के उद्योगों की विशिष्ट ज्ञान प्रदाना चाहिए—जैसे, जो बच्चे खेता के काम में लगना चाहें उनको खेती की विशेष शिक्षा मिलनी चाहिए। बच्चियों को रसाई बनाना, मिलाई करना, अचार-चटना बनाना, रोंगियों को सवा-शुष्क आदि का ज्ञान मिलना चाहिए। जब प्राथमिक शिक्षा का स्वरूप ऐसा रखा जायगा तब पड़े लिख लाग समाज के उत्पादक अंग बनेंगे। आवश्यक तो सभी द्वारा ज्ञान प्राप्त कराया जाना है, जिससे नरनारी अपन परिवार, गाँव और देश का बोझ कम हो सके। देश में समस्त आज

सबसे बड़ी समस्या शिक्षित वर्ग की बेरोजगारी की है। जंगे-जंगे लोग पढ़ते हैं जैसे जैसे अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में अपने को असमर्थ पाते हैं। बहने वा मतलब यह है कि मिडिल पास वर्ग ७०-८० पास व्यक्ति को अपने को बर्ष असहाय मानता है। इसलिए जरूरी है कि देश में ७० प्रतिशत से ७५ प्रतिशत बच्चे-बच्चियों को प्राथमिक शिक्षा पाने के बाद एक वर्ष विशिष्ट शिक्षा दी जाय, ताकि वे अपने गाँवों में चलनवानी उद्योग-धन्यों में लग जायें।

उच्च शिक्षा और क्रियाशीलता

उच्च या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षा का स्वरूप प्राथमिक शिक्षा के अनुरूप ही रहना चाहिए। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा कम-से-कम चार वर्षों की होनी चाहिए। ९ वं वर्ष में बच्चे और बच्चियाँ अपनी रुचि के अनुसार विद्यालयों में विभिन्न प्रकार से चलनेवाले क्रियाशीलता तथा विषयों में से एक या दो चुन लें। जो लड़के क्रियाशीलता चुनते हैं उनको तत्संबन्धित इतिहास, भूगोल, विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, साहित्य आदि की विशिष्ट ज्ञान कराया जाएगा। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की शिक्षा की दूसरी चरम सीमा होगी।

इस प्रकार की शिक्षा पाकर १०-१५ प्रतिशत छात्र एक वर्ष की विशिष्ट योग्यता प्राप्त कर राष्ट्रीय उद्योग-धन्यों में लग जायेंगे। जिस प्रकार प्राथमिक शिक्षा परिवार और गाँव के क्रियाशीलता तथा अन्य प्रकार की बौद्धिक ज्ञान की आवश्यकताओं के अनुरूप रखी जायेगी उसी प्रकार उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की शिक्षा इनके तथा राष्ट्रीय उद्योगों के क्रियाशीलता तथा बौद्धिक ज्ञान की आवश्यकताओं को पूरा करनेवाली होगी। केवल ५ से १० प्रतिशत मध्यायी छात्र विशिष्ट उत्पादन के काम तथा बौद्धिक ज्ञान विज्ञान की बातों की जानकारी के लिए फिन्ट्री, टाई फाई कारखानों में काम प्राप्त करेंगे।

तात्पर्य यह कि भारतीय शिक्षा की स्वरूप रचना आरम्भ से ही ऐसी रखनी चाहिए, जिसमें पड़े लिखे लोग देश के उत्पादक कार्यों से मुहूर्त न मारें तथा देश पर बोझ बनकर न बैठने पायें। ●

अवगत कराना लाजिमी हो। इस सम्बन्ध में जिसे या प्रान्त व मुख्य शिक्षाधिकारी अथवा शिक्षा मंत्रों का अधिकार होना चाहिए कि व किन्हीं क्षेत्र विशेष में इस प्रकार के विशेष शिक्षा क्षेत्र स्वीकार कर सकें।

शिक्षा विभाग अपनी कुछ शर्तें रख सके, ऐसी भी व्यवस्था हो और साथ ही कोई भी विशेष तहसील या जिला अपने दम से स्वतंत्र शिक्षा-नीति अन्विष्ट करन में स्वतंत्र भी रह सके। इस प्रकार का लचीला शिक्षा विधान होना चाहिए।

प्राथमिक स्कूलों की चौमुली रूप रेखा

१-छोटे गाँव के प्राइमरी स्कूल — आज अधिकांश गाँवों में एक शिक्षक के स्कूल हैं। मरी राय में ऐसे गाँव, जहाँ केवल एक शिक्षक हो। केवल तीसरी कक्षा तक की पढ़ाई होनी चाहिए और उस गाँव के उन बालकों को, जो आग चौथी या ५ वीं में पढ़ना चाहें उन्हें पास के ही किसी बड़े गाँव में भेजा जाना चाहिए। लेकिन किसी भी हालत में एक शिक्षक को ५ कक्षाएँ नहीं दी जायें। अगर कोई गाँव इतना छोटा हो या वहाँ इतने कम छात्र हों कि वहाँ शिक्षा विभाग के लिए दो शिक्षक रखना कठिन हो और उस गाँव के लोग यदि चाहें कि उनके बच्चे वहाँ शिक्षा ५ तक की पढ़ाई चलनी चाहिए तो उन्हें दूसरे गाँव की धाकी तनकाह खुद वहन करनी चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था लागू होनी चाहिए। फिर वक्तायत-समिति को उस गाँव पर या सामान्यतः पूरी तहसील में शिक्षा-कर लगा कर यह प्रयत्न करना चाहिए कि हर ५ वीं तक के स्कूल में कम-से-कम दो शिक्षक हों। एक शिक्षक को ५ कक्षाएँ देना गैर कानूनी माना जाय।

२-बड़े गाँव के प्राइमरी स्कूल — शिक्षा के सन्दर्भ में, वहाँ बड़े गाँव से मरा मतलब ऐसा गाँव है जहाँ एक प्राइमरी स्कूल चल सकता हो अर्थात् जहाँ छात्रों की संख्या कम-से-कम ५० और शिक्षकों की संख्या कम-से-कम २ हो अथवा जहाँ छात्रों की संख्या १०० के आसपास और शिक्षकों की संख्या ५ हो।

प्राथमिक शिक्षा के ऐसे ही एक सामान्य स्कूल की

ध्याना में रखकर निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किये जा रहे हैं—

१-अ प्राइमरी स्कूल में कृषि और वाण्यवानी के कार्य एवं शिक्षण का समुचित प्रबंध हो। इनका अर्थ होगा स्कूल के पास कम-से-कम एक एक जमीन हो और सिंचाई की सुविधा तथा कृषि सरजाम की व्यवस्था हो।

ब इससे लिए आवश्यक है कि स्कूल के शिक्षक कृषि वाण्यवानी के कार्य में प्रशिक्षित हों, और स्कूल में इस कार्य के लिए औद्योगिक प्रतिदिन एक घंटा समय दिया जाय।

२-अ ऐसे प्राइमरी स्कूलों में कृषि-वाण्यवानी के अलावा कोई भी एक या अधिक उद्योग भी चले जायें। जैसे—बटाई-बुनाई अथवा मिट्टी का काम आदि।

ब अनएक शिक्षक का किसी भी एक उद्योग में प्रशिक्षण आवश्यक माना जाय और स्कूल में उद्योग के लिए समय दिया जाय।

नोट —छोटे गाँव के प्राइमरी स्कूल में जहाँ एक शिक्षक हो और तीसरी कक्षा की पढ़ाई का प्रबंध हो वहाँ कम-से-कम वाण्यवानी और तकली-बटाई की व्यवस्था अवश्य रखी जाय। बड़े गाँव के प्राइमरी स्कूल में कृषि कार्य भी चले और छात्रों के पास कालन के लिए चरगा और धुनक के लिए माछिया हो। आसन निवार और टावर आदि युक्त वा सम्बंधित प्रबंध रखा जाय या स्कूल में जो भी अन्य उद्योग हो उनके लिए हर प्रकार के आवश्यक सामान स्थान और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था रखी जाय।

३ अ विषय शिक्षण के लिए पाठ्यसामग्री पाठ्यपुस्तकें आदि गाँव और तहसील के जीवन से सम्बंधित हों और इसी आधार पर तैयार करायी जायें।

ब यदि गाँव का जीवन और तहसील के जीवन के आधार पर पाठ्यपुस्तकें तैयार करन का कार्य तहसील के शिक्षकों की एक समिति को सौंप दिया जाय और यह कार्य (कम-से-कम प्राथमिक शिक्षा के स्तर तक) प्रांतीय स्तर पर नहीं

विना जाय जैसा कि आज होता है। और तटस्थता या उपादासे-ज्यादा विना-स्तर पर विना जाय—तो इससे स्वाभाविक रूप से ही इटिप्रेण्ड मित्रिय संपार हा जायगा और यही वास्तविक कारिण होगा।

४-अ प्राथमिक शिक्षा का विवेकम जिला स्तर पर तैयार कराया जाय।

ब प्राथमिक शिक्षा के लिए पाठ्यपुस्तकें तटस्थता स्तर पर तैयार करायी जायें।

५- मता मुताब यह है कि शिक्षा के माध्यम का विभुज इस प्रकार रखा जाय कि—

अ शिक्षा के माध्यम का आधार सामाजिक परिवेश हो न कि उद्योग। इससे कोरिप्शन की समस्या का सही समाधान होगा।

ब सामाजिक विचार की शिक्षा को वृत्ति ग्रामोद्योग और प्राकृतिक परिवेश से सम्बन्धित किया जाय।

स सामाजिक ज्ञान की शिक्षा को पहले गाँव फिर तटस्थता फिर जिला और उससे बाद प्रांत से सम्बद्ध किया जाय।

द भारत का महान पुराण और वीर पुराण की कहानियाँ और जीवनीयाँ भी साथ में रखी जायें— और कथा ४-५ में देश प्रेम की भावना का पाठ दिया जाय।

कस्ते के प्राइमरी स्कूल

यह सही है कि शिक्षा का स्वरूप सदा सामाजिक हो परन्तु फिर भी हम यह तथ्य स्वीकारना चाहिए कि एक गाँव और कस्ब के जीवन में अन्तर होता है। एक कस्ब में किताबों का अलावा अन्य वस्तु भी होने हैं और वे हैं—व्यवसायी नीतिरोपशा लोग और शिष्ट-जन आदि। उनका बालक के लिए ठीक उसी प्रकार की शिक्षा उपयुक्त और आवश्यक अथवा उचित नहीं होगी जैसी सामान्यतः कृषक-जन के बालक के लिए होगी।

अतएव मरी धारणा यह है कि कस्बों की प्राथमिक शिक्षा का स्वरूप गाँवों से भिन्न होगा या यह भी हो सकता है कि एक ही कस्बे में दो प्रकार के प्राइमरी

स्कूल हों। एक गाँव—जैसे और दूसरे कुछ भिन्न प्रकार के। उन भिन्न प्रकार के प्राइमरी स्कूल की स्थापना इन प्रकार की हो सकती है।

१-एसे स्कूल में ग्रामोद्योग का पहला और वृत्ति को दूसरा महत्व दिया जाय या वृत्ति के स्थान पर केवल व्यावसायिक हो।

२-ग्रामोद्योग एसे स्कूल में अधिक रख जाय और वहाँ चित्रकला संगीत आदि की शिक्षा का प्रत्यक्ष भा दिया जाय।

३-यह भी हो सकता है कि एक स्कूल में विज्ञान की शिक्षा की विषय व्यवस्था हो। वहाँ एक छोटी लैबराटरी हो और विज्ञान के विषय शिक्षक भी हो आदि।

शिक्षा नीति के सम्बन्ध में

यदि उपयुक्त विधि से प्राइमरी स्कूल का वर्गीकरण कर दिया जाय तो क्या इसका मतलब यह होगा कि बालक को शिक्षा के एक समान अन्तर नहीं मिल पायेंगे? —इस एतराज या प्रश्न के प्रति मरा उत्तर यह है—

सरकार के शिक्षा विभाग के लिए उपयुक्त शिक्षा नीति पर चलना हो सम्भव और व्यावहारिक है। यदि पचायत अथवा पचायत-समिति बाधे तो उसे स्कूल का रूप-स्वरूप अपनी इच्छानुसार वर्गों की स्वतंत्रता रखनी चाहिए जैसा यह परिवर्तन उन गतयाँ अपना आर से अनिवार्य खच बढ़ाने करने। इससे एक लाभ यह भी होगा कि उन्हें शिक्षा के सम्बन्ध में चिन्तन करने और अपनी जिम्मेदारी पूरी करना की क्षमता प्राप्त होगी और वे शिक्षा का स्वरूप नियंत्रित करने में पहुँच कर सकेंगी आदि।

दूसरी मुख्य बात यह है कि ग्राम तोर से वृत्ति वागवानी अथवा ग्रामोद्योग की शिक्षा सही ढंग से दी जा सके इसके लिए (ग्राम अथवा जिला-स्तर पर) सभी प्रकार के साधन-संसाधन की उपयुक्त व्यवस्था करने की जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की मानी जाय।

पहली बात—युनियादी तालीम का नया ढाँचा क्या होगा, इसका विवरण देने ऊपर दिया है। उसका सारांश यह है कि अब हमें कोरिप्शन का कन्सेप्ट बदल देना चाहिए। मेरी सम्मति में उसका नया कन्सेप्ट यह है कि कोई पाठ नहीं बल्कि सारा पाठ्यक्रम ही सामाजिक और प्राकृतिक परिवेश से सम्बन्धित हो। यही स्वयमेव समयाय की नयी दृष्टि है।

दूसरी बात—इस प्रकार के शिक्षा-क्रम में से जितना स्वावलम्ब्य और जितनी अधिक आत्मनिर्भरता स्वयमेव प्राप्त हो वही संतोषजनक अथवा पर्याप्त मानी जाय न कि स्वावलम्ब्य के लक्ष्यांक बनाये जायें और उनकी

मापना की जाय, अथवा इन प्रकार की 'तालीम पैकेज डिप्लोस्टिक' का गेज मात्र रहेगी। अतः ही प्रत्येक स्कूल की अपनी कार्यक्षमता पर यह निर्भर होगा कि यहाँ कितना उत्पादन होता है।' परन्तु फिर वृत्ति प्रमोद्योग को पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान देना इसकी आवश्यक है कि इससे देहाती बालिका को देहात के वास्तविक जीवन में गमगम होने की आदत, अभ्यास और सस्कार प्राप्त हों।

तीसरी बात—हर हाज़त में स्कूलों के ३ या ४ प्रकार मान लेना और मानवर चरना एक ययार्यदादी रख अपनाना होगा। और अत्र युनियादी तालीम को तो कम-से कम आदशवादी कम, और ययार्यदादी अधिक होना चाहिए।

अगर हम जनता को इस तरह शिक्षा देने का प्रबन्ध कर उससे सफल हो सकें कि देश के बहुतेरे काम-काज यह कानून और अधिकारियों की राह देखे बिना स्वेच्छा से सावधान रहकर करती हो तो उस स्थिति में देश में ऐसे स्वयंसेवकों के मंडल होंगे जिनने जीवन का मुख्य कार्य ही होगा जनता की सेवा करना, और उसके लिए अपना बलिदान कर देना। ये ऐसे दल न होंगे जो बेचल रूडाई लडना ही जानते हो बल्कि प्रजा को तालीम देनेवाले और उसकी व्यवस्था, व्यवहार और मुख-सुविधा को संभाल रखनेवाले दल होंगे। देश पर कोई विपद आने पर पहला चार वे अपने ऊपर लेंगे।

—गांधीजी

शिक्षा में नयी

मनोवैज्ञानिक दृष्टि

● रामनयन सिंह

स्पष्ट है कि शिक्षा एक साधन है, साध्य नहीं। आगिर शिक्षा-द्वारा हम क्या पाना चाहते हैं? बालक के विकास को शिक्षा द्वारा एक निश्चित दिशा दी जाती है। यह दिशा जीवन और समाज की वास्तविक घुटभूमि पर निर्भर करती है। इसके परिवर्तन के साथ शिक्षा का उद्देश्य भी बदलता जाता है।

आज भारतीय जीवन और समाज का लक्ष्य अंग्रेज-कालीन भारत से बहुत गया है। आज के भारतीय जीवन की आधारशिला लोकतांत्रिक समाजवाद है। इस देश को पड़े-लिसे बाबूआ, दूसरा की घुट से देखनेवाला, दूसरे के चिन्तन पर जीनेवाला और मशीन की तरह दूसरा से चल या सवेत पर चलनेवाला की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है जागरूक, भौतिक, आरम्भिक, सर्जक और परिष्कृत व्यक्तियों की। व्यक्तित्व में इन गुणों का समावेश करने के लिए शिक्षा का आरूप ऐसा होना चाहिए, जिससे बालक के अस्तित्व, हृदय, हाथ और स्वास्थ्य का समग्र विकास हो सके। यदि शिक्षा के द्वारा बालक में चिन्तनशीलता, परिष्कृत सवैग, प्रतिक्रिया और मनोवृत्तियाँ, दम और परिष्कृत हाथ तथा स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन गढ़ी बन सके तो शिक्षा सफल है।

इस प्रकार शिक्षा में हम बालक के शारीरिक, मानसिक, भावार्थक और क्रियात्मक विकास को निश्चित दिशा में मोड़ना है। इस प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए हमें विचार्य, शिक्षक, शिक्षण-विधि, शिक्षण-अस्तु और शिक्षण-पर्यावरण पर ध्यान देना होगा। यही मनोवैज्ञानिक तथ्यों की उपयोगिता है। वैज्ञानिक विधियों से मनोवैज्ञानिकों ने जिन तथ्यों की छानबीन की है और कर रहे हैं सफल शिक्षण के लिए उन्हें ही आधार बनाना होगा।

कौमं नहीं, बालक को पढ़ाना है

स्वभाव में बालक न तो अच्छा होता है न बुरा, न नैतिक होता है और न अनैतिक। जयन्त अच्य और मुरा होने के विचार अब पुराने पड़ गये हैं। मनोवैज्ञानिक तथ्यों को समझने की यह पुरानी परिकल्पना अब छोड़ी जा चुकी है। हर

बात में हर व्यक्ति की प्रारम्भिक समानतावादी बात भी बोरी बरपता ही मान्य पड़ती है। बालक इस ससार में शून्य के रूप में नहीं आता। वह इच्छाओं तथा सहज क्रियाओं से युक्त सीखने की क्षमता तथा सम्भावनाएँ कुछ सामान्य प्रवृत्तियाँ और शारीरिक स्वरूप लेकर आता है। हिन्दू मनोविज्ञान के अनुसार तो पूर्व जन्म से ही किमी-न विसी थरा में व्यक्तिगत भेद पाया जाता है। बाद में पर्यावरण की विभिन्नता से व्यक्तिगत भेद स्पष्ट रूप में सामने आता है। यह बात बिल्कुल निराधार है कि हर व्यक्ति हर काम कर सकता है। व्यक्तिगत भेद एक स्थापित मनोवैज्ञानिक-तथ्य है—बाढ़े वह अमज्जात हो, पर्यावरण-द्वारा उत्पन्न हुआ हो या दाँतो प्रकार के तत्त्वोद्धार विमित हुआ हो।

शिक्षा के स्वरूप के निर्धारण में इस तथ्य की आधार बनाना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों के मनोवैज्ञानिक निरीक्षण परोक्षण और निर्देशन पर पर्याप्त बल देने की आवश्यकता है। आज हम लोग बालक को नहीं पढ़ाते, बल्कि मोर्स पढ़ाते हैं। चाहे उसका सालमेला बालक के योग्यता-स्तर खिच और अभिशक्ति से भले ही न बैठता हो। तीव्र गति से बढ़नेवाले और मन्द गति से चलनेवाले छात्रों को कक्षा में एकमात्र के चलना कितना कठिन होता है यह हर अध्यापक जानता है। बढ़ता दोनों कक्षा में उपेक्षित रह जाते हैं। पर्याप्त मनोवैज्ञानिक निर्देशन के अभाव में बालक अनुपयुक्त विषयों का चयन करते हैं और उनमें ऐसा उलझ जाते हैं कि उनका समय और धन बर्बाद होता रहता है। कितने ही छात्र पर्याप्त योग्यता रहते हुए भी विविध अन्य कारणों से उपयुक्त सफलता नहीं प्राप्त कर पाते। यदि समय रहते उन्हें सहायता पहुँचायी जाती तो उनका कितना उपकार होता।

बालक के विषय में चर्चण का बहुत ही महत्व है। कुछ मनोविज्ञानियों ने तो यहाँ तक कहा है कि चार-पाँच वर्ष की अवस्था तक ही बालक का व्यक्तिगत आकार धारण कर लेता है और बाद में उसमें प्रभावशाली परिवर्तन नहीं किया जा सकता। चाहे

इसमें अतिशयोक्ति भरे ही हो (हर प्रवर्तक आवश्यकता से अधिक बल अपनी बात पर देता है और मायदे, ने भी यही किया), लेकिन चर्चण के महत्व की बात तो स्थापित हो चुकी है। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि प्रारम्भिक शिक्षा पर अधिक बल देने की आवश्यकता है। खेद है कि आज हमारे यहाँ प्रारम्भिक शिक्षा की दशा बहुत ही दयनीय है। जिस स्तर पर बालक के प्रति सबसे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है उसी समय आज न्यूनतम ध्यान दिया जाता है। एक अध्यापक और पचास-साठ या सत्तर-अस्सी तक छात्रों। इतना ही नहीं, एक अध्यापक और ऐसी ही दो-दो बच्चाएँ। मध्याह्न के प्रसार की धुन में शिक्षा का गुणात्मक पत्र वितरण उपेक्षित रह गया है।

अभिज्ञात शिक्षक वर्ग

शिक्षा की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण तत्व अध्यापक है। गुप्त की साधन परब्रह्म कहा गया है, लेकिन दुनिया का यह भी एक दुःखद सत्य है कि इस को छोड़कर प्रायः हर देश में अध्यापक का वेतन अपेक्षा-कृत अन्य पेशों के कम होता है। भारत की बात तो पूछनी ही नहीं। यहाँ के लोग तो देवताओं पर दो-चार अक्षत छिटककर और पूँजी का एक टुकड़ा चढ़ाकर दीप भाग अपने हृदय जाने के आदी हैं।

अध्यापक भी तो देवता ही है। वह तो देने का हवदार है, पाने का नहीं। अध्यापक की भी सन्तोष था, जब इन देश में व्यक्ति की मुक्तता मापी जाती थी त्याग, दान, ज्ञान और साधे किन्तु उच्च मानवीय जीवन के पैमाने से। आज समय बदल गया। अब तो आर्थिक मानक का प्रयोग होता है। बेचारा निरीह अध्यापक अब किस धान पर सन्तोष करे? बिना जूते का पैर किये और जूता भी हो तो पेटा पुराना धोखा है वह दर-दर की दीवारों से साता है वह दूसरों की छात्रों में। इस पेशे में जाने के पहले वह सब दर-दर से खटखटा लेता है। न खुजने पर लाचार होकर यहाँ आता है। प्रारम्भ में इस पेशे को 'बेटिंग बस' समझता है। विषी पाठों में जगह न मिलने पर लाचार होकर बेटिंग हम में विस्तर खोल देता है। आज के इस तिरस्वन, कुण्ठित, निराशा के

पुलिन्दे से सामान मांगता है अच्छे नागरिक, कुशल विचारक। लोग अध्यापक से आशा करते हैं कि अपनी कुछात्रों और अभिशाषों की छाया वह विद्यार्थी पर न पड़ने दे। किन्तु अस्वाभाविक है उनकी यह माँग।

जो इस पेशे में इसलिए नहीं आया कि अध्ययन-अध्यापन में उसकी रुचि है, ज्ञानगया में डुबकी लगाता है, बल्कि इसलिए आया कि उसे दूसरा कोई काम नहीं मिला, पर सैमालने के लिए गाँव के नजदीक के स्कूल में अध्यापक बन गया। ऐसे व्यक्ति से उच्च शिक्षा-स्तर की आशा करना व्यर्थ नहीं तो और क्या है? व्यक्ति द्वारा किये गये कार्य पर उसकी मनोदशा का असर पड़ता है, यह नहीं भूलना चाहिए। अध्यापक पेशे की ऐसा आकर्षक बनाने की आवश्यकता है कि योग्य व्यक्ति इधर खिंच आये। कुछ विशिष्ट शील-गुण-वैशिष्ट्य व्यक्ति वही सफल अध्यापक होते हैं। अध्यापक के चुनाव में केवल उसकी समझ देना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उसके व्यक्तित्व के परीक्षण की भी आवश्यकता है।

लक्ष्यच्युत शिक्षण-विधि

लक्ष्य तक पहुँचने के लिए उचित मार्ग की आवश्यकता होती है। आज जिस ढंग से बच्चा में पढ़ाई होती है उससे प्रजातान्त्रिक जीवन-शैली के लिए आवश्यक गुण नहीं उत्पन्न हो पाते। अध्यापक कक्षा में महत्वपूर्ण पदनाम उत्तर लिखा देता है। गणित के प्रश्नों के हल की व्याख्याएँ कर लिख देता है। बालक उसे उतार लेता है। अध्यापक पर बोझ का भूत सवार रहता है। उसे अपने अधिकार से बौल की बाहर करने की जरूरी पड़ी रहती है। एभी स्थिति में बालक को सोचने का अभ्यास देने प्रयोग करने, स्वयं तथ्या को एखन करने, वस्तुओं की नजदीक से देखने-समझने और निर्णय लेने के लिए अवसर देना अध्यापक के लिए आसान नहीं होता।

फलस्वरूप बालक पराधीन बनता है। स्वयं तथ्या को एखन करने और प्रश्नों का उत्तर देने के बजाय वह प्रश्नोत्तरी या हाइजेस्ट ड्यूटी है, अध्यापक के

गैस कंटेनर पृच्छा है। आज की शिक्षण विधि का बहुत कुछ दोष वर्तमान परीक्षा-विधि है। प्रायः विद्यार्थी वर्ष के अविवाश समय निष्क्रिय रहते हैं। परीक्षा समीप आते ही उनकी सक्रियता बढ़ती है। दम-बारह प्रश्न तैयार करके आसानी से परीक्षा की नदी पार कर जाते हैं। अविवाश समय जब वे खाली रहते हैं, अनुशासन की समस्याएँ उठाते रहते हैं। शिक्षण और परीक्षण विधि ऐसी होनी चाहिए कि बालक का अनवरत परिश्रम करना पड़े और उन्हें स्वयं तथ्या इकट्ठा करने, तर्क करने, सोचने और निर्णय लेने का अवसर प्राप्त हो सके।

यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि किसी लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल करने का कार्य सरल और अधिक उपयोगी होता है। यदि उस लक्ष्य-मार्ग में कई उपलब्ध बना लिए जाएँ, तब कोई-न-कोई उपलब्ध तत्काल मार्ग में हो तो इस प्रकार लक्ष्य समीप रहने पर क्रिया-शीलता बढ़ती है। दूर रहने पर शिथिलता आ जाती है। जुलाई में विद्यार्थी सोचता है कि अभी कक्षा के अतिरिक्त पढ़ने की क्या आवश्यकता है, परीक्षा तो मार्च-अप्रैल में होगी। फलस्वरूप वह शिथिल हो जाता है। वही फरवरी से वह बग़ोर पड़ाई और रटाई शुरू करता है। यदि इन दूरस्थ लक्ष्य को कई उपलब्धों में बाँट दिया जाता तो बालक में शिथिलता न आती, उसे अनवरत परिश्रम करना पड़ता। इन उपलब्धों की सफलता-प्रमत्तता का ज्ञान उसके आत्मोद्गमन में सहायक होता और अनुशासन की भी समस्या स्वतः छुट हो जाती।

पाठशालाओं में जो ज्ञान दिया जाता है उसके मुख्य दो लक्ष्य होते हैं। एक तो ज्ञान-द्वारा योग्यता बढ़ती है और दूसरे वह मन के विचारों का साधन के रूप में आता है। प्रारम्भिक कक्षाओं में पढ़ाने की विधि ऐसी होनी चाहिए कि ज्ञान-द्वारा मन का विकास हो सके। इसीलिए इन कक्षाओं में ज्ञान का उतना महत्व नहीं, जितना ज्ञान देने के ढंग का है। बड़ी कक्षाओं में जब छात्र परिपक्व हो गये रहते हैं, विधि का उतना महत्व नहीं, जितना ज्ञान का है।

शिक्षण-वस्तु और पर्यावरण

बालक को व्यक्ति के विकास का साधन बनाना है अतः पाठ्यक्रम ऐसा होगा चाहिए कि बालक के मस्तिष्क, हृदय, हाथ और स्वास्थ्य का समुचित विकास हो। बालक के विकास के इन चारों पक्षों के विकास स्तर को मूल्यांकन का विषय बनाया जाय। कहीं-कहीं स्वास्थ्य-परिभक्षण की व्यवस्था तो है लेकिन मूल्यांकन का विषय न होने से उनके बारे में बालक का उपेक्षाग्रस्त रहता है। कहीं-कहीं घम को कक्षाएँ चरती हैं छवि-छवि मूल्यांकन के अभाव के कारण बालक उसे फालन ही समझते हैं। भावना-प्रशिक्षण के लिए पाठ्यवस्तुओं को इन प्रकार काटने और मंचारण की आवश्यकता है कि उनके द्वारा निश्चित बाह्यीय मूल्यांकन पर बल पड़े।

शिक्षण-प्रक्रिया में पर्यावरण बहुत अधिक प्रभावशाली होता है। पर्यावरण के उत्तम-वर्णन द्वारा मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। मस्तिष्क पर पडा

यह प्रभाव सचिन् होता रहता है और उसी स्थिति को ध्यान में रखा जाय। एसी ही छाया से मन का स्वप्न बनता है। अतः भा के स्वप्न को नियंत्रित करने के लिए उन उत्तम-वर्णन मंचारण को नियंत्रित करना होगा जिनमें बालक पढ़ता है पढ़ता है और बचता है।

अतः परा में पढ़ने वाला बालक गढ़ा रहने में निम्न प्रकार की लज्जा अथवा हिचक का अनुभव नहीं करते। उनमें गढ़े कथन उनको बुरा नहीं लगते। सफाई के मंच को जानने द्वारा भी बालक सफाई नहीं रह पाता। जहाँ के अध्यापक ही सफाई का प्रथम नहीं बने आपस में बलवदी करते हैं वहाँ के बालक पर भी बलवदी का पड़ता है। अतः स्कूल पर्यावरण के तत्त्व—अध्यापक का रहन-सहन आगसी मूलभाव सामान्य अनुशासन का सामावरण स्वच्छ और सजा हुआ स्कूल भवन समृद्ध पुस्तकालय गायतरी कायक्रम छात्रावलीय जीवन आदि—तो समचित रूप में नियंत्रित करने की आवश्यकता है।

शिक्षा का उद्देश्य निष्प्राण तथ्यों की जानकारी नहीं बल्कि ऐसी क्रियाशीलता है जिसका दिग्ग उस नयी दुनिया की ओर हो जो हम अपने प्रयास से बनाती है। जिन लोगों को इस भावना के अनुसार शिक्षा दी जायगी वे जीवन, आशा और उल्लास से परिपूर्ण होंगे और उनके मन में उस भविष्य के प्रति आस्था होगी जिसका सृजन मनुष्य अपने प्रयास से कर सकता है।

—अरटेंड रसेल

लोकतांत्रिक समाजवाद

में

शिक्षा का स्वरूप

हमारे राष्ट्र न लोकतन्त्र और समाजवाद को अपना लक्ष्य घोषित किया है। इस घोषणा के बाद यह आवश्यक है कि हमारी पूरी शक्ति घोषित लक्ष्य की प्राप्ति में लगे, और हमारी राजनीति, अर्थनीति, समाजनीति और शिक्षा नीति, सब उसी सचि में टाली जाय। लोकतन्त्र और समाजवाद के द्वारा आज की स्थिति में जिस सम्पूर्ण परिवर्तन की अपेक्षा है उसके लिए समग्र प्रयत्न अनिवार्य है। हम समाजवादी व्यवस्था लोकतांत्रिक और धार्मिकपूर्ण ढंग से लाना चाहते हैं, इसलिए शिक्षा के सिवाय हमारे लिए कोई दूसरी सामाजिक शक्ति शक्ति (सोशल डाइनेमिक्स) नहीं रह जाती।

हम मानते हैं कि विचार-परिवर्तन के संदर्भ में शिक्षा को सामाजिक शक्ति (सोशल फोर्स) के रूप में प्रकट होना चाहिए। या शिक्षा समाज के समग्र विकास के साथ जुड़ना चाहती है वह सीमित या एकपक्षी होकर नहीं चल सकती, उसे राष्ट्रव्यापी होना ही पड़ेगा, और उसे नान शिक्षण और लोक शिक्षण (ग्रेडेड एजुकेशन और सोशल एजुकेशन) दोनों की समान महत्त्व देना पड़ेगा।

आज हमारे देश के सामने रक्षा, विकास और लोकतन्त्र के रूप में, जो तीन मूल समस्याएँ हैं—हमारे ही नहीं एशिया और अफ्रीका के नव स्वतन्त्र लगभग सभी देशों के सामने हैं—उनके समाधान के लिए मात्र राष्ट्र की शक्ति पर्याप्त नहीं सिद्ध हो रही है (भले ही राज्य किनना भी बलवान् बन जाय)। दिनादिन यह प्रतीति बढ़ रही है कि देश की मूलभूत नव जागरण की आवश्यकता है। लेकिन नव जागरण वन होगा जब जनता को खोयी हुई शक्ति का अवसर मिलेगा। निश्चित ही उस खेत की कुँजी शिक्षा के सिवाय किसी दूसरे हाथ में नहीं है। इसलिये हम मानते हैं कि हमारे देश में राष्ट्रीय शिक्षा को सही अर्थ में साक्षरता को प्रथम स्थान देनेवाली योजनाएँ या पार्ट अदा करना है। इस भूमिका में देश को जिस नयी तारीफ को आवश्यकता है हमने उसके तीन स्वरूप माने हैं—

- (१) समाज-परिवर्तन की अभियानियाँ नयी तालीम
(२) निर्माण की प्रक्रिया नया तालीम
(३) शिक्षा की पद्धति नयी तालीम

स्पष्ट है कि शिक्षा के इसी विराट् स्वरूप को साम्राज्य सरकार भारत सरकार ने शिक्षा आयोग गठित किया है—जिसे देश के लिए एक सम्पूर्ण राष्ट्रीय शिक्षा का स्वरूप स्थिर करने का भार सौंपा गया है। विज्ञान और एक नालोजी की तेजी से बढ़ती हुई दुनिया विज्ञान-परिवार का संदेश इस देश के नागों गाँवों में फैली हुई हजारों बच्चों की अलख साक्षरता परम्परा भाषा धर्म जाति और सम्प्रदाय आदि के कारण पैदा हुई इसी विविधता भयंकर गरीबी विज्ञान जासूसी असाध्य साधनहीनता धर्म के प्रति हठ सामन्तवाणी सरकार कठोर अनुमति समाज रचना विन्तु छात्रगण और समाजवादी विचार की व्यापक नयी भाषाओं और जमानों की मींग आदि ऐसे सत्त्व हैं जिन्हें सामने रखकर ही राष्ट्रीय शिक्षा की रूपरेखा बनायी जा सकती है।

राष्ट्रीयता की मांग बचन अखिल भारतीयता से पूरी नहीं होगी वह पूरी तब हमी जब राष्ट्रीय शिक्षा राष्ट्र की परम्परा और उसकी परिस्थिति का पूरा ध्यान रखकर बनायी जायगी। अधिकांशियों-द्वारा अब तक की हुई योजनाओं से प्रकट है कि आयोग देश की परिस्थिति और अपने काम की गुरुता के प्रति पूरन जागरूक है।

नयी तालीम नये जीवन मूल्य

हमारे आज की शिक्षा पद्धति देश की परिस्थिति उसकी आवश्यकता और आशा से विनकुल बेधेन है यह भी सचमाल्य है कि प्रचलित शिक्षा-पद्धति देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा है क्योंकि इसमें न रूढ़ की प्रतिष्ठा प्रस्तुति हो पा रही है और न राष्ट्र के जीवन में नये मूल्य और नयी प्रेरणाएँ हवा आ पा रही हैं अब हम ऐसी शिक्षा चाहिए जो राष्ट्र के लक्ष्य को पहचान उसे सचारे और आगे बढ़ाये।

आज के २७ वर्ष पहले गांधीजी ने हमें भूमिका में बुनियादी शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा के रूप में प्रस्तुत किया था। बुनियादी शिक्षा प्रचलित और माध्यमिक शिक्षा का

विपक्ष थी। इसका ही नतीजा बुनियादी शिक्षा गांधीजी के अन्तर्गत रचना काया में गम था। बुनियादी शिक्षा की प्रक्रिया आज शिक्षा से अलग उनका हर स्वरूपमात्र काय ग्राह्यशिक्षा का माध्यम था और वह कहते थे कि रचनात्मक काय की राह नष्टि मरी नया साधन के समुद्र में विनीन होती हैं। उन्हीं शिक्षा नयी तालीम सोचन इजिनीयर्स की अविभाज्य योजना थी, सम्पूर्ण सामाजिक आन्दोलन के लिए समग्र कार्यक्रम का पर्याय थी। समग्र एकांगिता थी ही नहीं।

गांधीजी की योजना में दूसरा समन्वय था। एक ओर उन्हीं जीवन की हर क्रिया और प्रक्रिया को हर योजना और कार्यक्रम को तालीम का माध्यम माना और दूसरी ओर उन्हीं व्यक्ति और समुदाय के हित में कोई विरोध नहीं देगा। उनका लिए एक ही सिद्धि (युनियनियन्ट) में दूसरी की सिद्धि थी। १९३८ में प्रस्तुत बुनियादी शिक्षा की योजना इसी समाज-युनियन के अन्तर्गत करने की शिक्षा में प्रारम्भिक प्रयत्न था।

१९३८ से लेकर आज तक बुनियादी शिक्षा का इतिहास तीव्र उतारो और चढ़ावों का इतिहास है। अनेक गैरसरकारी संस्थाओं ने अपनी शालाएँ खोलकर इस पद्धति के प्रयोग किये। सरकारी तौर पर भी कई राज्यों में काम हुआ। बुनियादी शिक्षा के जीवन-युनियन को स्वीकार न करते हुए भी और अत्यन्त कठोर एवं प्रतिबल परिस्थितियों में जो सीमित प्रयोग हुए, उनसे विद्यार्थी के समग्र विकास की दृष्टि से बुनियादी पद्धति की श्रेष्ठता प्रमाणित हुई।

हम अजबजी जमाने को छोड़ दें अगर स्वराज्य के पिछले अठारह वर्षों में भी शिक्षा को यह महत्त्व मिलता जो उसे मिलना चाहिए था देश के नेतृत्व को सही प्रताति हुई होती उसी समाज को प्रेरित किया होता और सरकार ने अपनी पूरी शक्ति से सत्करता प्रियगी होती तो आज देश का चित्र सम्भवतः भिन्न होता। गांधीजी से हमें जीवन की दिशा (क्यालिटी आर ग्राइक) मूल्य और प्रयोग वृद्धि के रूप में जो निरासन मिली थी वह राष्ट्र के विकास के लिए विरुद्ध पूजे था।

अभावों की गोद में बुनियादी शिक्षा

सरकार में इस शिक्षा के मूल्यों तथा उसकी उत्पादन और समवाय-केन्द्रित प्रकृति में निष्ठा का अभाव, संगठन का अभाव, साधनों का अभाव, प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, तत्पर प्रशासन का अभाव, एक से आठ तक अल्पवय और गम्भीर अक्षयशक्ति के मान्यता का अभाव, बुनियादी शिक्षा के निकले हुए विद्यार्थियों के लिए रोजगार या ऊँचे विद्यालयों में स्थान का अभाव—इन तथा इनो तरह के दूसरे अभावों से प्रस्तुत बुनियादी शिक्षा आज शिक्षा की प्रभावहीन सहानुभूति का विषय और आलोचकों के सम्पूर्ण उपहास का शिकार हो रही है। क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, हम इस सर्व-वितर्क में नहीं पड़ना चाहते।

सेकिन, आज जब कम्युनिज्म ने नये सिरे से राष्ट्रीय शिक्षा की समस्या शुरू की है, तो हमें विश्वास है कि उसकी निगाह बुनियादी शिक्षा पर सबसे पहले पड़ेगी। इस योजना में जीवन के सामान्य मूल्य, आधुनिक शिक्षा के वैज्ञानिक आधार, तथा राष्ट्रीय जीवन की नयी बुनियादें, सब तत्त्वों में मौजूद हैं। उत्पादन प्रथम, सामुदायिक जीवन तथा सत्त्व बदलती हुई सामाजिक परिस्थिति के प्रति स्वयं स्फूर्त जागरूकता के निम्न आधारों पर युवा हैं शिक्षा-प्रणाली की स्पष्ट रूपरेखा बुनियादी शिक्षा के पास है; जल्द ही वेबल रंग बरने की और उसे निष्ठा के साथ अमल में लाने की। क्या उत्पादन, क्या विज्ञान और टेक्नालोजी का विकास, क्या मानवतात्मक एकता, और क्या समता और लोकतांत्रिक सहजगी व्यवस्था, राष्ट्रीय जीवन के इन समान क्षेत्रों में जो गतिशील पैदा हो गया है, उसने निपटारण की शक्ति इस शिक्षा-योजना में है।

राष्ट्रीय शिक्षा की बुनियादी मान्यताएँ

शिक्षा का क्षेत्र विज्ञान है। हम स्वयं समाज-परिवर्तन की सम्पूर्ण प्रक्रिया को वैज्ञानिक रूप देने के प्रयत्न में लगे हुए हैं। कम्युनिज्म ने भी अपने विचार के लिए बारह मुद्दे चुने हैं और हर एक के लिए अलग-अलग टास्क फोर्स बना दिये हैं, लेकिन हम हर मुद्दे पर चुनाव देना आवश्यक नहीं समझते। हम अपने को पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक और माध्यमिक, शैक्षिक प्रशासन, शिक्षक प्रशिक्षण

और लोकशिक्षण (समाज शिक्षण); इन पाँच ही मुख्य मुद्दों तक सीमित रखना चाहते हैं। हमारा मानना है कि अगर राष्ट्रीय शिक्षा की कुछ बुनियादी मान्यताएँ स्वीकृत हो जाती हैं तो बाकी चीजें उनसे जुड़कर आसानी से हल हो जाएंगी।

लोकतंत्र और समाजवाद के सन्दर्भ में हम प्रश्न को हल करना सबसे पहले जरूरी हो गया है कि नये नागरिक को कम-से-कम किन्ती शिक्षा मिलनी चाहिए, जिसके बल पर नागरिकता के बढ़ते हुए उत्तरदायित्व का निर्वाह कर सकेगा। हम मानते हैं कि आज के युग में माध्यमिक (गाँवों की योजना के अनुसार उत्तर बुनियादी) तक की शिक्षा हर एक को मिलनी ही चाहिए। स्वावलम्बी बनाई के लिए हुनर सीखने तथा स्वतंत्र निर्णय करने की समझ के लिए इसके कम की शिक्षा पर्याप्त नहीं होगी।

गाँवों में नये गर्भ से मृत्यु तक की शालीन की कल्पना की पो—वैज्ञानिक युग में इससे कम की बात क्या सोची जाय?—सेकिन, हम अभी १४ साल की प्रथम शिक्षा का मुद्दा रखना चाहते हैं—३ साल का पूर्व-प्राथमिक, ८ साल का प्राथमिक, ३ साल का माध्यमिक (गाँवों की परिभाषा में पूर्व-बुनियादी, बुनियादी और उत्तर-बुनियादी)।

यों ही प्रारम्भ से लेकर अन्त तक शिक्षा एक है—इकाईयाँ चाहे उसकी अनेक हों—सेकिन। माध्यमिक तक की शिक्षा को एक योजना में प्रसिद्ध करने के बाद उच्च शिक्षा को उसके साथ विरोधाभास अछड़ा होगा।

पूर्व-बुनियादी

अभी तक पूर्व-प्राथमिक शिक्षा पर जितना ध्यान दिया जाना चाहिए, नहीं दिया गया है, और जहाँ-कहाँ कुछ बालमन्दिर खुल गये हैं उनमें बच्चा के मनबहुलाव की दृष्टि अधिक, शिक्षण की दृष्टि कम रही है। पूर्व-प्राथमिक को हम प्राथमिक की पूर्व-नैपारी के रूप में देखना चाहिए। इसलिए अब 'नर्सरी' 'किण्डरगार्टन' तथा 'माथर्सरी' से आगे जाकर ३ से ६ वर्ष तक के बच्चों के मुख्यस्थित शिक्षण की बात सोचनी चाहिए, और शिक्षा केवल बच्चे का नहीं, बल्कि उससे माध्यम से उसके माननीयता का भी।

बाल मन्दिर का अर्थ होना चाहिए कि औपन हमारी नयी शाला है जिसमें दो विद्यार्थी हैं एवं ओर बाएँ दूसरी ओर उससे पालक। विद्यार्थी छोटा हो या बड़ा जब तक उसका विद्यालय और उससे घर का वातावरण का अन्तर क्रमशः घटेगा नहीं तब तक आर्य समाज जीवन में नवीनता या आरोग्य का सुभारम्भ नहीं होगा। इसलिए वही शिक्षा नव-जागरण का साधन बन सकती है जो बालक के साथ-साथ उसके परिवार और समाज की प्रभावित और परिवर्तित करती जाय। पूव बुनियादी बालक को पारिवारिक और विद्यालय की शक्ति पर स्थिति के बीच की कड़ी है।

जैसे प्राथमिक या धनियादी में मूल उद्योग हैं उसी तरह पूव-बुनियादी में भी हो सकते हैं जैसे सफाई भोजन दस्तकारी बागबानी। इसके दो पद हैं

१—हाथ मूँह धोना नहाना कपड़े धोना बाल सवारना आदि निजी सफाई के कामों में बच्चे को भाग निभर बनाना।

२—जब बड़े लोग घर में सफाई का काम करने हो पानी भरते हो रसोई बनाते हो खरतल साजते हो या कपड़े धोते हो तो इन कामों में उनकी मदद करना।

इन कामों में वे आसानी और आनन्द के साथ सम्मिलित हो सकें इसके लिए उन्हें उनकी माँ और बड़ों के अनुसार छोटी छोटी साधनों की व्यवस्था करनी होगी। अनुभव बताता है कि बच्चों की इस प्रकार के काम में लगने की न केवल आतर्क रुचि होती है बल्कि इस उम्र में ऐसे काम उनके मन में अछूत की गहरी छाप को छान्न करकेवाले होते हैं। बच्चा अपने प्रतिदिन के काम में धीरे धीरे आनन्द निभर बनना चाहता है। वह ने-पीने में सहाने पीन में बपड़े पहनने-उतारने में भास सवारने में वह परेशानी या उकताहट का अनुभव नहीं करता। वह इन कामों को करना चाहता है और करके खुश होता है।

इसी तरह जब हम बाल-मन्दिर में बच्चे को छोटी छोटी चकियाँ छोटी मयनियाँ छोटे सूप आदि देते हैं तो उसका आनन्द बड़ा गुना बढ़ जाता है। बच्चा अपने

घर में इन साधनों की देखता तो है लेकिन उनकी साथ पूरी नहीं होती। एवं ही ऐसे साधन बच्चों का गौरीरिक्त क्षमता में सेहान स बढ्न बढ़े होते हैं और दूसरे जीवन संघर्ष में धूर माता पिता बच्चों का इन भूषण को बुझान की ओर ध्यान भी नहीं देते।

बालमन्दिर का शिक्षा की सबसे बड़ा मन्त्रता इसमें है कि यह बच्चे का माध्यम में परिवार में एगवर बहू (बच्चे की माँ) बटी (बच्चे की धन) और बाप की इस बात का भाव करा दे कि वे सब बच्चे की जिसके लिए उन सबके मन में प्रेम है शिक्षा में सागेदार हैं। इस भाव का भाव होते ही उनका अपना शिक्षण छुट हो जायगा और परिवार में होनबानी हर क्रिया पर लासीम का रग चन्ने रहेगा।

अब समय आ गया है कि आगे चल कर स्तर पर गाँव गाँव और मटल्ले महल्ले में प्रामाणिक बालमन्दिर खोले जाय और प्राथमिक की तरह पूव प्राथमिक का भी काम हाथ में लिया जाय। इस सम्बन्ध में नीचे निचे संभाव हैं—

१—सामान्य बालमन्दिर खोलने का दायित्व एका यतो और स्थानीय सस्थाओं को सौंपा जाय लेकिन उसीही व्यक्ति वक्षिष्ट न माने जाय।

२ राज्य सरकार पूव बुनियादी का एक शिक्षाक्रम भाषा करे और शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करे। स्पष्ट है कि पूव-बुनियादी में मातृभाषा के अभाव किसी दूसरी भाषा के लिए स्थान नहीं हो सकता।

३ सरकार की ओर से साहित्य निर्माण में प्रोत्साहन मिले तथा साधन तयार कराने की दृष्टि से बबसाय खोले जाय जो किसी अच्छे बालमन्दिर का साथ जुड़े हो।

प्राथमिक शिक्षा

८ पूव प्राथमिक के बाद प्राथमिक। आ बच्चा पूव प्राथमिक के तीन वर्षों पर और गाला में खेल के रूप में उद्योग और काम काज के वातावरण में पल चुका है परिवार के बाहर पड़ोस और गाँव के सामाजिक सम्बन्धों की जान और पहचान चुका

है, तथा नये-नये रूपों और रंगों में प्रकट होनेवाली प्रकृति को कुतूहलभरी आँखों से देख चुका है, और अपनी शिक्षा से तरह-तरह के प्रश्न पूछ चुका है, वह प्राथमिक शिक्षा में संचारी ने साथ प्रवेश करेगा ।

अब धीरे-धीरे उसके हाथ में कोई परिचित उद्योग देकर उसकी संगतियों में हुनर भरने का नाम शुरू किया जा सकता है, आँख से देखो, कान से सुनो चीन्हा और हाथ से किये हुए कामों के बारे में सुश्रवस्थित जानकारी दी जा सकती है तथा यह अभ्यास कराया जा सकता है कि वह एक समाज में रहता है, जिसमें रहने के लिए सम्य जीवन के कुछ ढंग, सामान्य, मूल्य और कर्त्तव्य निभाने पड़ते हैं । इसीलिए बुनियादी शिक्षा न बच्चे के अभ्यास को नोब तत्त्वों के साथ जोडा है—उत्पादक क्रिया, सामाजिक वातावरण और प्रकृति ।

अब तक बुनियादी शिक्षा की, जो शालाएँ चलायी गयी हैं उनमें उत्पादक क्रिया में उत्पादन की उपेक्षा का गयी, और त्रिविध समवाय का अभ्यास का आधार बनान का तत्परतापूर्वक सहो प्रयत्न नहीं किया गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि बुनियादी शिक्षा का शरीर निष्पाप रह गया । पिछली भूली से बचन का हर सम्भव उपाय होना चाहिए ।

बुनियादी शिक्षा के मूल तत्त्व

पिछले वर्षों में बुनियादी शिक्षा की कल्पना और योजना के बारे में बहुत-सी बातें कही गयी हैं, और बहुत हेर-फेर करके उसने स्थानीय स्वरूप प्रस्तुत किये गये हैं । यो तो समय के साथ हर विचार में विकास होना अनिवार्य है, लेकिन किसी प्रचलित सेबुल की आड सेवर, और मूल तत्त्वों को छोड़कर आगे बढ़न का प्रयत्न अपन प्रयोग और देश दोनों के साथ अभ्यास है । हम मानते हैं कि बुनियादी शिक्षा के निम्नलिखित मूलभूत तत्त्व हैं, जिनकी इस नाम से चलनेवाली किसी शिक्षा-योजना में उपेक्षा नहीं होनी चाहिए—

१—शिक्षा ऐसी हो, जिसे देश का शरीर-से शरीर बच्चा अपन परिवार की कमाई को क्षति पहुँचाये बिना

प्राप्त कर सके, यानी पढाई के लिए उसे माता-पिता के साथ मिलकर की जानेवाली अपनी कमाई न छोड़नी पड़े, बल्कि शिक्षा के साथ-साथ वह आर्थिक दृष्टि से भी अधिकाधिक सक्षम होता जाय ।

२—शिक्षा का आधार कोई समाजोपयोगी उत्पादक उद्योग हो । उद्योग का चुनाव स्थानीय परिस्थिति में इस दृष्टि से किया जाय कि उसके माध्यम से विद्यार्थी का सवागीण विकास किया जा सके । उद्योग से अधिक महत्व उसने द्वारा होमसाते शिक्षण का है ।

३—स्वावलम्बन की उत्पादन की कसौटी मानकर उद्योग का शिक्षण हो, ताकि शिक्षण अवधि में कमाई निरन्तर बढती रहे और शिक्षण की अवधि समाप्त होने होते विद्यार्थी में इतनी क्षमता हो जाय कि वह उस उद्योग को अपनी स्वतंत्र जीविका का आधार बना सके ।

४—शिक्षा क्षेत्रीय भाषा के द्वारा हो । अंग्रेजी ९ वें दर्जे तक पहले न शुरू की जाय, और तब भी ऐच्छिक रहे ।

५—हर विद्यार्थी क्षेत्रीय भाषा के अतिरिक्त राष्ट्रभाषा और एक कोई पड़ोसी भाषा भी सीखे ।

६—बुनियादी उद्योग (जिसमें यन्त्र-शास्त्र निहित है) के अलावा पाठ्यक्रम में य मूल विषय हो, जिनका शिक्षण और अभ्यास मूल उद्योग, समाज और प्रकृति के समवाय में कराया जाय—

क्षेत्रीय भाषा
गणित
विज्ञान
समाज ज्ञान

नमिक (डेटेड) इतिहास ९ वें दर्जे से ही शुरू किया जाय ।

७—बुनियादी विद्यालय में चलनेवाली शिक्षा क्रमशः विद्यार्थियों के परिवारों तक फैले ।

इन तत्त्वों के आधार पर बनायी हुई शिक्षा-योजना के सम्बन्ध में हमारे ये व्यावहारिक सुझाव हैं—

१-पूर्व-बुनियादी से लेकर अन्तिम तथा ता बुनियादी शिक्षा को पूरा इकाई १४ खान का माना जाय। आवादी को ध्यान में रखते हुए मुख्य विद्यालय के इद गिद छोटी नद्याओं के पोषक विद्यालय भी हो सकते हैं। लेकिन उनमें पाठ्यक्रम की समानता होनी चाहिए। ताकि विद्यार्थी को एक से दूसरे विद्यालय में जान में कठिनाई न हो।

२-भारत सरकार नमूने के लिए एक अखिल भारतीय शिक्षाक्रम तयार करे जिसे राज्य सरकारें तथा दूसरी संस्थाएँ अपनी परिस्थिति और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उचित संशोधन के साथ लागू कर, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाय कि मूल तत्वों की उपेक्षा न हो।

३-लिखित परीक्षा प्रणाली का स्थान पर मूल्यांकन और समीक्षा की प्रवृत्ति का अनुसरण किया जाय।

४-चौदह वर्ष की अन्तिम बुनियादी शिक्षा के बाद अधिवास छान होती अथवा दूसरे ढाँचे में लग पायें। शिक्षण अवधि में प्राप्त किया हुआ अध्यास बना रहे और मया ज्ञान और अनुभव मिलता रहे इस दृष्टि से पाठ्य-शालाएँ या सोमित अधिष का अध्यास केन्द्र बनाये जाने चाहियें।

५-विकास की दृष्टि से जगह-जगह कृषि विद्यालयों तथा टेक्नीशियनों आपरेटरी इलेक्ट्रिक फ़िटरी ट्राइबरो आदि के लिए व्यावसायिक स्कुलो की स्थापना करनी होगी। साथ ही यह बात ध्यान में रखनी होगी कि समय पाकर हर काम और कारखाना शिक्षा का केन्द्र बन जाय।

६-बुनियादी विद्यालय के छात्रों की वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ साथ नये ज्ञान विज्ञान के सुनभ यंत्रों और उपकरणों का प्रत्यक्ष अनुभव मिल सके इसलिए प्रत्येक विद्यालय में साज-सामान की एक लघु प्रयोगशाला रखनी होगी। यह प्रयोगशाला शायीण सत्रों में कृषि मूलक और शहरी में उद्योगमूलक होगी।

७-यह सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वह देश में सभी बुनियादी विद्यालयों का वर्गीकरण करके एक निश्चित अवधि में उन्हें भवन उत्पादन के सामन

बातू पूँजी प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदि से सम्पन्न कर दे।

बुनियादी शिक्षा के कारण जंग-जस विद्यालय में तथा उमर लगे हुए छात्रों में उत्पादन बढ़ेगा और विचार के माग में होनेवाले कई सरकारी मंच घटेंगे शिक्षा में अधिक पूँजी लगाना सरकार के लिए कठिन नहीं होगा।

८-राष्ट्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अन्तिम तीन वर्षों में दृष्टि अभियन्त्रण, शिक्षण प्रशिक्षण विद्युत टंकनागोत्री या कला-सं-विज्ञान आदि अभ्यासक्रमों की विविधता (आइडिफिकेशन) की सुझाई रखी जा सकती है, लेकिन एक चीज से दूसरे में जाने को सविधा रहनी चाहिए, ताकि हर विद्यार्थी की विवास का समान व्यवसर मिले।

९-स्वदेशाभिज्ञान और विविधता की दृष्टि से शिक्षा की योजना भी क्षेत्रीय आधार पर ही बननी चाहिए ताकि शिक्षा स्थानीय जनता के विवास के साथ जुड़ सके।

ऊँची शिक्षा (विश्वविद्यालयीन शिक्षा)

१०-बुनियादी के बाद ऊँची शिक्षा का स्थान आता है, लेकिन उसका वृत्त सीमित है। हमारा मतान है कि—

१-ऊँची शिक्षा मोचे की उद्योगपरक शिक्षा और उसके विविध अभ्यासक्रमों के विस्तार के लिए हो।

२-छोटी उद्योग या व्यवसाय का बड़ा केन्द्र अपने क्षेत्र की ऊँची शिक्षा का भी केन्द्र बन।

३-ऊँची शिक्षा सरकार की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी में मानी जाय बल्कि विश्वविद्यालय निजी अभियन्त्रण और साहस के क्षेत्र मान जाय। विश्वविद्यालयों का नाम मुख्यतः बोध और प्रयोग का हो जिनका सीधा सम्बन्ध जन जीवन की आवश्यकताओं और समस्याओं से हो।

४-आवश्यकतानुसार सरकार भी अपने सत्यान कायम कर सकती है।

५-विश्वविद्यालयों की शिक्षा का सम्बन्ध आज की तरह सरकारी नौकरियों से न रखा जाय। ऐसा होने पर ही पान विज्ञान के केन्द्र के रूप में विश्व विज्ञानियों को सही स्वल्प निगर आयेगा।

[सब-सेवा सच है सत्तावधान में धारापत्ती में हुए परिसवाद के प्रतिवेदन से]

शिक्षक का प्रशिक्षण

शिक्षक प्रशिक्षण के सम्बन्ध में कुछ सुझाव •

शिक्षक प्रशिक्षण के आवश्यक पहलू •

युनियादी शालाओं के शिक्षक •

शिक्षक प्रशिक्षण का प्रश्न •

शिक्षक-प्रशिक्षण के

सम्बन्ध में

कुछ सुझाव

• द्वारिका सिंह

अपने देश में इन तीन पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में प्राथमिक विद्यालयों की संस्थितिकी वृद्धि बहुत हुई है। इन विद्यालयों के सुलभ के साथ साथ शिक्षक प्रशिक्षण-विद्यालय भी बढ़ी संख्या में खुले हैं, लेकिन यह अनुभव किया जाना लगा है कि प्राथमिक शिक्षा में काफी गिरावट आ गयी है और यह गिरावट दिनों दिन बढ़ रही है। यह बिल्कुल सत्य है कि प्रशिक्षण विद्यालयों में इस प्रकार के शिक्षक तैयार होंगे उसी प्रकार के प्राथमिक विद्यालय आ बनेंगे और प्राथमिक विद्यालयों में जिस प्रकार का छात्र छात्राएँ तैयार होंगी उसी प्रकार के देश के भावी नागरिक होंगे, अर्थात् यदि प्राथमिक शिक्षा के स्तर को ऊँचा करना है और उसमें गिरावट को रोकना है तो अपने देश के शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों की ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए।

हम लोगों ने अपना लक्ष्य इस प्रकार रखा था कि हमारे नये शिक्षक अपने विद्यालयों द्वारा नये समाज के निर्माण के लिए नये नागरिक तैयार करने साथ ही इन नये नागरिकों की तैयारी के साथ साथ मौजूदा समाज का विकास कर नये समाज की ओर उन्हें मोड़न का प्रयत्न करेंगे, पर वस्तुस्थिति यह है कि नये समाज निर्माण के उद्देश्य की प्राप्ति तो दूर रही साधारण शिक्षक का स्तर भी ऊँचा नहीं किया जा सका। हमारा शिक्षा आयोग को शिक्षण प्रशिक्षण-सम्बन्धी निम्नलिखित प्रमुख समस्याओं की ओर अपना ध्यान देने जाना चाहिए और इन समस्याओं का समाधान के लिए कोई ठोस रास्ता निकालना चाहिए।

प्रशिक्षण विद्यालयों की दयनीय भौतिक स्थिति

अविनाश शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय और महाविद्यालय जमीन, भवन, आवासीय भवन, पेय जल, स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रबन्ध प्रकाश, विद्युत् का साधन, हातेबंदी, उद्योग के लिए धातु पूँजे, उद्योग के लिए वस्त्राभ विधान के लिए प्रयोगशाला तथा सुसज्जित पुस्तकालय और वाचनालय के बिना जैन-वैद्ये काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में टीचर एजुकेशन के सुधार की बात गरी हो सकती है। इसलिए यह विचारणीय प्रश्न है कि शासन को इन विद्यालयों को सुसज्जित करने के लिए अपनी एक सीमा रखा टीका करनी चाहिए, जिससे भीतर एक तम बनाकर इन विद्यालयों को सुसज्जित किया जाय।

- प्रशिक्षार्थियों को प्रति माह कम-से-कम ३० रुपये को छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होने से अच्छे छात्र प्रवेश पाना नहीं चाहते।
- प्रवेश में निष्ठावान, उद्योग में अभिरुचि रखनेवाले चरित्रवान प्रशिक्षार्थियों को सेना चाहिए।
- प्रवेश में उद्योग, विज्ञान, बना, समीप, खेल-नृत्य इत्यादि योग्यता रखनेवाले छात्रों को प्रथम देना चाहिए।
- प्रशिक्षण की अवधि किसी प्रकार से दो साल से कम नहीं होनी चाहिए। यदि विवशता के कारण नन मैट्रिकुलेट प्रशिक्षार्थियों को सेना हो, तो अवधि तीन साल की करनी चाहिए। दो साल शिक्षण के लिए और एक साल प्रशिक्षण के लिए।

निरीक्षण और परीक्षण का अभाव

यह आया की जाती है कि देश के सारे प्रशिक्षण-विद्यालय और महाविद्यालय बुनियादी ढंग में कार्य करें और सम्भव ऐसे सभी विद्यालयों और महाविद्यालयों में यह स्वीकार कर लिया है कि वे बुनियादी प्रशिक्षण केन्द्र-जैसा काम कर रहे हैं; पर ऐसा हो नहीं रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि प्रशिक्षण विद्यालयों के निरीक्षक पदाधिकारियों को बुनियादी शिक्षा का अनुभव नहीं है और अधिवास को इस काम के प्रति निष्ठा भी नहीं है। इसलिए जब तक निष्ठावान निरीक्षण पदाधिकारियों की व्यवस्था नहीं होगी और बुनियादी ढंग पर मूल्यांकन और समीक्षा की व्यवस्था नहीं होगी तब तक ट्रेनिंग स्कूल के नामों में सुधार सम्भव नहीं है।

आवटन, अनुदान, चालू पूँजी

यह शेष के साथ कहना पड़ता है कि प्रशिक्षण-विद्यालयों को समय पर न अनुदान मिलता है और न आवटन और न उन्नायन की व्यवस्था के लिए चालू पूँजी हो। इससे अभाव में प्रशिक्षण विद्यालय ठीक से संचालित नहीं हो पाते। कमीशन की इस बात पर विचार करना है कि प्रशिक्षण विद्यालय और महाविद्यालय किस प्रकार समय पर आवटन या अनुदान पा सकें और उद्योग के लिए चालू पूँजी किस तरह से प्राप्त कर सकें।

प्रशिक्षण-विद्यालय तथा उनके प्रशिक्षार्थी

जब ट्रेनिंग स्कूलों से प्रशिक्षार्थी निरन्तर क्षेत्र में जाते हैं तो वे वहाँ न ट्रेनिंग स्कूल की डिग्रीयाँ निभाते हैं और न ट्रेनिंग स्कूल में बतायी गयी शिक्षण-विधियों का अनुसरण करते हैं। इसके दो मुख्य कारण हैं—

ट्रेनिंग स्कूल का अपना कोई सेवा-क्षेत्र नहीं है। इसलिए सेवा-क्षेत्र के शिक्षार्थी से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है, और ऐसा नहीं होने से प्राथमिक शिक्षा का नरते हैं, उन्हें जानकारी नहीं हो पाती है और निरीक्षण पदाधिकारियों से कोई मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। इसलिए सारा प्रशिक्षण एक तरह से बेकार हो जाता है। इसके सम्बन्ध में बर्मीराज का ध्यान दो बातों पर जाना चाहिए।

- हर ट्रेनिंग स्कूल से सलग उसका एक सेवा-क्षेत्र होना चाहिए। वहाँ बतायी हुई शिक्षण-विधियों का अभ्यास अपने सेवा-क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में कराया जाय और क्षेत्र की उठी हुई समस्याओं का सग्रह किया जाय तथा उनका समाधान निकाला जाय।
- निरीक्षक पदाधिकारियों का पुन नवीनीकरण किया जाय और उनके जिम्मे कुछ माहने स्कूल दिये जायें जहाँ वे नवीनतम शिक्षा-विधियों का प्रयोग करें।

उपयुक्त साहित्य का अभाव

ऊपर बताया गया है कि प्रशिक्षण विद्यालयों के पास न तो विरहित लाइब्रेरी है और न वाचनालय। जो है भी वह बिलकुल अपर्याप्त। शिक्षण और प्रशिक्षार्थी दोनों उपयुक्त साहित्य नहीं पाते, जिसके अभाव में विचार गोष्ठियाँ, चिन्तन गोष्ठियाँ और प्रसार-सेवा-कार्य योजना इत्यादि नामों में किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलती है। अभ्यासपाठ के लिए बाल-साहित्य का तो बिलकुल अभाव है। शिक्षार्थी के लिए हस्त-पुस्तक, शिक्षण विधियों का सहायक सामग्रियाँ नहीं हैं। इसलिए बर्मीराज को ऐसा सुझाव रखना चाहिए कि उपयुक्त साहित्य-निर्माण का काम नैस हो, जिसकी सहायता के बिना प्रशिक्षण विद्यालय की योजना ठीक से कार्यान्वित नहीं हो सकती है।

प्राथमिक शिक्षा-स्तर पर शोध का काम

अपने देश में करोड़ों करोड़ बच्चे, लागू-आल शिक्षक और लाखों-लाख अभिभावक प्राथमिक शिक्षा से सम्बन्ध रखते हैं। प्राथमिक शिक्षा के सचानन में सैकड़ों समस्याएँ आ सड़ी होती हैं। इन समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन भ्रम नहीं हो पाया है, जिसका फल यह है कि कोई वैज्ञानिक प्रयोग भी नहीं हो पा रहा है। इसलिए बर्गीयन को यह सोचना चाहिए कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर शोध और अध्ययन को क्या व्यवस्था की जाय।

प्राथमिक शिक्षा और बुनियादी शिक्षा

भारत सरकार ने और राज्य सरकारों ने बुनियादी शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा का पैटर्न स्वीकार लिया है। यहाँ तक कि सभी ट्रेनिंग स्कूल और कानून बुनियादी ट्रेनिंग-स्कूल और कानून माने जाने लगे हैं। लेकिन अन्धश्रद्धा में ऐसा पाया जाता है कि अपनी समस्याओं के साथ बुनियादी शब्द लगाने में भी उन्हें झँप होनी है। बुनियादी शिक्षा की बुनियाद पर आचरण करना तो दूर

ऐसे कार्यकर्ता गादी तैयार करते हैं, स्वावलम्बन का सेक्चर देते हैं, पर मिल के बपड़े पहनकर मिल का समर्पण करते हैं। व्याख्यान ॥ सामुदायिक जीवन-यापन के तत्वों को बताते हैं, लेकिन आचरण में व्यक्तिगत जीवन को प्रथम देते हैं। समस्या के तत्वों का वर्ग में विवेचन करते हैं; लेकिन रुढ़िग्रस्त पद्धतियों का अनुसरण करते हैं। सिद्धान्त में नव समाज निर्माण का दर्शन प्रतिपादित करते हैं; पर व्यवहार में समाज में विप्लव लक्ष्य उत्पन्न करते हैं। इस विषय पर बर्गीयन का ध्यान जाना चाहिए।

चाह प्रश्न यह नहीं है कि बुनियादी शिक्षा गलत है या सही; प्रश्न यह है कि बुनियादी शिक्षा नाम में कैसे भाये। यदि बर्गीयन की कल्पना या तथा समाज बनाना है तो उस नव समाज निर्माण के लिए, नव राष्ट्र-शिक्षा योजना की कार्यप्रणाली के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार करने की बात सोचनी होगी। य प्रमुख कार्यकर्ता हैं शिक्षक और निरीक्षक। इनका सही प्रशिक्षण कैसे हो, यह समस्या महत्वपूर्ण है जिससे सम्बन्ध में ऊपर धोरे में उल्लेख किया गया है।

स्वावलम्बन का अर्थ श्रम-विभाजन का विरोध नहीं है और न दूसरे देशों के साथ औद्योगिक सम्बन्ध का अभाव है। समाज में रहने वाले लोग सम्पूर्णरूप से स्वावलम्बी हो सकें, अर्थात् अपनी प्रत्येक आवश्यकता अपने ही श्रम से पूरी कर लें, यह शक्य नहीं। ऐसा प्रयत्न मिथ्या अहंकार और मिथ्या प्रयास का रूप ले सकता है। सारे जगत् के साथ प्रेम और अहिंसा-द्वारा एक रूप होने का आदर्श रखनेवाला स्वयं पर्याप्त होने का झूठा मोह नहीं रखेगा। तथापि मनुष्य अपनी जितनी जरूरतें और जितने काम खुद आसानी से पूरी कर ले या निपटा ले सकता है और जिनके लिए प्राकृतिक अनुकूलताएँ भी हो उनमें स्वावलम्बी रहना दोष नहीं बल्कि उचित है। मिसाल के तौर पर मनुष्य को अपने बपड़े धोबी से ही धुलाने चाहिए, पाखाना भगी से ही साफ कराना चाहिए, हजामत के लिए नाई को ही बुलवाना चाहिए, या खाना वासे में जाकर ही खाना चाहिए, यह फर्ज नहीं बहा जा सकता।

—गांधीजी

शिक्षक-प्रशिक्षण के

आवश्यक पहलू

, वंशीधर श्रीवास्तव

गिना पद्धति कोई भी हो, उसकी सफलता शिक्षक पर निर्भर करती है। इसीलिए गिना प्रशिक्षण का प्रश्न अत्यन्त महत्व का है। शिक्षक-प्रशिक्षण के दो पट्ट हैं— अप्रशिक्षित शिक्षकों का सेवारत प्रशिक्षण (इन-सर्विस ट्रेनिंग) और शिक्षकों के लिए सेवा-पूर्व प्रशिक्षण (प्री-सर्विस ट्रेनिंग)। दोनों कार्यक्रमों के सम्बन्ध में मेरे गुमान निम्नांकित हैं—

क—प्रशिक्षण-सम्पादित भूमि, भवन और उपकरण आदि में सुगमिजन हो। इन सत्वाओं में योग्य अध्यापकों की नियुक्तियाँ हो, विद्येरत उद्योग और विज्ञान के लिए। प्रशिक्षण-सम्पादित अनिवार्य रूप से आधुनिक सम्पादित हों।

ख—प्रशिक्षण विद्यालयों के पाठ्यक्रम में शिक्षण-अभ्यास (प्रैक्टिस टीचिंग) और शिक्षण विधि (टीचिंग मेथड्स) पर बल दिया जाय। विस्तार पूर्वक शिक्षा का इतिहास अथवा शिक्षा-समीक्षा पठान पर बल न दिया जाय।

ग—प्रशिक्षण के दो ही स्तर हो—एक, अष्टर सेकुण्ट और दूसरा पोस्ट सेकुण्ट। जहाँ भी दो से अधिक स्तर हो, वहाँ शीघ्र दो ही स्तरों में प्रशिक्षण व्यवस्था की जाय।

घ—पूर्व सेवा प्रशिक्षण (प्री सर्विस ट्रेनिंग) की अवधि दो वर्ष में कम न हो, क्योंकि अतः पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित विषयों और गिना अभ्यास के अतिरिक्त उद्योग शिक्षा, सामुदायिक जीवन-शासन और समाज सेवा के विषय खूब गये हैं। स्नातकोत्तर प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष की हो सकती है। अष्टर सेकुण्ट स्तर पर भ्रमर शिक्षार्थी की योग्यता हाईस्कूल की न हो तो एक वर्ष का विषय-पाठ्यक्रम और रखा जाय तथा उगरे लिए प्रशिक्षण की अवधि तीन वर्ष की कर दी जाय।

च—पूर्व-सेवा प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षणाधिकियों का चुनाव करने समय शैक्षिक योग्यता ही प्रथम न समझी जाय। चुनाव के लिए प्रशिक्षण महाशयों में एर सहाह के चुनाव गिविर आयोजित किये जाय, जहाँ सामुदायिक जीवन व्यतीत करने और हाय से काम करने की क्षमता, सामूहिक कार्यक्रम में हृदि, निरतिव परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर योग्य प्रशिक्षणाधिकियों का चुनाव किया जाय। चुनाव का दायित्व प्रशिक्षण

बुनियादी शालाओं के

शिक्षक

• शमसुद्दीन

वास्तव में बुनियादी शिक्षा सबके पूरी तरह से सफल नहीं हो सकती जब तक बुनियादी शालाओं में बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त अच्छे शिक्षा न हो। दुर्भाग्य का विषय है कि बुनियादी शिक्षा में प्रशिक्षित शिक्षक आज बुनियादी शिक्षा के दर्शन में सच्चा विश्वास नहीं रखते और यही कारण है कि वे अपनी सम्पूर्ण शक्ति, जोश और उत्साह के साथ बुनियादी शालाओं में काम नहीं कर पाते। वास्तव में उन्हें अपनी शारीरिक, समय और बुद्धि का प्रयोग बुनियादी शिक्षा के प्रचार और प्रसार में लगाना चाहिए। उन्हें इस ज्ञान का प्रयत्न करना चाहिए कि बुनियादी शिक्षा की योजना शालाओं में उचित रीति से कार्यान्वित हो। यही नहीं उन्हें तो चाहिए कि वे अपने आसपास के गाँवों में भी इस शिक्षा योजना का प्रचार करते और उसे लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न करें। दयार्थ में बुनियादी शिक्षा की नयी योजना के बन्धुधार शिक्षक ही हैं। उन उनका उम्र गहरा विश्वास होना निराला आवश्यक है। उनसे हादिक जोश और सक्रिय सहयोग पर ही शिक्षा की सफलता निर्भर है।

शिक्षकों की दोमुखी योग्यता

इस प्रकार बुनियादीशाला के शिक्षकों में दो तरह की योग्यता का होना आवश्यक है। एक तो शैक्षणिक और दूसरा उपयोग-सम्बन्धी। ज़रूरत पड़ती योग्यता का प्रश्न है बुनियादी शाला का प्रत्येक शिक्षक बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालय में प्रशिक्षण प्राप्त हो यथवा इसी प्रकार की अन्य किसी मण्डल से प्रशिक्षण लिया हुआ हो। इसी प्रकार जिन उद्योगों की शिक्षा बुनियादी शालाओं में दी जाती हो उन उद्योगों में भी विशेष प्रशिक्षण उन शिक्षकों की प्राप्त होना चाहिए। उद्योगों में विशेष योग्यता प्राप्त शिक्षक ही बुनियादी शालाओं में रने जायें। इसका परिणाम यह होगा कि बुनियादी शालाओं में जो उद्योग के बच्चे भाल का ध्येय व्यक्त होता है—जैसे, नताई-बुनाई में छीजन और मूत आदि उद्योग रोज़ा जा गयेगा। साथ ही ऐसे शिक्षकों के पास अध्ययन करते हुए छात्र भी उद्योगों में विशेष कृति और योग्यता का विकास कर सकेंगे।

सामुदायिक जीवन का अभ्यास

बुनियादीशाला के शिक्षकों में सामुदायिक जीवन के प्रति आस्था का होना नितांत आवश्यक है, क्योंकि यही हमारे जनतंत्रीय जीवन की आधारशिला है। बालकों को शांतिपूर्ण जीवन समाप्त करने के बाद समाज में रहकर भावी जीवन व्यतीत करना है। साथ ही यदि वे सचमुच सफल सामाजिक जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो उनमें एनता, सहयोग, प्रेम, सहानुभूति, त्याग तथा भाईचारे के गुणों का विकास होना आवश्यक है। इन्हीं के द्वारा वे सामाजिक समन्वय करना सीखेंगे और समाज के अच्छे सदस्य बनने में समर्थ हो सकेंगे। सामाजिकता की यह शिक्षा छात्रों को दिन के लिए आवश्यक है कि शिक्षक स्वयं इसका उदाहरण प्रस्तुत करें। उपर्युक्त गुणों का परिचय अपने रोज के व्यावहारिक जीवन में दें तथा अपने चरित्र को ऊँचा रखें तभी वे छात्रों का नेतृत्व करने में सफल होंगे।

बुनियादी शाला का प्रत्येक शिक्षक अभ्यापन-कला तथा शिक्षा की आधुनिकतम प्रणालियों से परिचित हो। उसका भाषा पर अच्छा अधिकार हो तथा वह अपने विषय का पूर्ण ज्ञाता हो। बुनियादी शिक्षा के दर्शन में उसका गहन विश्वास हो। उसे बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम का पूरा-पूरा ज्ञान हो ताकि वह दूसरों के आगे इसका समर्थन कर सके तथा जहाँ आवश्यक हो उसमें सुधार के सुझाव भी पेश कर सके।

समन्वय की तत्वावली

बुनियादी शालाओं में विभिन्न विषयों का ज्ञान समन्वय के आधार पर दिया जाता है। यहाँ विषय अलग अलग तथा स्वतंत्र रूप में नहीं पढ़ाये जाते, बल्कि उनमें आपस में स्वाभाविक सम्बन्ध जोड़ते हुए समन्वित रूप से पढ़ाये जाते हैं। इसका लिए शिक्षकों की बुद्धि और परिश्रम से काम लेना पड़ता है। उन्हें आवश्यकतानुसार कहीं भी अपनी पूरव योजना में परिवर्तन करके छात्रों की आवश्यकताओं का पूर्ण वर्णन पड़ती है। इससे निम्न शिक्षकों में बौद्धिक निपुणता की बहुत आवश्यकता होती है। बुनियादी शिक्षा जीवन को उसका पूर्ण रूप में देखती है न कि अलग-अलग रूपों में।

अतः बुनियादी शिक्षा के इस रूप को छात्रों के

जीवन में डालने के लिए शिक्षक को भी पूरी तैयारी और कुशलता से कार्य करना पड़ता है।

प्रत्याभिस्मरण पाठ्यक्रम की आवश्यकता

प्रशिक्षित शिक्षकों को भी यदि प्रशिक्षण प्राप्त किये नहीं वर्षों हो गये हैं तो उनके लिए प्रत्याभिस्मरण पाठ्यक्रम (रिफ्रेशर कोर्स) की व्यवस्था होनी चाहिए, जहाँ शिक्षा में बदलती हुई विचारधारा तथा शिक्षा की आधुनिक नवीनतम प्रणालियों से उन्हें परिचित कराया जा सके। राष्ट्र और समाज की वृद्धि हुई परिस्थितियों के अनुसार उनको उद्देश्य और आदर्शों में परिवर्तन होते रहते हैं तथा इनका प्रभाव समाज के अन्तर्गत काम करने-बानी शैक्षणिक समस्याओं पर भी पड़ता है। इस प्रकार शालाओं के उद्देश्यों और आदर्शों के अनुकूल तथा छात्रों के आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शिक्षा की प्रणालियों व विचारधाराओं में परिवर्तन करना पड़ता है तथा शिक्षकों को इनके अनुसार अपने विचारों में हर-पर करना पड़ती हो जाना है। यदि पुराने शिक्षक इस परिवर्तन में अनुसार अपने आपको नहीं बदलेंगे तो उनके विचारों से आधुनिक शिक्षा की विचारधारा का मूल नहीं बँटेंगे और वे छात्रों की भलाई करने के बजाय बलका मुकसान ही करेंगे।

शिक्षा ऐसे महत्व का विषय है, जिसकी अवदलना कोई भी राष्ट्र अधिक समय तक नहीं कर सकता। विद्या कर प्रजातन्त्र देश के लिए तो हर नागरिक को एवं अपने शैक्षणिक उद्देश्यों में तबतक सन्न नहीं हो सकते जबतक हम सही ढंग के शिक्षक उपलब्ध न हों। वास्तव में यही शिक्षण छात्रों के भावी सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन के निर्माता हैं। ये छात्रों के हृदय और मस्तिष्क पर वह ज्वलित प्रभाव डालते हैं जो फिर कभी दूर नहीं होता। एच जी स्टडनम के शास्त्राचार शिक्षा शास्त्री नटीक हो कहा है कि किसी भी शाला में शिक्षका का काम केवल पाठ्यक्रम के विषय का ज्ञान देना ही नहीं है बल्कि इसमें भी कठिन और महत्व का कार्य यह है कि वे शालाओं में ऐसा मानसिक वातावरण तैयार करें जिसमें प्रजातन्त्र के गुण अपनी जड़ें जमाकर उत्तरोत्तर विरासत कर सकें। ७

शिक्षक-प्रशिक्षण का प्रश्न _____ ७

कोई भी पद्धति हो, शिक्षक शिक्षा का प्रश्न है, और शिक्षा प्रशिक्षण का प्रश्न अत्यधिक महत्व का है। अगर शिक्षा के व्यापक स्वरूप के अनुसार, और उसके विस्तार के अनुपात में प्रशिक्षित शिक्षकों की तैयारी नहीं किया गया तो शिक्षा-बुशिक्षा बनेगी, और यह कहना पड़ेगा कि बुशिक्षा से प्रशिक्षा ही अच्छा।

बुनियादी शिक्षा को उद्योग में कुशल और सक्षम होना जरूरी है। उसने निम्न मनवाय-पद्धति से ज्ञान देना का अभ्यास भी आवश्यक होगा।

शिक्षक की योग्यता, धुनाय-पद्धति, प्रशिक्षण की अवधि, वाद्ययंत्र और सेवादासीन प्रशिक्षण के सम्बन्ध में कुछ अधिक न बढ़कर हम इतना ही कह रहे हैं कि अगर उद्योग की पद्धति से प्रामाणिक जानकारी न हो तो प्रशिक्षण की अवधि २ से ३ वर्ष तक की रखना जरूरी हो जायगा।

मुख्य अर्थ गुंताव यह है—

- १ देश भर का शिक्षक प्रशिक्षण बुनियादी शिक्षा की दृष्टि से चयनता पाटिग। अभी प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों का प्रशिक्षण माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की दृष्टि से चयनता है।
- २ राज्य-स्तर पर कम से कम एक ऐसा प्रशिक्षण महाविद्यालय संगठित किया जाय, जहाँ बुनियादी शिक्षा के अनुभवी व्यापक शिक्षक के रूप में काम करें। इस विद्यालय में वैसिक ट्रेनिंग कानेको ५ व्याख्याताओं और प्राचार्यों का नयीनीकरण हो।
- ३ प्रत्येक प्रशिक्षण विद्यालय या महाविद्यालय अपने साथ लगभग ६ गाँवों या महल्लों का अपना सेवा क्षेत्र बनाये और उसके विकास की जिम्मेदारियों से। इस कार्य में क्षेत्र की अन्य शैक्षिक संस्थाएँ भी शामिल हो।
- ७ हर प्रशिक्षण विद्यालय अपने प्रशिक्षार्थियों की समस्या के अनुसार गुणनिष्ठ प्रशिक्षण-विद्यालयों से अपना सम्बन्ध रखे।

(सर्व सेवा सच के सत्कारधान में चाराणसी में जूष परिसंवाद के प्रतिवेदन से)

लोक-शिक्षण

लोक-शिक्षण की पहली सीढ़ी •

शिक्षा और गाँवों का विकास •

ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए शिक्षा •

नयी तालीम-द्वारा लोक-शिक्षण •

लोक-शिक्षण की पहली सीढ़ी

• राममूर्ति

इससे इतना बुरा नहीं किया जा सकता कि हम श्रम दुनिया में रहे रहे हैं यह क्रान्तिकारी तत्वों और सम्भावनाओं से भरी हुई है। यह दूसरा बात है कि सीधे-सीधे हम क्रान्ति में न पड़े, लेकिन उससे बिल्कुल बचे रहें, यह सम्भव नहीं है। इसलिए सवाल यही है कि किस तरह सम्मान के साथ, और गुनों के साथ हम क्रान्ति की पुनीती स्वीकार करें और अपना पार्ट अदा करें। अगर हम इनसान हैं, और अपनी जिम्मेदारी कुछ भी महसूस करते हैं तो हमारे लिए दूसरा रास्ता नहीं है।

समाज में रहने के नाते हमारा जीवन दूसरे लोगों के साथ, प्रकृति के साथ, और मनुष्य में होनेवाली विविध क्रियाओं और प्रक्रियाओं के साथ जुड़ा हुआ है—इस तरह जुड़ा हुआ है कि उनसे अलग होकर हम कुछ रह भी पायेंगे, यह करना कठिन है। अगर हम गौर से देख लें सामाजिक जीवन के निम्नलिखित क्षेत्रों में हमें क्रान्ति की ज़रूरत-पुण्य स्पष्ट दिखाई देगी।

१—समता

यों तो विषमता समता के साथ घटी आ रही है लेकिन अब अनुपम उगे पर्वतों करने के लिए तैयार नहीं है। किसी समय कुछ लोगों का औरों के ऊपर होना, धनी होना, अधिकार स्वतन्त्र समाज के विकास के लिए बहरी था, लेकिन आज बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। समता का अर्थ आसान नहीं है, जराबत किसी भी प्रकार का भेद-भाव ग्रेया लयतक यह नहीं कहा जा सकता कि समता पूरे हो गयी। एशिया और अफ्रीका के अधिकांश देशों के लिए तो समता की द्रान्ति अभी शुरू ही हुई है, इसलिए विषमता की सारी गाम्भिर्यपूर्ण और पुंजीवादी शक्तियाँ सगठित होकर प्रवृत्त हो रही हैं। दुर्भाग्य यह है कि शिक्षा-मय्याओं में जहाँ समता का धारण होना चाहिए, विशेषज्ञिकारी का ही बोलबाला है। हर तरह के विशेषज्ञिकारी—आर्थिक, आर्थिक और धार्मिक।

युद्ध हमारा दुरा या, लेकिन जग तो युद्ध विरह्यपा होकर पिस्वपन का कारण बन सकता है। हजारों वर्षों से हमन यही सोचा है कि जिनके हाथ में बड़ा है उसने पक्ष में लड़ता है और उसी संधि में हमारा स्वभाव और चरित्र बन गया है लेकिन आज जब हम यह सुनते हैं कि अब जबरदस्ती का दम नहीं चलेगा तो हम समझ नहीं पाते कि हम क्या करें। इसलिए क्रान्ति की मांग है कि हम अनौचित्य और अत्याय के प्रतिकार के कोई ऐसा उपाय ढूँढें जिसमें हिंसा और युद्ध का प्रयोग न हो। परिस्थिति ऐसी बन गया है कि शान्ति को जोड़ने का सहज पदार्थ बना लेने के सिवाय दूसरा उपाय नहीं है। अगर शान्ति नहीं होगा तो युद्ध अनिवार्य है।

३-अर्थनीति

आज तक मनुष्य ने पैर के लिए धर्म किया है, और अपने धर्म से जा कुछ कमा सका है उसी से उसने अपने लिए सुख-सुविधा के साधन इकट्ठा किये हैं। काम से ही मनुष्य साधक बना है। अब 'आर्गेमेसन' के युग में मनुष्य मेहनत और कमाई से भिन्न महत्व विवक्षित कर रहा है। भविष्य के युवक को जीवन में आर्थिक लाभ से अलग बाढ़ दूसरी ही प्रणाली होगी। योरोप और अमेरिका में ही नहीं भारत-जैसे गरीब देश में भी यह दिखाई दे रहा है कि आर्थिक प्रेरणा ही न स्वयं व्यक्ति का विकास हो सकता है, न समाज का।

४-विज्ञान

विज्ञान और टेक्नालाजी का कोशिका का कोई छिना नहीं है, लेकिन क्या हर कोशिका अपने में युग्म है यह एक गम्भीर प्रश्न है। विज्ञान और टेक्नालाजी के खेल के परिणाम सब अच्छे हो नहीं हुए हैं। विज्ञान और भागीन का विवाद हुआ तो मनुष्य बहिष्कृत हो गया, प्रगति से उसका सम्बन्ध विगत हो गया, और उसने समझ लिया है कि प्रगति में जो कुछ है उसमें भोग के लिए है। अब तक के विज्ञान से सिद्ध होता है कि वैज्ञानिक विकास अपने आप में बरदान नहीं है, बल्कि यह जल्दी हो गया है कि विज्ञान के नाम से सामन आनेवाला बीजो

और दावों पर कम्पन किया जाय और समझा जाय कि इनमें तो जिस चीज का व्यक्ति पर, परिवार पर, समाज, राष्ट्र और दुनिया पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसी उन्नति जो आदमी को आदमी से अलग करे जो आदमी का बाजार की वस्तु बना दे, जो प्रगति से मनुष्य के सम्बन्ध विनाश दे उसकी अच्छी तरह ध्यानवीन करने की जरूरत है। आन्तरिक हम जैसे विज्ञान मानते आये हैं क्या उठा ही, और बड़ी, विज्ञान है? यह एक क्रान्तिपरों प्रश्न है।

५-राष्ट्रों की प्रभुसत्ता

अब ऐसा युग नहीं रहा कि माना जाय कि हमारा देश जो कुछ करना है, ठीक ही करता है। कोई देश विश्व परिवार से अलग नहीं रह सकता, इसलिए उस चले परिवार के सम्बन्ध में ही कोई देश अपने हित की योजना बना सकता है। अब दिन अन्तराष्ट्रीय प्रभुसत्ता का पिस्व-परिवार की एकता का आ गया है। यह निश्चित मांग शान्ति का है।

६-मानव-स्वभाव

आज तक हम यही मानते आये हैं कि मनुष्य स्वार्थी और कई दृष्टियों से पशु-नीति है। वह अपना स्वभाव लेकर पैदा होता है जिस पर दूसरा न कर का गुत्ता असर होता है और जिसने मन में चारा तरफ के बातावरण से तरह-तरह के भाव और स्वभाव उठते रहते हैं। इसके विपरीत अब हम मानव-स्वभाव का अपनी सम्बन्धों का कारण न मानकर यह मानने लगे हैं कि हमने चारों ओर जिन सामाजिक और नैतिक बलाबल का निर्माण कर रखा है उसी से हमारा स्वभाव भी बहुत कुछ बनता है। हमारे मन में अपना जो मूल्य और गुण न रहे वही मुख्य रूप से हमारी प्रेरणा का स्रोत है। मनुष्य के चित्त की रचना ऐसा नहीं है जैसा आदमी से समझ में आ जाय या दो चार पिट पिटाई घान्ते में बनयी जा सके। उसने व्यक्तित्व का सतत विकास होता रहता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। यह स्थिर नहीं है इसलिए उस नापकर पट नहीं पड़ा जा सकता कि वह यही है, यह नहीं है।

अब हम यह तरीका जानें कि हम क्या गतिविधि को ओर से जो बाना वह दो जाय व सत्य हो है और उभय। हम मुक्ति सिद्धांत का प्रति है। मनुष्य जिस मनुष्य जिग पढ़ति और जिन ओका पूछां स ज वा साधन होता है उनकी तत्ता अपन रिग हम पुन करती है।

८-मृत्युत्व—

अतः म आन व मुग को यह एव धनियानी समरया है कि मनुष्य मनुष्य से दृष्टता अलग बना होता जा रहा है। अपनी आत्मा त हम बसा रो-यका सारट देखते हैं मृत्यु देखते हैं, निरास देखते हैं, लेकिन हमारे उपर जय काई अमर ही कहा होता। ऐसा क्यों ?

हमारे धिन्तन और जीवन के ये आठ क्षण हैं जिनम क्रान्ति आता परिवर्तन का जाव्यकता है। क्या हम उस जाव्यकता को मरगुस कर रहे हैं और उसकी पूर्ति म कुछ करन का सवार है ?

दो उदाहरणें

मनुष्य दो उदाहरणों म पठा हुआ है—एक अपना मनोवैज्ञानिक पूछती सामाजिक। जिन्ना दोनों उनपनों को समझने में कहीं तक सहायक हो सक्ता है ? क्या मनुष्य म मुक्त होने की क्षमता है ? मनोविज्ञान दखन और मानव-वश शासन का क्या कहना है ?

हम इनका अच्छी तरह जानते हैं कि मनुष्य म पूरा अच्छा है व बुरा। उदाहरण वित्त की रचना म परस्पर विरोधी तत्व हैं जिनमें स कभी कोई कभी कोई प्रकट होता रहता है। प्र म आर घुणा एव ही सिखा व दो बाजू हैं।

हम वर भा जानते हैं कि अच्छाई और बुराई व दो स्तर हैं एक जिन समाज अन्। या बुरा समझता है दूसरा जिन हम अपन मन म अच्छा या बुरा मानते हैं। कभी समाज की धारणा और हमारा भावना म मन रहा है और कभी विराम। उदाहरण व लिए मरा हृदय कहा है कि हया नभा नहीं करती है लेकिन समाज कहता है कि नरा राक्षस की खता व लिए हया अनिवार्य है। मरा हृदय कहा है कि दुनिया म जिना भाजन है उसम सक्ता हस्ता है लेकिन हम विश्वविद्यालय के पण्डितों पढाया है कि जा भूथे हैं व आनसी हैं,

इतिहास गाथा व हानर नहीं है। फिर, ये आनसी है कि मनुष्य भाई व प्यार बना पाणि, और मनुष्य मनुष्य आपन म भाई भाई है लेकिन हमारे धम न पि ताया है कि जा हमारे अपने धम का है यह स्वभावतः दूसर धारवाने स बना है।

हम कते कते कि कौन हमारा त जिग अलग है और कौन हमारा त जिग बुरा है ? हमारे मनुष्य हमारी सामान्य बराबर बना। रहती है हमारा जगता स जगता हमारी बना बाणिज हो मनुष्य है कि हम धार्मिक और सामाजिक म ऊपर हैं हमारी जिग स्थिर है। हमम स्वाधिक्य आन व।

मानविकता ने क्या बताया ?

मानविकता ने हम वर भा बताया है कि हम एक साथ स दुनिया म रहते हैं—एक धनन दूसरी धनन। कभी-कभी दोनों म मन तरी बँटता। पल मा की दृष्टाए और प्रतीति बुरा होती हैं और अलग मन म मय और आशा वर। एक आर मनुष्य मान की सत्ता करता है दूसरी ओर आन म धन्यता भा है। बर बहूत कष्ट होना चाहता है लेकिन बीती हुई अदृष्टाए और अनेकाली अनिश्चितताए रास्ता रोक्कर रखी जाती हैं। निरास अमान नरा है बढिन है बढोर है।

लोक सिंगण की पहनी सीढ़ी

इम भूमिका म हम यह तप करना पाणि कि सिंगण का क्या स्वरूप हो। स्पष्ट है कि कवन यात सिंगण के काम नहीं बनेगा। जब कानि को ध्याताता का मोग है कि ज्ञान की प्रभाए बदरी जाय और समाज व कभी पारम्परिक सम्भाए वर की जाय ताकि मनुष्य और मनुष्य के बीच मनुष्य और स्वस्व सम्बंध स्थापित हो सक तो समाज म मनुष्य वदा करनेवाला जन आन्दोलन चाहिए जो समाज के विरुद्ध को मयो भूमिका नयी दिशा और नया स्तर दे सके। बाहर समाज म तथा हवा बहती ता स्कूलों और कानेबा का भी नीद टूटती। इस आन्दोलन का स्रोत प्रचलित राजनीति और अस्तित्व स अलग हटकर लोक-जीवन म होना। लोक तप का मुह न ओहकर अपनी मुक्ति व लिए साथ स्वर दूँगा। लोक इस जिम्मेदारी को समझ थक ताकि सिंगण का पहनी सीढ़ी है।

शिक्षा और गाँवों का विकास

● वी० के० आर० वी० राव

एक बात जो योजना-आयोग का सदस्य बनने के पहले मैं ही मेरे मस्तिष्क में भाती रही है और आयोग का सदस्यता के पिछले बीस महीनों में जिसकी एक निश्चित रूपरेखा उभर आयी है वह है आर्थिक विकास में मानवीय तत्वा का समावेश। जन्म साधना की उपलब्धियों की तुलना में मानवीय साधन अनन्त हैं। साक्षरता, शिक्षा, कारीगरा, स्वास्थ्य, पौष्टिक आहार आदि निस्सन्देह मानवीय तत्त्व की क्षमता की वृद्धि में सहायक हैं, लेकिन मनुष्य मस्तिष्क तथा पदार्थों का संयोग मात्र नहीं है। उसकी एक आत्मा भी है, आप चाहें तो उसे अन्तर भाषना कह लें। फिर मानवीय मूल्यों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। उमने पास एक नये और सुन्दर ससार के सपने हैं। उन सपना में, जो शक्ति निहित है वह लाखों कीलौबाट दिजली या हजारों टन जलित मशीनों से अधिक है। इसी शक्ति को हमारे ऋषि मुनियों ने आत्मा की शक्ति कहा है।

अब यदि इस शक्ति को हम अपने काम में ला सकें और विश्वास में कार्यक्रम में लगा सकें तो विकास की सारी प्रक्रिया का एक आश्चर्यजनक रूप हमारे सामने आयेगा। अगर कट्टर आर्थिक भाषा का प्रयोग करूँ तो कार्य और सचत-सम्पन्नो कुलपयोगिता और वास्तविक समग्र में इतनी कमा आ जायगी कि हम सहसा इन अविज्ञात पर विश्वास नहीं कर पायेंगे। दूसरे शब्दों में प्राकृतिक और भूवैज्ञानिक साधनों के वर्तमान सीमित भण्डार से हम जो कुछ कर पाते हैं उसकी तुलना में सामान का उत्पादन, शक्ति को सदा व्यक्तित्व और सामूहिक कल्याण-कार्यों में आश्चर्यजनक प्रगति होगी।

मानवीय तत्त्वों का उपयोग कैसे ?

सैरिंग, प्रत्यक्ष तो यह है कि इस अदृश्य शक्ति का जिनके द्वारा विश्वास-कार्यों में इतना परिचयन की बातें में कर रहा है, काम में कैसे लाया जाय। मेरा सुझाव है कि पहले हम यह मान लेना होगा कि विश्वास का प्रक्रिया अनिवार्यतः एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है और जिस प्रकार हम किन्हीं मरुत, कारखाना या बाँध का निर्माण कर मरुते हैं, उसी प्रकार इस मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का निर्माण भी सम्भव है। 'दानसो' न 'धर्म और पूजा का

उत्थान' नामक ग्रन्थ में लिखा है कि बिना प्रसार प्रोटे-
स्टेन्ट मतावलम्बियों के कारण पश्चिमी देश आर्थिक क्षेत्र
में अभूतपूर्व प्रगति कर सके ।

हम सभी जानते हैं कि योरोपीय देशों में जागीरदारी
की प्रथा सम्बन्धित प्रभावों की समाप्ति पर मनुष्यों में
अपने प्रति सम्मान की भावना पुनः जागृत हुई और इसी
भावना ने उस उद्देश्यशक्ति को जन्म दिया, जिसने
कारण व्यक्ति के प्रयत्नों से आर्थिक, सामाजिक और
वैज्ञानिक विकास सम्भव हो सभा ।

हम यह भी जानते हैं कि आरम्भ में एक पूर्णोपस्थिति
को धाँधे दुनवार हो मिली हो, लेकिन अपा काय को अपा
से ऊँचा स्थान देने और अपन व्यापारिक मस्यान की वृद्धि में
अपन को एषा डालन में उसके आर्थिक विकास की प्रगतिशील
शक्ति निहित थी और हाल के वर्षों में हमन यह भी देखा
है कि बड़े साहसिक हितों के लिए सत्ताधारी दल न
जिस निष्ठा की भावना से कार्य किया है, उसके कारण
सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े देश एषा पीछी में हो
विकास और बुनियादी तौर पर प्रगतिशील राष्ट्र बन गये
हैं । इस प्रकार के हर मामले में सफलता का रहस्य यही
है कि ऊँचे आदर्शों और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों
में अपने व्यक्तित्वसहित हित की परवाह न की । व्यक्ति की
आकांक्षाएँ सत्ता की आकांक्षा में समाहित हो गयी । व्यक्ति
की योग्यता सारे समाज की सामूहिक योग्यता का एक
अंग बन गयी ।

जन-शक्ति और विकास योजनाएँ

आज इस क्षति को समर्थन की आवश्यकता है कि वह
विशेष की बजाया देना जन-समूह को हतोत्साहित करना
है । आज वर्ग विशेष और जन-समूह को प्रोत्साहन की
ऐसी शृंखला से जोड़े रखना है जिससे आर्थिक विकास
की गति तेज करने में उन्हें समुचित भूमिका निभाने की
प्रेरणा मिल सके । आवश्यकता इस बात को समझने की
है कि भारत जैसे देश में जनसाधारण ही धन और शक्ति
का स्रोत है, जिसका महयोग और समर्थन प्राप्त किये बिना
कछे पैसा पर चलायी जानेवाली कोई योजना सफल नहीं
हो सकती । मुझे तो यही प्रतीत होता है कि देश में
आर्थिक विकास की योजनाओं का दायित्व विशेष वर्षों पर

है और जनसाधारण को योजनाएँ बनाने और उन्हें चलाने
का दायित्व बहुत करनेवाला न शामिल नहीं किया गया ।
इस योजनाओं और जनसाधारण का आपसी सम्बन्ध यह
इतना भर है कि योजना की सिद्धि में देश की समृद्धि है
और गरीब देश की समृद्धि में जनसाधारण की भी नियत
भाग मिल जायगा ।

इस तरह की योजनाएँ छोटे देशों में बनाने जा
सकती हैं, क्योंकि वहाँ जनसंख्यावाले देश हैं । लेकिन,
भारत की जनसंख्या से तुलना की जा करनेवाला जनसंख्या
केवल तीन अन्य देशों में है । उनमें से एक देश न बहुत
आरम्भ से ही पूर्णोपस्थिति का माय बुना और उमन सफलता
भी पायी, लेकिन इस सफलता का रहस्य लक्ष्मी अवधि
तथा प्राकृतिक साधनों का बाहुल्य है । दो देशों में जहाँ
साम्यवादी पद्धति अपनायी गयी, आर्थिक विकास का
कायस्थान अत्यन्त सोचनीय अवस्था में आरम्भ किया गया ।
एक देश की सफलता मिल चुकी है और दूसरे के बार में
अभी कुछ कहा नहीं जा सकता । पूर्णोपस्थिति देश में
सोवियत शासन और व्यापार की स्वतन्त्रता के कारण
नयन्यवस्था सुदृढ़ हो सकी । कम्युनिस्ट देशों में लानाकाही
और अनुसाधित जनसमूह के सहारे अर्थव्यवस्था का निर्माण
किया जा रहा है, लेकिन हमारे देश की परिस्थितियों
भिन्न हैं । हमारे सोवियत शरणारथियों में अर्थव्यवस्था का
निर्माण सरकारी और गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों में सहयोग
से हो रहा है ।

हमारी समस्याएँ और विचार-कार्य

इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हमारे लिए यदि
सर्वाधिक महत्व का आवश्यक कार्य है तो यह है कि देश
के विशाल जनसमूह के प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक स्तर
पर बराबरी का दर्जा दिया गया है और फलस्वरूप उसमें
आत्मसम्मान तथा सामाजिक समानता प्राप्त करने की
इच्छा बन रही है । लेकिन जबतक समाज की रीतियों
और सम्बद्ध समस्याएँ उसे इस इच्छा-शक्ति का अवसर नहीं
देती, इस सामूहिक शक्ति के विस्फोट की पूरी आशा
है, और यदि ऐसा हुआ तो हमारे सारे विकास-कार्यक्रम
धरे रह जायेंगे ।

संसार के किसी भी देश में इतने सुविहीन खेतिहर नहीं हैं जिनमें भारत में हैं। भूमि उसी को, जो उसमें खेती करता है, यह सिद्धान्त जापान जैसे पूँजीवादी देश में भी लागू किया गया है, जब कि वहाँ जमीन की कमी है। लेकिन भारत-जैसे विशाल देश में इस सिद्धान्त का अन्तिम केवल भूमि सुधार-सम्बन्धी नीति के आधाररूप में वागडा के बण्डसों तक ॥ १ ॥ बैठे हम सहकारी खेती का नारा भी बुनन्द करते रहें हैं—आत्मनिर्भरता भूमि का सेवक और खेत के माधन बढावे के उद्देश्य से, भूमि और खेतिहरों का निकट सम्बन्ध स्थापित करने के उद्देश्य से। लेकिन यह नारा-मान मारा रह गया है और इन दिशा में अब तक आरम्भिक कार्य भी नहीं हो पाया है। यह तो निश्चित है कि खेती के लिये सैन्यीकरण का और मनोवैज्ञानिक प्रभाव दवेगा, हमारा यदि हम जहाँ विकास कार्यक्रम में जनमग्न व सहयोग का अभाव करने हैं तो सहकारी खेती लिए प्रयत्न बढाव जान चाहिए।

साक्षारता के ये आँकड़े ।

किर हम ग्राम जनश्रेणी में साक्षरता का आँकड़ा पढ़ें हटि पायें। सबसे हाल के आँकड़े बताते हैं कि ७१ प्रतिशत मर्द और ९१ प्रतिशत औरतों को अक्षर ज्ञान तक नहीं है। किर उनकी साक्षरता और सामाजिक विकास के सम्बन्ध हैं, जिनका पर्याप्त अधिद विकास के लिए उनकी ज़िन्दा प्रतिभा प्रयत्न हो पाये। इस दिशा में हम बहुत कुछ करना है, क्योंकि बेचन साक्षरता भी उद्देश्य पूर्ण के लिए पर्याप्त नहीं है।

वास्तविकता यही है कि आज भी और निम्न वर्ग,

शहर और देहात तथा समृद्ध और पिछड़े देशों के बीच की खाई और भी चौड़ी होती जा रही है, जो हमारी प्रगति में बाधन है। राष्ट्रीय और भावात्मक एकाता की बड़ियाँ बमजोर होती जा रही हैं, और वर्ग-विभाजन इतना सबल होता जा रहा है कि निकट भविष्य में ही समाजवादी व्यवस्थापति समाज के निर्माण का हमारा स्वप्न छुर-छुर हो जायगा। इससे निपटरी यदि हम एक बार लोगों में आत्मसम्मान, सामाजिक समानता, आत्मनिर्भरता आदि मानवोचित गुणों का विकास कर सकें तो हमारा स्वप्न अवश्य पूरा होगा और सभी प्रत्येक व्यक्ति विकास-कार्यों के प्रति अपने दायित्व का अनुभव करेगा, जिनके पूर्ण होने पर उसमें सर्व की भावना आयगी और देश के प्रति उनकी भक्ति और भावना बढ़ेगी।

हमारा हाथ का इतिहास बताता है कि राष्ट्रीय सत्ता का घटा में एक समय में देश-भागे का भूतार एक हो गये हैं जो देश में स्वाधीनता-युद्ध या भारत पर चीनी आक्रमण के समय स्पष्ट था। इस समय हमारा देश भाव्यता का क्षेत्र में मन्द-काल में गुजर रहा है। बावजूद, हम मित्र, एक दूसरे समाज के जात पौन के भेदभाव, अन्य विस्वाग आदि दुष्प्रथाओं को दूर कर और हर व्यक्ति को सम्मान और बराबरी का दर्जा दिलायें। हमारा निश्चय है कि देश में मादशों का और मूल नहीं गय है। हमारे पादों के लोगों में कुछ नूतने हुए हैं, लेकिन यह बीड़ी अब गमना हो पती है। मुझे निश्चय है कि नये भारत के निर्माण के लिए नयी बीड़ी के लागू जाग आयेंगे और इस कार्य को बढ़ी से जायेंगे जहाँ स्वामी विवेकानन्द और गांधीजी ने इसे छोड़ा दिया था।

•

आज सम्पत्ति देशों से शहरों में होकर विदेश चली जाती है। इस प्रवाह को बदल देने की जरूरत है, जिससे देशों सम्पत्ति देशों में ही रहे और देशों स्वावलम्बी बनें, इतना ही नहीं, बल्कि शहरवालों की आवश्यकता का अधिकान माल भी वहीं प्रस्तुत करें।

गांधीजी

•

ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए शिक्षा

• गणेश ल. चन्दावरकर

जब हम ग्रामीण भारत अथवा ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए शिक्षा की आवश्यकता के बारे में चर्चा करते हैं तब हमें याद रखना चाहिए कि ग्रामीण भारत में ५,५८,००० गाँव हैं तथा देश की कम-से-कम ८० प्रतिशत जनता उनमें रहती है। इसलिए, यह कम आश्चर्यजनक ध्यान नहीं है कि जब देश में शिक्षा में सुधार लाने और उसके स्तर को उठाने की दृष्टि से शिक्षा की वर्तमान प्रणाली के अध्ययनार्थ कोई समिति या आयोग सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है तब वह गाँवों में रहनेवाली भारत की चार पचमास जनता की शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं की ओर बहुत कम ध्यान देता है। भारत सरकार के प्रस्ताव, जिनके द्वारा १९६४ में शिक्षा आयोग की स्थापना की गयी, में अति प्रभावोत्पादक भाषा में कहा गया है कि शिक्षा "सामाजिक रूपान्तरण एवं अधिक उन्नति का सबसे शक्तिशाली उपकरण है" और उसमें शिक्षा के विकास पर ज्यादा जोर देने की आवश्यकता समझी गयी है क्योंकि उसकी मान्यता है कि "शिक्षा विशेषकर विज्ञान तथा तकनीकाओं में," सबसे शक्तिशाली उपकरण है।

तथापि, अगर हम देश की ग्रामीण जनता की आवश्यकताओं के मन्वर्ध में विचार कर तो हमें शिक्षा को न सिर्फ विज्ञान और तकनीकाओं के माध्यम से सामाजिक रूपान्तरण करने के सबसे शक्तिशाली उपकरण बल्कि उन रुढ़ियन रीतियों, जो कि अज्ञानता में उत्पन्न हुई हैं को हटाने तथा लोगों की मन-मन से स्वस्थ मार्मिक व सामाजिक भावना पैदा करने के उपकरण के रूप में महत्व देना पड़ेगा। साधारण होते हुए भी ये शिक्षा में महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं और अगर हम फिर इस तथ्य को ध्यान में रखें कि इस प्रकार की शिक्षा भारत की करीब ८० प्रतिशत जनता के लिए आवश्यक है तो हमें यह भी मानना पड़ेगा कि देश में शिक्षा-सुधार की किसी भी योजना में इन उद्देश्यों को प्राथमिकता मिलनी ही चाहिए।

ग्रामीण पुनर्निर्माण की शिक्षा

अहाँ तक गाँवों का सम्बन्ध है अधिकांश का उन्मुखन भूल आवश्यकताओं में एक है। आज भी अपना नाम जिस ओर पढ़ सनेवाली को सखा देश की भुल जनसख्या के

३० प्रतिशत से अधिक नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि देश की सम्पूर्ण जनसंख्या को शिक्षित होने में अभी कई वर्ष और लगेंगे। परन्तु ग्रामीण पुनर्निर्माण-कार्य उस समय तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता। इसलिए यह आवश्यक है और सम्भव है कि ऐसे आदर्शों के लिए और पड़ सकने में समर्थ होने में पूर्व ही लोगों को ऐसी शिक्षा दी जाय जो ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक है। चाहे एक व्यक्ति पढ़ या लिख न सके, पर वह देख, सुन और महसूस कर सकता है, वह सुन कर तथा देखकर समझ सकता और अपने भावों को बोलकर व्यक्त कर सकता है। इसलिए मौखिक अभिव्यक्ति और आँखों की सहायता से जल्दी शिक्षा देना सम्भव है।

सांस्कृतिक स्तर उठाने की आवश्यकता

एक अमन भारतीय गाँव और उसकी वर्तमान स्थिति का सर्वेक्षण करनेवाले आज भी यह निराशाजनक बातें कहते हैं कि भारतीय गाँवों में गरीबी है, खाने को पौष्टिक पाना नहीं है, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता का स्तर बहुत नीचा है, अज्ञानता और अशिक्षा बड़े पैमाने पर फैली हुई है और पुराने रिवाजों आदि से अभी भी जनता बुरी तरह चिपकी हुई है। गाँव में रहनेवालों के आर्थिक-स्तर को उठाने के लिए देश के कृषि-उत्पादन को काफी मात्रा में बढ़ाना और खेती के तरीकों में सुधार लाना आवश्यक है। यह सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता हो सकती है परन्तु यही एकमात्र आवश्यकता नहीं है। भौतिक उन्नति के साथ-साथ, कुछ हद तक सांस्कृतिक स्तर को उठाने की भी आवश्यकता है जिससे बिना भौतिक उन्नति से कोई स्थायी सुगमि प्राप्त नहीं की जा सकती।

सामुदायिक विकास की योजनाओं के लिए जिन्होंने कार्य किया है और जो कार्य कर रहे हैं उन्होंने प्रमूख किया है कि ग्रामीणों के मानसिक परिवर्तन के बिना उनके जीवन-स्तर में सुधार लाने के लिए किये गये प्रयत्न व्यर्थ जायेंगे। वे हमें बताते हैं कि जब उन्हें ग्रामीणों के गायब विचारों और प्रचलनों का मुकाबला करना पड़ता है तब किस प्रकार उत्तम स्वास्थ्य व स्वच्छता तथा गोशुद्धि सामाजिक व्यवहार रखने की उनकी प्रार्थना का उनसे रहन-सहन व व्यवहार पर नगण्य प्रभाव पड़ता

है। ग्रामीण जनता सामुदायिक विकास के कार्यक्रमों को बाधों के ध्यानपूर्वक मुननी है और जो विचार प्रस्तुत किये जाते हैं उनका स्वागत भी करती है। वह उन विचारों को व्यवहार में लाने की इच्छा भी प्रकट करती है, पर जैसे ही प्रस्तावों को कार्यक्रम में परिणत किया जाता है, समस्याएँ उठ खड़ी होती हैं। गुटबन्दी इनमें से एक है और उसी के समान भयंकर दूसरी समस्या है जातिभेद। पुराने विचार भी बहुत बड़े बाधक हैं।

सामुदायिक विकास परियोजना के कार्यान्वयन के प्रतिवेदन के अनुसार, ग्रामस्थानीय कार्यकर्ताओं को 'लोगों का पूरा सहयोग मिला।' उन्होंने खाद जमा करने और कूड़े को फेंकने के लिए गाँव के बाहर गड्डे बनाने के प्रस्ताव को स्वीकार किया। उन्होंने इस कार्य के लिए गाँव की सीमा पर गड्डे खोदने में उत्सुकता से हाथ भी बँटाया। गाँव की ग्राम-परिषदों ने प्रस्ताव पास कर न सिर्फ ग्रामीणों के लिए गड्डों का उपयोग करना आवश्यक बना दिया, बल्कि नियम का उल्लंघन करने पर दण्ड का भागो भी बनाया। इतना सब होने पर भी परियोजना विफल हुई।

ग्रामीणों की कठिनाई

पर और पशुपालता की सहाई औरतें करती हैं। वे कूड़े और गोबर को आँगन के बोनो या घर के समीप खाली जगह में रख सकती हैं, पर उन्हें इस बात को घर से उठाकर गाँव के बाहर बड़े खाद के गड्डों तक ले जाने के लिए राजी नहीं किया जा सक्त। मर्दानों ने यह काम करना स्वीकार नहीं किया क्योंकि यह काम औरतों-द्वारा ही किये जाने की परम्परा है। ग्रामीणों ने स्वीकार किया कि गोबर ईंधन से अधिक खाद के रूप में कीमती है, फिर भी उन्होंने उसे जलाना जारी रखा क्योंकि उन्हें जलाने के लिए गोबर के घड़ने और कुछ नहीं मिला। उन्होंने शिक्षा-नारथकियों, जिनमें प्रौढ़ शिक्षा भी शामिल था, का स्वागत किया, क्योंकि वे शिक्षा की कीमत आम तौर पर समझते व जानते थे, परन्तु उन्हें कार्यक्रम में परिणत करने में व्यावहारिक कठिनाईयाँ थीं। गाँव के प्रौढ़ों का स्कूली बच्चों की तरह शिक्षा ग्रहण करना अनर्थ और कुछ कुछ तन्त्राज्ञान भी लगा। स्कूल जा-आयें उस वे बच्चे-छोतों के लिए काफी उपयोगी थे, इसलिए स्कूल

मे उनकी उपस्थिति अक्सर अनन्तों जनक होती थी। जब ग्रामीणों को स्वच्छता और सफाई की आदतों को उपयोगिता और आवश्यकता के बारे में बताया जाता है, वे उसे सहज ही स्वीकार कर लेते हैं, पर उनके लिए अपनी पुरानी आदतों, चाहे वे अस्वच्छ और अस्वास्थ्यकर ही हों, को छुड़ाना उतना ही कठिन लगता है।

यहाँ कुछ उदाहरण दिये गये हैं जो कि एक सामुदायिक विरासत परियोजना के व्योरे से लिये गये हैं। उनमें उन परिस्थितियों का पता चलता है जो आज भी अविचारशीलता में विद्यमान हैं। इन परिस्थितियों में स्कूल खेलने और प्रेक्षित शिक्षण वर्गों के चलाने से ही अपेक्षित परिणाम की प्राप्ति नहीं की जा सकती, अपर्याप्त शिक्षा और सम्यक्तत्वा का प्रसार नहीं किया जा सकता।

सामुदायिक विरासत मन्त्रालय का नवीनतम प्रतिवेदन यह गुणगवारी देता है कि सामुदायिक विरासत कार्यक्रम ने पन्नी वार विचार सेवाओं का समन्वित स्वरूप तथा विकास का न्यूनतम ढांचा स्थापित किया है। हम बताया गया है कि यह स्थिति, पात्र से पाँच या दस वर्ष पहले की स्थिति से बहुत निम्न है। सामुदायिक विरासत मन्त्रालय के इस दावे से, उदाहरणों के रूप में हम भी यह टीका-टीका पता लग सकता है और नहीं भी कि लोगों से बाल्य में कितना सहयोग मिला है या ग्रामीणों के मन, अभिरुचि और सामाजिक व्यवहार में नागरिकता की भावना भरने के लक्ष्य में विचारों सेवाओं के समन्वित स्वरूप और विचारों के न्यूनतम ढांचे का क्या परिणाम हुआ है जो कि गाँवों की सभी शैक्षणिक गतिविधियों और योजनाओं का उद्देश्य ऐसा चाहिए।

मौखिक शिक्षा का स्वरूप

इस प्रकार की शैक्षणिक गतिविधियों को विश्वविद्यालयी शिक्षा विज्ञान और एनबीसी की शिक्षा या उस शिक्षा से अलग समझा जाना चाहिए जो कि साक्षरता प्रसार की दृष्टि से वांछनीय है। मौखिक शिक्षा ही वैसी है जिसे लिए किताबें और पत्राचार की जरूरत नहीं है। स्वच्छता और स्वास्थ्य, सन्तुलित भोजन, नियमित काम और आराम, बीमारियाँ के निरोध और अन्धे, स्थायिक रूप से बूढ़े, स्वस्थ मनोरंजन की आवश्यकता, सुरी और अनियमित

आदतों के त्याग, माइग्रेट और संयोग की भावना तथा ऐसे ही अन्य विषयों पर छोटी तथा आसान बातें चिंतवों से ज्यादा प्रभावशाली होंगी।

इन बातों के अतिरिक्त ग्रामीणों के लिए विशेष रूप से आकाशवाणी के कार्यक्रमों की व्यवस्था की जा सकती है। तस्वीरों, पोस्टरों और चित्रों का प्रदर्शन किया जा सकता है। गायन एवं नाटक तथा धार्मिक कार्यक्रमों जैसे भजन, प्रवचन, हरि कथाओं और हरि कीर्तनों के कार्यक्रम रचे जा सकते हैं और उत्सव समारोह तथा सन्तों व अन्य महापुरुषों और महिमाओं की जयन्तियों का आयोजन इस तरह किया जा सकता है कि उनमें कुछ सीखने की दिने।

अनुशासन का शैक्षणिक मूल्य

ऐसा कहा जा सकता है कि इस प्रकार का कार्यक्रम बहुत से गाँवों में शुरू किया गया जहाँ कि सामुदायिक विकास केन्द्र हैं और वे ज्यादा प्रभावशाली नहीं पाये गये या उनका गुणवत्ता नहीं निश्चिता। हो सकता है यह सब हो और अगर यह सब है तो इसका कारण अविचारशीलता में इन कार्यक्रमों के एक महत्वपूर्ण पहलू की ओर आवश्यक ध्यान न देना है कि किस प्रकार उन्हें आयोजित, संचालित व प्रस्तुत किया जाता है। लोग इस प्रकार के कार्यक्रमों में सहरी शिक्षकों से शिखराले हैं और वे नाटक, भजन इत्यादि के कार्यक्रमों में पुरी से भाग लेते हैं, यद्यपि वे जिस प्रकार भाग लेते हैं उसमें सुधार की गुणाइश हो सकती है, उनके कार्यक्रमों में निष्ठा लेने के तरीके में महत्वपूर्ण शैक्षणिक रूप निहित हैं।

आमतौर पर भारतीयों और विशेषकर ग्रामीणों के सभी प्रकार के उत्सवों आदि में भाग लेने पर गुल मचाने की आदत होती है। अगर किसी शैक्षणिक कार्यक्रम में इस तरह के अचानक-तून और अव्यवस्था तरीके से किया जाय तथा संयोजक समय की पाबन्दी पर जोर न दे तो उसका शैक्षणिक मूल्य खराब हो जाता है। अगर ग्रामीणों को ध्यान रहने और समय का वास्तविक बचने की शिक्षा दी जाय तो उसका शैक्षणिक मूल्य अन्य बातों से बड़ी ज्यादा होगा। निम्न संयोजक ऐम हैं जो ऐसे कार्यक्रमों को शान्तिपूर्ण वातावरण में निश्चित समय पर

आरम्भ करने तथा निश्चित समय पर समाप्त करने पर जोर देते हैं ? इस पहलू की शिक्षा-सम्बन्धी क्षमताओं के बारे में जितना भी कहा जाय, कम है ।

विद्युन्नी शताब्दी में भारत के सुधार-आन्दोलन के नेताओं में अग्रणी महादेव गोविन्द रानडे ने एक बार कहा था—“एक सन्ने समाज-सुधारक को नये सिरे से कार्य करना नहीं होता । एक दृष्टि से अग्रे कार्य को पूरा करता हो उसका काम होता है । हम अपने अन्त से माना नहीं तोड़ना चाहते क्योंकि इस परम्परा पर हम गर्व कर सकते हैं ।” सामुदायिक विज्ञान क्षेत्र का कोई भी कार्यकर्ता या अन्य सामाजिक कार्यकर्ता इस मन्त्र र कथन की उपेक्षा नहीं कर सकता । इसमें सुधार या पुनर्निर्माण के किन्हीं भी कार्यक्रम में परम्परा का महत्वपूर्ण स्थान निश्चित हो जाता है ।

परम्परा की उपयोगिता

परम्परा के प्रति वफादारी एक सगाव तो होगा ही, उसे दूर नहीं किया जा सकता । किसी भी शिक्षण या समाज-सुधारक को क्षमियों की पूर्णतया अदर्शित राखे से ले जाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए । बहुत सी परम्पराएँ, जो लोगों के मस्तिष्क में घर कर के बँधी हुई हैं, अपने आप में बुरी नहीं हैं । शिल्लों का काम है कि वे क्षमियों के मन में एवं परम्परा के प्रति घँटे हुए अन्य विद्वास को दूर कर उन्हें उस परम्परा के अंगीम मरुव से अलग करावें । हिन्दुओं में घातक भाव के समग्र एक विशेष प्रकार का दन्व धारण करने का रिवाज है जिसे मराठी में ‘मीनते’ कहते हैं । इस रिवाज में कुछ भी मान या भ्रमनाश नहीं है । इस रिवाज का दूज उद्देश्य है साराई । पर दुर्भाग्य से सोने पारा बरखास ने इस भ्रम उद्देश्य को सुना दिया है और वे इस वज्र का बिना सोचे कई दिनों तक पत्तन रहते हैं । इतिहास विज्ञान का काम है कि यह रिवाज परम्परा का उपयोगिता और स्थायी मरुव के बारे में ध्यान रखे, और यह देख कि किस प्रकार उत्तरी उपयोगिता ब्रह्मण का अन्त होता है ।

परम्परा पालन की सीमा

उमे यह भी याद रखना है कि परम्परा के प्रति वफादारी को भी सीमा है । उदाहरणार्थ, राजाराम

मोहन राय, श्री रानडे और महात्माजी-जैसे समाज-सुधारक भी जो जीवन के पक्ष आ रहे तीर-नुरीकों को जारी रखने के पक्ष में थे, सतीत्या, दानविवाह, परम्परा, जातिभेद अथवा छूआछूत-जैसे हानिकारक रिवाजों के विरुद्ध आन्दोलन चलाने में नहीं हिचके ।

अंगीण पुनर्निर्माण-कार्य में साधन कार्यकर्ताओं, विशेषकर उनको जो शिक्षा प्रसार में सम्मिलित हैं, को सावधान रहना है और हानिकारक एवं स्वस्थ परम्पराओं में भेद कर सन्ने योग्य होना है । हम उन परम्पराओं का त्याग नहीं कर सकते जो हमारे भारतीय समाज के पारिवारिक जीवन की आधार हैं । आज भी गाँवों में लक्ष्मियों की शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता । बहुत-सी गाँव की दूल्हन पति के घर बिना किसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त किये ही जाती हैं । कई गाँवों में जिनको वे लिए प्रौढ़-शिक्षण वर्ग हैं, परन्तु नयी-नयी दूल्हा बहू का घर से बाहर निकलना अच्छा नहीं समझा जाता और इस कारण वह वर्ग में जा नहीं पाती । जैसे-जैसे उत्तरी उग्र बहूती है वैसे वैसे उसे ज्यादा स्वातन्त्र्य प्राप्त होता जाता है, पर सब ठर वह दो तीन बच्चों की माँ बन चुकी होती है और बुढ़ा सास-दादा उसके बच्चों पर डारें, गयी जिम्मे-दारियाँ उसकी शिक्षा की राह में रोका अटका देती हैं । इसलिए मिर्त प्रौढ़ शिक्षण वर्गों का समर्थन करना और उनका सहायन करना भी ही महत्वपूर्ण नहीं है । ऐसे अन्यविद्वासों और रिवाजों को हटाना बन्ने अधिक महत्वपूर्ण है, बिदकों युक्तियाव गनत है और जो लोगों को सुविधाओं का पायदा उठाने से बचिन करते हैं ।

ग्राम-विज्ञान की योग्यता

प्रशान्त की पचावनी रात्र प्रशान्ती के उत्सर्जन, जो कई राज्यों में शुरू की गयी है, उसमें सेवा प्रदाता को बड़े अन्धे डम में घेरित किया गया है, जिसमें समाज-नस्ल और शैक्षणिक विचार की योजनाएँ भी सम्मिलित हैं । ऐसा मान दूना है कि इस विज्ञान में उपयोगिता काय किया जा रहा है जिनके बावजूद पायदा दूना है । परन्तु दूना का म सारा होऊँ है कि शिक्षा प्रसार में सम्मिलित कार्यकर्ताओं काय तथा जानकार व्यक्तियों के हाथों में सौंपी गयी है या नहीं ।

गन्तों और बस्त्रों के स्कूलों में अपने कार्य में उत्तम रूप प्रगति प्राप्त करने के लिये मञ्जरा भर बाकी नष्ट है। अथ सन्ध्या में, एक शोभन शिवालय के लिए एक योग्य शिवालय होने के साथ-साथ ग्राम बस्त्रालय का प्रगतिशील होना भी आवश्यक है जिस पर भावागमनी भाव जैसे सम्बन्ध की रिपोर्ट तैयार करना आदि में प्रगतिशील होने से ही काम नहीं चलेगा बल्कि उसका सामाजिक ने गिना माग में आनन्दनी वास्तविक कठिनाइयाँ म तथा उसके स्वयं के सम्पूर्ण आनन्दनी कठिनाइयों से अवगत होना आवश्यक है। परन्तु पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक रचना भर बाकी नहीं है।

यह आम गिनतयन है कि माधुदायिक विराम योजना के अन्तर्गत नियुक्त किये गये बहुत से वायवर्ग मनीषवर्तों बस्त्रों में रहते हैं और सिर्फ अपने काम के समय में ही गाँवों में आते हैं। प्रामोण समाज के लिए तो काम का कोई निश्चित समय नहीं हो सकता। इगणिक कर्मचारियों को चौकी में घंटे काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए। वह जो बच्चा है या बच्चा है वह नष्ट बल्कि प्रामोण के सम्पूर्ण में आने पर उन पर उसकी जो छाया पड़ती है वही उसकी वास्तविक उपस्थिति है। और ऐसा सम्पूर्ण सभी हो सकता है जब यह गाँव में शोभनी के बीच रहे। शोभनी क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार काम के लिए हम ऐसे शिक्षक चाहिए जो इस काम के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित हों और हम यह जानना चाहिए कि साधारण प्राथमिक प्रशिक्षण कालों में दिया गया प्रशिक्षण प्रामोण शिक्षक के लिए उपयुक्त नहीं है।

गिनतयन प्रणाली का दोष

हमारे गहरा बस्त्रों और गाँवों के स्कूलों में एक-जैसी पढ़ाई के सम्बन्ध में जो बच्चा घरती जाती है वह हमारी शिक्षा प्रणाली का बहुत बड़ा दोष है।

यह ठीक है कि गाँवों में रहनेवाले बच्चों को उन विषयों से वंचित नहीं किया जा सकता जो कि शहरी बच्चों को प्राप्त है परन्तु अगर हम उन लोगों की आवश्यकता पर विचार करें जिन्हें गाँवों में रहना है और काम करना है तो हम यह मानना ही पड़ेगा कि गाँव के बच्चों को उन सभी विषयविद्यालयीन विषयों को पढ़ाने की

आवश्यकता नहीं है जो शहर के बच्चा को पढ़ाने जते हैं। अध्ययन का एक विशेष वास्तविक जिनमें प्राप्त जीवन से सम्बन्धित बातों का ज्ञान दिया जाता हो, ज्यादा उपयोगी रहता है।

वुनियादी शिक्षा की बाधाएँ

ऐसा माना जाता है कि महात्मा गांधी की प्रेरणा से आकर हुसेन साहिब-द्वारा बनायी गई वुनियादा गिनतयनी योजना आज सभी प्राथमिक विद्यालयों में चलायी जा रही है। इन योजना में कई ऐसी बातें हैं जिनसे गाँव के स्कूलों में ही जागेवाली शिक्षा को ज्यादा व्यावहारिक और उपयोगी बनाया जा सकता है परन्तु दुर्भाग्यवश इसे बाधित करने में बहुत सी बाधाएँ हैं जो कि तो यह बहुत ही अच्छी योजना साबित होती है।

सन् १९३७ में जब यह योजना मूलतः बनायी गयी थी तब किसी दस्तावेज को सीखना ही गिनतयनी का मूल उद्देश्य माना गया था और बहुत से स्कूलों और कालेजों में बर्तई और बुनाई बहुत प्रचलित थी। ऐसी दस्तावेजियों में बुनाई किया जाता था जो उत्पादन होने के साथ साथ आय का साधन भी हों ताकि स्कूल दस्तावेजियों से होनेवाली आय से अपना आवश्यक खर्च चला सकें। दस्तावेजों के माध्यम से शिक्षा में वारिरीक धर्म का महत्व समझाना तथा अपरोप नहीं तो परोप रूप से स्कूल से बाहर की जिन्दगी से सम्पर्क स्थापित करना शामिल है। निम्नलिखित यह बहुत ही अच्छा विचार आदर्श है। उन्हीं के समान प्रगतिशील है दस्तावेजों के माध्यम से स्कूलों को आत्मनिर्भर बनाना।

वर्षा योजना में वुनियादी शिक्षा की जो योजना की गयी थी वह भारत के अधिकांश राज्यों द्वारा स्वीकृत की गयी थी और पुराना बम्बई राज्य ने ही सम्भवतः सबसे पहले १९३८ में इस योजना को अपनाया था। इस योजना को हमारे प्राथमिक स्कूलों में प्रारम्भ हुए पञ्चवीस वर्षों से भी ज्यादा हो गये हैं परन्तु अधिकांश स्कूलों में किसी नयी योजना या विचार को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए जिस बजट का मावधानी और भावना की आवश्यकता होती है उसने बिना ही उसे किसी न किसी तरह खराब किया। सभी विषयों

को दस्तकारी से ही आरम्भ करने के सिद्धान्त पर इतना जोर दिया गया कि यह बुनियादी शिक्षा के समर्थकों और शिक्षकों के लिए सनक बन गया, और आलोचकों के लिए भ्रमक का विवरण। आत्मनिर्भरता की बात व्यावहारिक नहीं पायी गयी, परन्तु इसकी अमर्यता के स्पष्ट हो जाने पर भी इसने नेताओं के दगबा पल्ला नहीं छोड़ा।

विफलता का कारण

इस योजना की विफलता के लिए इसने अन्वनिहित गुणों और आदर्शों को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। जिन लोगों को इसे कार्यक्रम में परिणत करने का काम सौंपा गया था, उनमें कुरदालिग, उत्साह एवं इस कार्य के प्रति विद्वत्ता का अभाव ही इसकी विफलता का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। यह भी हो सकता है कि अग्रणी नेतागण बुनियादी शिक्षा के शिक्षकों के रूप में प्रशिक्षित किये गये अन्धाधुनिकों में उत्साह भरने में विफल रहे हों। हमारे लिए इस योजना पर, जो महारत्ना गांधी-प्रायः प्रतिपादित की गयी थी तथा उन मित्रों पर जो कि डा० जाकिर हुसैन और वर्षा-समिति के उनके सहयोगियों-द्वारा योजना बनाते समय ध्यान में रखे गये थे, दुबारा मजूर बालना उपयोगी रहेगा।

वर्षा योजना : समस्या का हल

सार रूप में वर्षा योजना जीवन शिक्षण है। दस्तकारी

को सभी विषयों के शिक्षण का प्रारम्भिक बिन्दु बनाये और आत्मनिर्भरता के तत्त्व पर फावत जोर दिये बगैर इसकी सभी अच्छी बातों को, जैसे दस्तकारी का प्रशिक्षण, आरंभिक भेदन की प्रविष्टि तथा जीवन केन्द्रित शिक्षा प्रामाण्य पुनर्निर्माण के लिए अपनाया जा सकता है।

जहाँ तक मन और मस्तिष्क के कार्य का सम्बन्ध है शिक्षा का उद्देश्य है स्वयं ही अपने लिए सोचने, निश्चय करने तथा चुनाव करने की क्षमता शिक्षार्थी को प्राप्त कराना। एक व्यक्ति के आचार व्यवहार में शिक्षा से सामाजिक और नागरिक व्यवहार की भावना आती है तथा उससे उसे वे सब गुण और योग्यताएँ प्राप्त होती हैं जो समाज के सफल और उपयोगी सदस्य बनने के लिए आवश्यक हैं। शिक्षा की कोई भी प्रणाली, भले ही वह कितनी भी योजित हो परन्तु जो इन बातों को पूरा नहीं कर सकती, त्याग्य है।

विश्वविद्यालयीन शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा या तकनीकी पढ़ाई जो शहरी और नगरी के लिए उपयोगी पायी गयी है, गाँव के लोगों में सामाजिक तथा नागरिक व्यवहार की भावना नहीं भर सकती, इसलिए हमें कोई दूसरा उपाय खोजना पड़ेगा। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, इस समस्या का हल वर्षा योजना में पाया जा सकता है जिसे प्रामाण्य पुनर्निर्माण के लिए शिक्षा के अध्ये प्रारम्भिक बिन्दु के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।

देन के करोड़ों अपठ ग्रामवासियों के लिए महत्व का प्रश्न यह है कि उनके गाँव का मुविद्या या पटवारी उनके पास टुकूमत या रोप दिखाने, धौंस जमाने और घूस माँगने आता है या उगका भिन्न, सलाहकार और मकट का साथी बनकर रहता है, वह अपने जाननों लोगों की नाहे जैसे हाँकने के लिए नियुक्त छोटा या बड़ा अफसर समझता है या जनता का सेवक मानता है। इसके सिवा जनता के लिए महत्व का प्रश्न यह है कि उसने मिर पर कर का बोझ भारी है या हल्का, यह कर उसने किस प्रकार, किस रूप में और किस वस्तु वमूल किया जाता है और इन करों का उपयोग किन कामों में होता है।

—गांधीजी

नयी तालीम-द्वारा

लोक-शिक्षण

● श्री बनारसी प्रसाद

यह प्रवृत्ति विज्ञान शिक्षाशास्त्रा है। मनुष्य जन्म से मरण तक उससे निरन्तर नवीन शिक्षा ग्रहण करता रहता है। मरण उद्योग एवं ज्ञान विज्ञान के विविध स्वरूप निरन्तर नवीन रूप में इस शिक्षाशास्त्रा से प्राप्त होते रहने हैं या यों कहा जाय कि शिक्षा का भेद असीम है और उसकी प्राप्ति का रूप बदलनेवाला होता है, लेकिन उसका स्वरूप शाश्वत है। उसमें अपर्यय ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। उस ज्ञान अगणित से हम मानव आपस में लेन-देन कर व्यक्ति समाज और राष्ट्र के नव निर्माण के लिए महायत्न होने हैं। इस प्रकार प्रवृत्ति समाज और उद्योग हमारे लिए तालीम का साधन बनकर आता है। क्योंकि दुनिया की हर चीज में भगवान का विश्वरूप समाया हुआ है शिक्षा उस रूप और स्वरूप का दान करती है। इसीसे उसमें निरन्तर नवीन और उसके व्यापक और भव्य स्वरूप का रूप निरन्तर पड़ता है। दुनिया के हर कामों में जो ज्ञान और शिक्षा का विशाल समुद्र भरा पड़ा है उसमें से कीमती मोती रत्न निकाल कर हम अपने व्यक्ति समाज और राष्ट्र का महान उपकार करने में सहायक बन सकते हैं। शिक्षा और शिक्षक का यही महसूस है और होना चाहिए। इस प्रकार जीवन का विकास शिक्षा के विकास के रूप में प्रगट होना चाहिए।

शिक्षा दर्पण-स्वरूप है

मानव का जो भी काम होता है उसमें शिक्षा का स्वरूप स्पष्ट झलकता है। शिक्षा कोतिलप सद्व्यवहार आदि दुनिया के हर काम में छायाजिविता और अपने को दूसरों के साथ जोड़ने और दूसरों को अपने से देखने का भाव प्रकट होता है। इस प्रकार हमारा काम अनेकता में एकता प्रतिबिम्बित करता है। अतएव हमारी शिक्षा हमें सामूहिकता को अपने में देखने का दर्पण-स्वरूप है।

अथवा ॥ १५ में हमें व्यक्त किया जाय तो हमें ऐसा लगता है कि शिक्षा साधन है और चारित्र्य भाष्य चारित्र्य का विधान हो मानवता का विकास हो सकता है। विद्वद्वन्द्य महारवायाधी जी ने कहा था कि—‘हिन्दुस्तान की शिक्षा सम्प्रदायों में जो प्रणाली अस्तिधार की गयी है उसे मैं शिक्षा नहीं कहता—बल्कि मनुष्य की बुद्धि के सर्वोत्तम अंग की विकसित

करनेवाली शिक्षा नहीं है बल्कि बुद्धि का विनाश है। बुद्धि का सच्चा व्यवस्थित विवास तो शुरू से ही गाँव की दस्तकारियों द्वारा बुद्धि को सिमण देने की प्रणाली से होगा और बौद्धिक शक्ति और अप्रत्यक्ष रीति से आध्यात्मिक शक्ति का भी उसमें संचार होगा।

आज तो हमारे राष्ट्र के रौद्र किसान और मजदूर भी अपने बच्चों को वर्तमान शिक्षा दिलाकर श्रम से छानने की आशा रखते हैं। वे यह महसूस करते हैं कि वर्तमान शिक्षा के अभाव के कारण ही वे असम्भ और भ्रूण गिने जाते हैं।

इस प्रकार हम सभी लोग जीव-जान भूँदकर अज्ञात शिक्षा का ओर दौड़ते जा रहे हैं तथा जनमानस के मोह न फँस गये हैं। इस महामोह रूपी अन्धकार से व्यक्ति, समाज और राष्ट्र को निवासे बिना हम अपने को पगु बनाने लगे और इससे हमारी मानवता जवरुद्ध हो जायेगी।

सांस्कृतिक विकास करना। इस प्रकार जब हम मोचते हैं तो किनोबा जी की कल्पना का गाँव विश्वविद्यालय के रूप में चमकने से उपरोक्त शिक्षा के सही मकसद की ओर हम बढ़ सकते हैं और समाज और राष्ट्र को मजबूत और कम-से-कम आवश्यकताओं के लिए स्वयं पूर्ण बना सकते हैं।

जब हमारा गाँव ही विश्वविद्यालय हो जायेगा तो वहाँ तरह-तरह के जीवनीपयोगी उद्योग पनपेंगे और एक दूसरे के परस्परव्यवस्थन से विकसित होंगे। गाँवों में पारिवारिक भावना जगृत होगी याने सामाजिक वातावरण तैयार होगा और ग्राम-स्वराज्य कायम होगा। नयी तकनीक के शिपक ममकाय-मपद्धति से पूर्व बुनियादी, बुनियादी, उन्नत बुनियादी, बालशिक्षा प्रौद्योगिकी शिक्षा आदि की व्यवस्था कर बौद्धिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के कार्यक्रम को हाथ में लेंगे।

बापू का सपना

बनायेवाली शिक्षा समाज और राष्ट्र के विकास में बाधक स्वरूप है। आज समाज में शोषण और शोषित वर्ग कायम है, और वर्तमान शिक्षा प्रणाली उसका पोषण करती है। पर मानवता के विकास प्राप्त और शोषण से व्यक्ति और समाज को छुड़ाने, व्यक्ति और समाज में प्रेम और करुणा की अजुध धारा प्रवाहित करने के लिए ऐसी बुनियादी शिक्षा की बड़ी जरूरत है जो स्वावलम्बन का पाठ देते हुए व्यक्ति, समाज और राष्ट्र को सक्षम मुहूर्त बना सके और विषमता को खाई पाट सके। ऐसी शिक्षा नयी तालीम ही हो सकती है, क्योंकि यह नित्य अनुभव के आधार पर बदलती रहती है।

मैंने नयी तालीम के विषय में जो विचार व्यक्त किया है, वह शिक्षकों के आचार-विचार, उनकी सेवावृत्ति और ज़ान्तिकारी कदम के द्वारा पूरा होगा। पर आज की मान्यता बदलने बिना यह कैसे सम्भव होगा?

हमारी कल्पना थी कि नयी तालीम से देश की स्वतंत्रता की भावना विकसित होगी, छात्र उद्योगशील और स्वावलम्बी बनेंगे तथा बुनियादी ज्ञान का प्रभाव प्राप्त के समाज पर पड़ेगा। समाज पर पड़े प्रभाव के द्वारा ही शिक्षा की सकलना आकी जायगी। पर हम उसमें कितना कृतार्थ हो सके यह तो नज़रों के सामने है। अब हमें कोई ऐसा रास्ता पकड़ने के लिए श्रुत सफल होना पड़ेगा जो हमारे मकसद और राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायक सिद्ध हो और लोकतन्त्र का ठोस आधार बन सके।

लोकतन्त्र का ठोस आधार

उपरोक्त विचार के कार्यान्वयन के लिए हमें सरकारी तन्त्र के बदले लोकतन्त्र के समर्थन में इससे सरदार और व्यापक प्रचार और प्रसार का राष्ट्रीय ठोस आधार पर ढूँढना पड़ेगा, जिनसे उसका प्रसार और प्रचार देश के सामने

प्रकट हो सके। ऐसा ठोस आधार आज पूज्य विनोबाजी ने त्रिविध कार्य के रूप में हमारे सामने रखा है। उसी से हमारी वर्तमान परिस्थिति तथा ठोस लोकतन्त्र का आधार सम्भव है। इस प्रकार अभिनव ग्रामदान, ग्रामामिमुख रादो एवं शान्तिमेला का कार्यक्रम समता, स्वावलम्बन और रक्षण के कार्यक्रम के रूप में प्रकट होगा। तभी गरीब बमजोरियाँ दूर होंगी और गाँव की शिक्षा का भार सरकार के भरोसे न छोड़कर हम गाँव के द्वारा गाँव के लिए शिक्षण शुरू करेंगे।

यह शिक्षा हमारी सम्पूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होगी और गाँव में ज्ञान-विज्ञान द्वारा सहज रूप से गाँव के सभी लोगों को शिक्षित किया जायेगा। इस प्रकार की शिक्षा सस्ती, सर्वगुलम और स्वावलम्बी होगी। इससे गाँव में एक नया जीवन, नयी ज्योति और नवचेतना का उदय होगा। गाँव का परिवार बनेगा तथा सभी परस्परवलम्बी होंगे और एक दूसरे के लिए हर प्रकार से कष्ट उठाकर भी मदद करने के लिए तत्पर रहेंगे।

अब तक हमने जो चर्चाएँ ऊपर की हैं, उस आदर्श स्थिति की प्राप्ति के लिए समाज-सेवियों, शिक्षा प्रेमियों का सहयोग सेवा भाव से लेना होगा और सेवा का माध्यम बुनियादी नयी तालीम को बनाना होगा। इस प्रकार की सेवा का वातावरण तैयार करना होगा जो गाँव की एक परिवार की इकाई में बदलकर पड़ोसी धर्म की निबाहते हुए विश्व परिवार की दिसा में बदलने के लिए चल दे तथा सबों को अपना पुरोपाय प्रकट करने के सुखवसर दे। ऐसा होने पर ही नयी तालीम के रूप और स्वरूप की जयमगाहट से हम समता, स्वतन्त्रता और सुरक्षा के मामले में मानवता का नया पाठ देश के समक्ष रख सके। इससे हमारे कामों की बुनियाद ठोस होगी।

देश के लिए आवश्यक धान्य का सग्रह सदा रहे, स्वराज्य की आर्थिक नीति इस तरह बनायी जानी चाहिए।

—पाधीजी

शिक्षा :

सामाजिक आरोहण की प्रक्रिया

हम राष्ट्रीय शिक्षा को सत्पाक शिक्षा तक ही सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि शिक्षा के लिए दो और विभाग खोल दे सकते हैं—एक समाज-परिवर्तन द्वारा समाज-सुधार के लिए। हमें ग्रामदान, छात्रों और छात्रिकाओं के विविध कार्यक्रमों द्वारा समाज-सुधार के लिए दो नए सामने प्रस्तुत किया है उसकी मुख्य प्रक्रिया समाज-परिवर्तन की है। यानी शैक्षणिक है। हमारी धारणा है कि समाज-परिवर्तन से बिना जो समाज-सुधार नष्ट होगी जिसमें समाज के परिवर्तन की प्रेरणा होगी वह आरोहण की है। प्रक्रिया से सम्भव होगी। और शिक्षा इसलिए तो शिक्षा है कि उसमें आरोहण का तत्त्व है— व्यक्तिगत और समाजगत दोनों—नहीं तो वह कोई पढ़ाई सिखाई है।

पहला ठोस कदम

देश में होनेवाले ग्रामदानों से यह सिद्ध है कि गांव की जनता सरकार के कानून की यह देखे बिना विचार से प्रेरित होकर अपने सामूहिक नियमों से व्यक्तिगत स्वामित्व को विस्तारित करती है। गांव के लोग का लिए उपयोग-करण की योजना बनाती है। पूंजी एकत्रित करती है और सामूहिक-सुव्यवस्था के लिए छात्र-संस्था का संगठन करती है। ग्रामदान के कारण गांव में ग्रामसभा विकसित हो जाती है। जो गांव के शिक्षण, पोषण और रक्षण की जिम्मेदारी लेने की संसार होती है। लेकिन हम भी लोकतन्त्र और समाजवाद का शिक्षण चाहिए। लोकतांत्रिक समाजवाद का यह प्रथम पहला ठोस कदम है परिवर्तन की शैक्षणिक प्रक्रिया की कौतुकपूर्ण संरचना का प्रमाण है।

ग्रामदान नवम्बरों का वह कारितकारी विचार (इंजन) है जो इस प्रक्रिया से प्राप्त किया जा सकता है। ग्रामदान के द्वारा लोक-चुना संस्थान होकर लोकशक्ति का रूप ले सकती है और जिस लोकशक्ति का हम स्वप्न देखते हैं वह सृजना है हमारा हाथ आ सकती है।

हमारे देश में शिक्षा और विकास का नाम में चलनेवाली दृष्टि और वाद-विवाद का जाल बिछा हुआ है, लेकिन सच निश्चय जनता का सामन हमें क्या करना। आरोहण की प्रक्रिया बनाने की योजना क्या बनायी ? और शिक्षा और विकास को वह काम उठाना चाहिए। सर्वोदय के वैश्वकारी प्रयत्न में पहल कर दे।

परिवार और विद्यालय का जीवन-दर्शन

हमारी मान्य है कि नाति की इस अमिअव प्रक्रिया का प्रयोग व्यापक पैमाने पर किया जाय। हर बुनियादी विद्यालय और सामुदायिक विकास का कार्यक्रम इसका प्रयोग-केन्द्र बने। सम्भवतः इसी भूमिका में गांधीजी ने कहा था कि विद्यालय की बुनियादी शिक्षा विद्याविद्या के माता पिता तक पहुँची चाहिए। जब तक विद्यालय और परिवार दोनों शिक्षा के समान जीवन-दर्शन को स्वीकार नहीं करते, और उससे अभ्यास में संवेष्ट नहीं होते, सब तक यह नहीं माना जा सकता कि राष्ट्रीय शिक्षा की बुनियाद पट रही है। राष्ट्रीय शिक्षा की परिणति राष्ट्र के समग्र आराधन में होने की चाहिए।

निर्माण और शिक्षा का एक ही प्रोजेक्ट

अब तो हमें केवल यह आँखें बंद करनी पड़ेंगी कि निर्माण का अर्थ क्या है? क्या यह नहीं हो सकता कि निर्माण का हर प्रान्वट उस प्रोजेक्ट में लग जाए लोगों के लिए, शिक्षा का भी प्रोजेक्ट हो जाय? एक और उन्हें उनसे काम की उन्नत तकनीक सुझाए, यथा का प्रयोग तथा प्रम के सयोजन के उन्नत ढंग आदि सिखाये जाय, ताकि श्रमिक और कारीगर की कमाई बढ़े और उससे व्यभिक्त का विकास हो? राष्ट्र-व्यापी पैमाने पर टेक अविश

(मैनुअल सेक्टर) को कारीगर (स्किल्ड सेक्टर) बनाने का दूसरा क्या उपाय है? दूसरा और धाम को पण्डित-पण्डित के वर्ग भी बनाया जा सकता है, और मजदूरों को भी शिक्षा का माध्यम बनाया जा सकता है।

जीविता के माध्यम से लोक शिक्षण

हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि जब तक हमारे देश में कमाई की हर क्रिया को-लेनी दस्तावेजी या व्यवस्थित उद्योग को-शिक्षा का माध्यम बनाया जा सकेगा तभी हमारे देश तक नव-जागरण का पथ खोलने में राष्ट्रीय शिक्षा का दर्शन नहीं होगा। सामग्रता के नाम में हम प्रौढ़ों के साथ बहुत भ्रम में पड़े, और जीविता का माध्यम से लोक शिक्षण का प्रयोग होना चाहिए। हमारे विचार की आरंभिक वृद्धि, सामूहिक पुनर्वास बढ़ेगा, अंशान्वित दृष्टि बढ़ेगा उत्पादन बढ़ेगा और सामाजिक उत्तरदायित्व बढ़ेगा तथा जीवन का हर पक्ष पर नयी शिक्षा का प्रभाव पड़ेगा। विभाग में शिक्षा की स्तिरण पहुँचनी तो सामग्र होनी की रूप में अपने आप पैदा होगी और तब सामग्रता का रास्ता खुलेगा। साक्षरता शिक्षा का बाद ही आयगी।

[सर्व सेवा मध्य द्वारा आयोजित वारतामना के परिसरवाद के प्रतिवेदन से]

भारतीय शिक्षा

(भारतीय शिक्षक मन्त्र (ए० आइ० एफ० ई० ए०) की मासिक मुद्रा पत्रिका)

प्रकाशन की प्रारम्भिक तिथि गणतन्त्र दिवस, १९६५

- प्रारम्भिक पाठशाला से विश्वविद्यालय तक के भारतीय शिक्षकों को राष्ट्रभाषा हिन्दी के माध्यम से एकत्रित करने का आदेश देकर जारी की जा रही पत्रिका।
- सामुहिक शिक्षा-सेवा के लिए शिक्षक, पाठक-संगठन का प्रथम सप्ताह प्रकाश।
- सावजनिक पुस्तकालयों एवं विद्यालयों की आर्थिक समस्याओं के लिए सहायता उपयुक्त।

सुसज्जित एवं सुन्दर छायाई

सम्पादन बालदास बरपुर

प्रकाशक सयुक्त मन्त्रो

भारतीय शिक्षक मन्त्र ए आइ एन ई ए
पो० बा० ५२, कानपुर।

साइज डिमाई आठपेजी पृष्ठ संख्या ८०, वार्षिक शुल्क सात रुपये

●

राष्ट्रीयकरण अथवा केन्द्रीकरण व्यवस्था
और प्रशासन के ढाँचे को मजबूत बना देते हैं;
परन्तु वे अग्रजातान्त्रिक और असमाजवादी
प्रवृत्तियों को भी जन्म देते हैं। अतः व्यवस्था
का ताना-बाना कुछ इस प्रकार बुनना होगा
कि उसमें समुदाय का अधिकाधिक सहयोग
प्राप्त हो।

- शैक्षिक प्रशासन
- शैक्षिक संगठन

शैक्षिक संगठन

शैक्षिक प्रशासन ● पञ्जीधर

शिक्षा पद्धति का सफरना और समायोजना बहुत कुछ व्यवस्था और सामान पर निर्भर करती है। शिक्षा पद्धति उत्तम भी हो तो दूषित व्यवस्था उसे क्षयमान बना देती है। अतः आज का एक महत्त्व का काम है भौतिक समान और प्रशासन का एक मजबूत ढाँचा बनाना। इस ढाँचे की मजबूती या कमजोरी पर ही शिक्षा-पद्धति की सफलता अन्तर्गत निर्भर करेगी।

- इस प्रशासन और व्यवस्था का ढाँचा जैसा भी बने प्रजातन्त्रीय समाजशास्त्री राष्ट्र में उसे उही समूहों पर निर्भर करना चाहिए जो राष्ट्रीय समान और प्रशासन के मूल में हैं। अतः ढाँचा बनाते समय उन प्रवृत्तियों से बचना होगा जो अप्रजातन्त्रिक और असमाजवादी हैं। राष्ट्रीयकरण अथवा वैदेशीकरण व्यवस्था और प्रशासन के ढाँचे को मजबूत बना देते हैं परन्तु वे अप्रजातन्त्रिक और असमाजवादी प्रवृत्तियों को भी जन्म देते हैं। अतः उस व्यवस्था का साना-साना कुछ इस प्रकार चुनना होगा कि उसमें समुदाय का अधिकाधिक सहयोग प्राप्त हो। इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव नीचे दिये जा रहे हैं—

क शिक्षा के विभिन्न स्तर पर प्रशासकीय सहाय्य देने के लिए समुदाय के प्रतिनिधियों शिक्षकों के प्रतिनिधियों और शिक्षा विभागों की सलाहकार समितियाँ बनाया जाय और इन समितियों की राय संश्लेषित प्रशासन बनया जाय।

ख—मूल प्राथमिक शिक्षा का भार गाँवों में ग्राम पंचायतों और नगरों में नगरपालिका सत्वाओं पर ही रहे। ये अपनी भूमिका शिक्षा-समितियों बना दें।

ग—प्रारम्भिक शिक्षा व्यवस्था का काम शिक्षा समिति को सौंपा जाय। इस समिति में पंचायतों क्षेत्रीय समितियों और शिक्षा सत्वाओं के प्रतिनिधियों और सामान-द्वारा मनोनीत शिक्षाविद् रहें। शिक्षकों की नियुक्ति हवाना तरण वक्त विवरण आदि के नाम उसी समिति के अधिन रहे। माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था और प्रशासन के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषदों के अतिरिक्त समुदाय का अधिकाधिक सहयोग प्राप्त किया जाय।

य-पचायते, श्रेष्ठ विकास समितियाँ और जिना-परिषदें, विद्यालय के भवन, जमीन, साज-सज्जा, दोपहर का भोजन आदि के प्रबन्ध में अपना सहयोग दें।

- प्रशासन और निरीक्षक-व्यवस्था को अनन्य-अलग कर दिया जाय। निरीक्षक अथवा अधीक्षक का कार्य निरीक्षण और पथ-प्रदर्शन का रहे। वह प्रशासन के मामलों में न पड़े। प्रशासन और निरीक्षण के सम्यक् संचालन के लिए निम्नांकित विभाग स्थापित किये जाय—

१-पूर्व प्राथमिक शिक्षा-व्यवस्था-विभाग,

२-अष्ट वर्षीय प्रारम्भिक शिक्षा-व्यवस्था विभाग,

३-माध्यमिक (उत्तर बुनियादी) शिक्षा व्यवस्था विभाग,

४-प्रशिक्षण-मस्याओं के लिए विभाग

५-साथ अथवा रात्रि पाठशालाओं के लिए विभाग,

६-नियुक्ति और स्थानान्तरण विभाग, तथा

७-योजना और चित्र विभाग।

- पाठ्य-पुस्तकों और सहायक पुस्तकों की समीक्षा और स्वीकृति के लिए राज्य-स्तर पर व्यावहारिक अनुभव-वाले शिक्षाविदों की एक समिति बनायी जाय।

- शिक्षा राष्ट्रीय एकात्मता की सहायक हो। सबकी ही एक केन्द्रीय सरकार और राज्य-सरकार के प्रशासन-सम्बन्धी कामों में सामिल हो। इस प्रकार के सामिल के लिए शिक्षा को सबकी सूर्य में रखा जाय और अविल भारतीय शिक्षा-सेवा का आयोजन किया जाय। इससे राष्ट्रीय एकता में वृद्धि होगी।

- विद्यालयों का संगठन और प्रशासन प्रजातन्त्रीय आधार पर किया जाय। प्रजातन्त्रीय ढंग से रहन से ही प्रजातन्त्र की अच्छी शिक्षा मिलती है। इस दृष्टि से स्कूलों में सहायक सामुदायिक जीवन का ढाँचा बनाया जाय और स्कूल के सामुदायिक जीवन का निम्न प्रकार से संगठन किया जाय कि—

१-समूहा स्कूल उनमें भाग ले सकें,

२-सहायक समितियाँ, सहायक भण्डार, सहायक बैंक आदि स्थापित किये किये जायें।

३-सालको की स्वशासन समिति अथवा बच्चों की सरकार बनायी जाय। स्कूल या सारा प्रशासन इस सभा (पालियामेंट) के द्वारा ही हो। सभा के निर्णयों का प्रधानाध्यापक और अध्यापक आदर करें।

- निरीक्षण अथवा अधीक्षक-वर्ग प्रशासन की महत्वपूर्ण इकाई है। स्कूलों की शिक्षा के गुणवत्ता के स्तर को कायम रखना और विभिन्न स्कूलों के कामों का समन्वय स्थापित करना उनकी का उत्तरदायित्व है। अध्यापकों के पथ प्रदर्शन के अनिर्गत, उनकी प्रशासकीय समस्याओं की सुनना भी उनकी का काम है। अतः उनके कार्य में विषय में निम्न सुझाव हैं—

१-एक निरीक्षक की ४० से अधिक स्कूल न दिय जायें।

२-उद्योग, कला, संगीत, शरीर विज्ञान आदि विषयों के लिए विदेश निरीक्षक (अधीक्षक) भी हों।

३-निरीक्षक साल में एक स्कूल का कम-से-कम दो बार निरीक्षण करें और स्कूल में कम-से-कम तीन दिन रहें। निरीक्षण के अन्त में अध्यापक-वर्ग की बैठक अवसर हो जिसमें गुणों के लिए दिये गये सुझावों का स्पष्टीकरण किया जाय।

४-निरीक्षकों (अधीक्षकों) का चुनाव उनकी अध्यापकों (प्रधानाध्यापकों) में से किया जाय, जिन्हें कम-से-कम ५ वर्ष के पदवी का अनुभव हो।

- प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में प्रयोग आगवाने औजारों और अन्य-दृश्य उपकरणों की पूर्ति के लिए कुछ केन्द्रीय कारगारों चलाये जायें, जिनपर शिक्षा-विभाग का नियन्त्रण रहे। इस कार्य के लिए एक अलग विभाग हो बना दिया जाय। आज के उद्योग-शूलक शिक्षा के सम्बन्ध में इस प्रकार के विभाग का बहुत अधिक महत्व है।

शैक्षिक संगठन

सिद्धान्त की दृष्टि से शासन-मुक्त शिक्षा में हमारी यत्ना है। शिक्षा राजनीति और व्यवसाय से स्वतंत्र रहनी है, और इस स्वतंत्रता को कायम रखते हुए ही वह सामाजिक शक्ति बन सकती है। इस दिशा में क्या कदम उठाये जा सकते हैं, उससे गुलाब के रूप में कुछ बातें कही जा सकती हैं, जो ये हैं—

क. उच्च शिक्षा यथा सम्भव गैरसरकारी शिक्षा प्रेमियों के हाथ में छोटी जाय।

ख. विशिष्ट औद्योगिक तथा व्यावसायिक शिक्षा के लिए राज्य-स्तर पर एक शैक्षिक बोर्ड (स्टैंडर्डिंग बोर्ड) का गठन हो, जिसमें प्राविधिक विशेषज्ञ, शिक्षाशास्त्री और शैक्षिक पदाधिकारियों का प्रतिनिधित्व रहे। ये औद्योगिक तथा व्यावसायिक विद्यालय आरम्भ-निर्भरता के आधार पर गठित किये जायें। विद्यार्थियों की फीस भी रखी जा सकती है, जिसकी पूर्ति वे अपने काम की कमाई से करें और अपने लिए अविविक्त कमाई भी करें।

ग. आज हमारे देश की जा परिस्थिति है उसमें यह आवश्यक है कि केन्द्रीय सरकार पहल करे। वह शिक्षा की नीतियों और मूल्यों का निर्धारण करे, तथा उन नीतियों और मूल्यों के अनुसार राज्यों को क्या करना है, इसका स्पष्ट निर्देश दे। केन्द्र यह भी तय करे कि शैक्षिक संयोजन में वह राज्यों को किस हद तक वित्तीय सहायता देगा, और सब यह बजाये कि उससे प्राप्त राशियों का उपयोग राज्य-संस्कारों किन उद्देश्यों के लिए और किन शक्तों के हाथ करें। केन्द्र की ओर से समय-समय पर राज्य की प्रगति का मूल्यांकन और समीक्षा हो।

घ. केन्द्र के नमूने के शिक्षाक्रम के आधार पर प्रत्येक राज्य-सरकार अपना शिक्षाक्रम बनाये; लेकिन उसे

छूट रहे कि वह शिक्षाक्रम में मूलभूत परिवर्तन न करते हुए अपनी विशेष परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार हेर-फेर कर सके।

च. बुनियादी शिक्षा का भार जिला-परिषदों की ओर हो। एक जिला-शिक्षा-समिति (डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल बोर्ड) की स्थापना जाय, जिसमें पंचायतों, क्षेत्रीय समितियों, शिक्षा-गुरुओं, तथा शिक्षाविदों का प्रतिनिधित्व हो। शिक्षकों का चयन, प्रशिक्षण, निशुल्क, वेतन, ट्रान्सफर, शिक्षाक्रम की वायव्यवस्था, और मूल्यांकन आदि इस समिति के अधीन रहें।

छ. पूर्व-बुनियादी शिक्षा पंचायतों और शिक्षा-प्रेमियों का क्षेत्र बानी जाय।

ज. पंचायतें, क्षेत्र-विकास-समितियाँ और जिला-परिषदें मुख्यतः विद्यालय के भवन, जमीन की उपलब्धि, हातेबन्दी, छात्र-संख्या, पुस्तकालय, पेय जल, दोपहर के भोजन आदि के प्रयत्न में अपना सहयोग दें। छात्रों का नामांकन, हाजिरी, शिक्षकों की उपस्थिति, नियमितता आदि में पंचायतें योगदान दें।

झ. शिक्षा के खर्च को व्यवस्था जिते में ही हो। सरकार अपनी सहायता जिला-परिषद् को दे।

ट. पंचायत-स्तर पर जो शैक्षिक व्यवस्था हो। उसमें सहाय्य हाथ बढ़ाये। ग्राम-पंचायत या ग्राम-समूह, ग्राम सहयोग समिति, तथा बुनियादी विद्यालय इन तीनों की सामन्वय समिति ग्रामविकास की योजना तैयार करे। इस प्रक्रिया में बुनियादी विद्यालय सक्रिय भाग लेकर ग्रामविकास का एक अन्तर्पंचायिक प्रसार-केन्द्र बन जायगा। ●

(सर्व-सेवा-समूह द्वारा आयोजित धाराणांती के परिसंवाद के प्रतिवेदन से।)

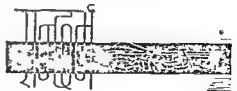
नयी तालीम और वर्तमान परिस्थिति •

नयी तालीम का नया सन्दर्भ •

अप्रैल, ६५ के दूसरे सप्ताह में नयी दिल्ली में सर्व-सेवा-सच की ओर से नयी तालीम एवं कार्यकर्ताओं की एवं अखिल भारतीय विचार-गोष्ठी का आयोजन किया गया था। उस विचार-गोष्ठी में कई सन्दर्भ लेख (वरिग पेपर्स) प्रस्तुत किये गये थे। इस विशेषण में उनमें से कई सन्दर्भ लेखों का यथा स्थान उपयोग किया गया है।

विचार-गोष्ठी ने शिक्षा-आयोग के लिए जो प्रतिवेदन तैयार किया वह तथा कुछ सन्दर्भ लेख अंग्रेजी में प्रस्तुत हुए थे। उनका हिन्दी भाषान्तर हम 'नयी तालीम' के आगामी अंक में प्रकाशित करेंगे।

—सम्पादक

नयी तालीम और

वर्तमान परिस्थिति

• मार्करी सादवस

भारत की शिक्षा-सम्बन्धी नीति और अंशित कार्यक्रम में हमारी दृष्टि से बुनियादी शिक्षा का क्या स्थान होना चाहिए यह इस विचार गोष्ठी के सामने मुख्य विचारणीय मुद्दा है।

विचार गोष्ठी के निमन्त्रण पत्र के शीर्षक अनुच्छेद में जिस विषय का समावेश किया गया है उस पर ठीक-गन्धर्व में विचार हो सके इसके लिए आवश्यक है कि सामान्य परिस्थिति की स्पष्टता में समझ लिया जाय। इसके लिए—

१. ये समस्या की जिस रूप में देखनी है उसे उस रूप में रख रही है,
२. शिक्षा की प्रचलित प्रणाली में सुधार के सुझाव पेश करती है, और
३. नयी तालीम अपने अच्छे रूप में चल सके इसके लिए शैक्षिक नीति में जिन परिवर्तन की आवश्यकता में आमतौर पर उनका उल्लेख करने की है।

बुनियादी समस्या

बुनिया के सभी भागों में बार-बार यह तथ्य प्रदर्शित हो चुका है कि 'निजी समुदाय (ग्रुप)' की शिक्षा-प्रणाली उस समुदाय का सम्बन्धित या ही एक अभिन्न और अविच्छिन्न अंग होती है जो उस समुदाय के सामाजिक दृष्टिकोण और सामाजिक मूल्यों में अपना स्वरूप पाती है। अब समाज के प्रचलित दृष्टिकोण और मूल्यों में कोई दूरगामी परिवर्तन आये बिना समस्त विद्यालयीन शिक्षा प्रणाली में कोई मूल्यवादी परिवर्तन आने की सम्भावना नहीं होती।

जिस प्रकार देश में नयी तालीम एक क्रान्तिकारी समाज-परिवर्तन की घोषणा है। गांधीजी ने इसे एक प्रगल्भ सामाजिक क्रान्ति की बर्णना कर दी थी। लेकिन बर्णना में नीति की आवश्यकता होती है। जब तक नयी तालीम विद्यालय के पीछे निजी क्रान्तिकारी सामाजिक समुदाय का बल नहीं जबतक उसे अपने को खड़ा रखने का कोई मजबूत आधार नहीं मिलता।

भारत का वर्तमान समाज मोटे तौर पर पहले से चलने आनेवाले पारम्परिक मूल्यों की स्वीकार करता है। मेरी राय है कि हम इस वस्तुस्थिति को समझे और "सरदार बुनियादी शिक्षा लागू करें" ऐसा उम्र पर बनाव डालना बन्द करें, क्योंकि इस परिस्थिति में हमारा प्रयास असफल होगा और शर्मनाक भी।

शिक्षा की प्रचलित प्रणाली का सुधार

बुनियादी शिक्षा के नाम पर आज देश में जिन शैक्षिक नीति नीतियों का प्रतिपादन किया जा रहा है वे वस्तुतः अच्युत प्रजापति और शिक्षण-प्रतिष्ठान से सम्बन्ध रखती हैं और किसी भी अच्युत बच्चे को जानेबाने विद्यालय के लिए अनिवार्य हैं। काम करने की क्षमता और कारीगरी को योग्यता का विकास, सामुदायिक तथा अन्य बाहरी काम समायोजन-पद्धति, सामुदायिकता एवं सहकारिता का विकास, आत्मनिर्भरता, सेवा की भावना और मनोवसन्त बांजो को हकूट करने का शास्त्र (हैबीट) आदि ऐसी प्रवृत्तियाँ हैं जिन्हें स्पष्ट रास्ते में "बुनियादी" कहा जा सकता है। ये प्रवृत्तियाँ समाज के अच्युत बच्चे को जानेबाने सामुदायिक स्कुलो में अपनायी जाती रहीं हैं और अपनायी जाती हैं।

अच्युत शिक्षा के ये आवश्यक गुण भारतीय विद्यालयों में और अधिक व्यापक रूप में फैलने चाहिए। भारत की प्रचलित शिक्षा पद्धति में इन गुणों की दायित्व करने की बड़ी कमी जल्द है। ये ऐसे गुण हैं जो आज के प्रचलित समाज में भी लागू किये जा सकते हैं, और होने चाहिए। इन गुणों का प्राथमिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा और शिक्षण-प्रतिष्ठान में समावेश होना चाहिए। इन गुणों को कार्यान्वित करने में हमसे जो कुछ हो सके सहायता देनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमारे सामने यह स्पष्ट रहना चाहिए कि यह गुणों का काम है, कान्ति का नहीं। यह अच्युत शिक्षा की पद्धति तो होनी, लेकिन नयी तालीम नहीं। अब मैं शैक्षिक प्रशासन-सम्बन्धी अपने मुद्दा रखती हूँ।

शैक्षिक नीतियों का पुनर्वीनीकरण

आसानी के बाद से भारत की शैक्षिक नीति का स्तर प्रत्येक स्तर पर एकलपक्षी (यूनिफर्मिटी) ताने और

वेन्डीकरण की बढाने की ओर रहा है। पाठ्यक्रम, पाठ्य-पुस्तकें और परीक्षाएँ, सबसे इस स्तर की शक्ति दिखाई देती हैं। प्रशानाध्यापन और शिक्षण-प्रतिष्ठानों और वास्तव में बच्चे जा रहे हैं। व्यवस्थापिका से कार्य करने, प्रयोग करने, और छात्रों की रचना और अनुभव के अनुभव में शानाजन की प्रक्रिया को सुलभ बनाने की सृजनात्मक समस्या को हल करने की कतई सम्भावना नहीं रह गयी है।

भारत की आज एक स्वतन्त्र-मुक्तिवादी मार्गिकों की सबसे बड़ी आवश्यकता है जो स्वयं सोच विचार करके अपना कार्य सम्पन्न कर सकें। हमारे विद्यालय ऐसे मार्गिकों के तैयार करने के लिए जिन्हें उम्मेद अद्यापन एवं जाड-उन्म पद्धति के गुणों में हुए हैं, जिन्हें अपने धर्म में मुक्त कार्य करने की न तो स्वतन्त्रता है, न उत्तरदायित्व ?

मैं मानती हूँ कि इन शैक्षिक नीति में उलट-पेर होना ही चाहिए और सरकार की जानसुकर शिक्षा में विविधता धार पहल से की वृत्ति की प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षा के देने में जो लोग लग हैं उनकी प्रोत्साधना बढानी होगी और यह उद्देश्य तभी पूरा होगा जब शिक्षक को उत्तरदायित्व और स्वतन्त्रतापूर्वक अपना काम करने का अधिकार मिलेगा। ऐसा अधिकार मिलने पर ही सही किम्ब के लोग इस पेशे में आयेंगे। सिर्फ शैक्षिक सुविधाएँ ऐसे लोगों को नहीं आकर्षित करेंगी।

इस प्रकार के नीति-परिवर्तन के निम्नलिखित नीतियाँ होंगी— (१) सभी प्रकार के निर्धारित पाठ्यक्रमों और पाठ्यपुस्तकों की समाप्ति करने स्थानीय शिक्षण संस्थाओं और विद्यालयों के अध्यापकों पर शिक्षण की पूरी जिम्मेदारी डालना।

(२) परीक्षा पद्धति में अत्यन्त दूरगामी सुधार करना जिसके अनुसार अमुक बच्चा की "अन्तिम परीक्षा" तथा अमुक कार्य की परीक्षा के बच्चे प्रवेश और योग्यता की एक नयी परीक्षा प्रणाली शुरू करानी होगी जो अच्युत शिक्षा देनवाली प्रत्येक शिक्षण संस्था अपनी विशेषता के अनुसार चलायेगी। अच्युत शिक्षा के प्रवेश परीक्षा में शारीक होने की सुविधा हर एक व्यक्ति को प्राप्त रहेगी। यदि वह उसने योग्य रहा तो उसे आगे अध्ययन करने का

मुअव्वर मिसेगा पाहे उसी जहाँ भी और जेगे भी शिक्षा पायी हो ।

भारत के शिक्षा प्रणालियों में वे अविभाज्य को वे मुत्ताव घनघोर भ्रान्तिहारी और अराजकतावादी दीग पड़ेंगे । लेकिन बात ऐसी है नहीं । हम सम्बन्ध में जिन मुत्तावो की खर्चा की गयी है वे उन बर्ददेशो म एगना-पूर्वक अमन में साथे जा रहे हैं जिनके शिक्षा स्तर के हम गहरे प्रभाव हैं ।

नयी शालीम का स्थान

मेरे ऊपर शैक्षणिक नीति के जित रहोबदल की रूपरेखा दी है उससे अतर्गत ग्रामदानी ग्रीक या आयम समुदाय को सर्वोच्च के श्रान्तिवारी सामाजिक मूल्यों के अनुसार अपना शैक्षिक-डाँचा बनाने का बास्तविक मुअव्वर प्राप्त होगा ।

योग्यता के बनावटी प्रमाण पत्रों और एक्स्पता को बर्दानवाली पद्धतियों के प्रभाव से मुअव्वर हो जान पर विद्यालय को अपनी क्षेत्रीय परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार शिक्षण दिन की पूरी स्वतन्त्रता मिल जायेगी । उसमें निवने हुए जो विद्यार्थी, शिक्षक, डाक्टर या

इजीनियरिंग की जैसी शिक्षा प्राप्त चाहेंगे वे अपनी निजी योग्यता के आधार पर उच्च शिक्षा की संस्थाओं में प्रवेश पावेगे निम्न साम्य होंगे । उच्च शिक्षा की संस्थाएँ प्रवेशार्थियों का चुनाव निजी योग्यता के आधार पर ही करेंगी । इंग्रिड वे किंगी को भी स्वीकार या अस्वीकार कर सकेंगी ।

ये बहना चाहती हूँ कि हम प्रकार के परस्पर साम्य (इन्टीग्रेटेड) तरीकों के अपनाने से भारत की शिक्षा-सम्बन्धा जनघनो और नयी शालीम की विशेष समस्याओं को हल करने का स्थायी और वास्तविक समाधान प्राप्त होगा और हमारे परिणाम-स्वरूप हमारी प्रचलित शिक्षा प्रणाली में जो विपरीत प्रभाव डुब गया है वह दूर हो सकेगा ।

आजादी के प्रति बटका हुआ भय इस ओर बढ़ने के रास्ते का सबसे बड़ी बाधा है । नदी साम्य के हम कार्यकर्ता गगन अनेक नेदाओं और साधी-अध्यापकों को इस दिशा में सोचने और संयोजन करने को प्रेरित करने में अपनी भरपूर शक्ति लगायें । इसमें जनता जिज्ञासा दित होगा उतना ही हमारा भी ।

(मूल अंग्रेजी से)

सर्व-सेवा-संघ प्रकाशन की नयी भेंट

विना पैसे दुनिया का पैदल सफर

ले० मतीश कुमार

पृष्ठ ३२४, मूल्य ३.०० रुपये

स्कूल, कालेज या किसी अन्य शिक्षण-संस्था के भीतर रहकर जो क्रमिक शिक्षा प्राप्त की जाती है उसका जीवन में जितना महत्व है उससे कहीं अधिक महत्व उन शिक्षण अवसरों का है जो अनायास और अनजाने ही किसी व्यक्ति को ज्ञान प्राप्ति का उत्तम पाव बना देते हैं ।

सन् १९६२ में भारत के दो गौरवान्वित ने दिल्ली से मास्को और वाशिंगटन तक की ८ हजार मील की साहसिक शान्ति पदयात्रा का सुभारम्भ किया जो १९६४ में पूरी हुई ।

इस यात्रा-मुष्कल में भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र दर्शनशास्त्र, साहित्य सभी कुछ है पर ऐसा कि जिसे आत्मसात करने के लिए किसी प्रकार के प्रयास की आवश्यकता नहीं ।

पाठ्य-पुस्तकों के द्वारा पाये हुए ज्ञान और जीवन से देखे और कानों से सुने हुए गन्धों में उतना ही अंतर होता है जितना कुत्ते को चित्र में देखने और उन्हें प्रत्यक्ष में देखने में ।

श्री० मतीशकुमार की यह पुस्तक जिज्ञासे, तल्लो और युवाओं में साहस, शौर्य और पराक्रम की भावना भरने की दृष्टि से एक उत्तम देन है ।

नयी तालीम

का

नया सन्दर्भ

● मनमोहन चौधरी

नयी तालीम पर हम गाँवों के सन्दर्भ में सोचते आये हैं। गाँवों में इस देश के पचासी प्रतिशत लोग रहते हैं और उनकी अवहेलना भी की गयी है। अब हमें सारे समाज (गाँव और शहर दोनों) के सन्दर्भ में नयी तालीम पर सोचना होगा और उसका स्वरूप-निर्णय करना होगा। गाँवों के हित की दृष्टि से भी यह आवश्यक हो जाता है।

गाँवों के हित के लिए आज सिर्फ गाँवों के स्तर पर सोचना और काम करना पर्याप्त नहीं है। सिर्फ नयी तालीम ही नहीं, सर्वोदय आन्दोलन में मोटे तौर पर सोचने की दिशा यह रही है कि गाँवों के बाहर की दुनिया गाँव पर हमला करनेवाली है; उसके सम्मुख जो लड़नेवाली है; इसलिए उसे दूर धकेलना है, गाँवों को उससे बचाना है, और कुछ हद तक उसकी स्वीकार करना है तो मजदूरी से, एक ज़रूरी बुराई के तौर पर।

शिक्षा और गाँव की विधायक प्रवृत्तियाँ

पर, गाँवों की सख्ती के लिए उसके ऊपर के स्तर के उद्योग-मन्थो, व्यापार, यातायात के साधन, राजनैतिक संगठन आदि का सही विकास भी विधायक दृष्टि से ज़रूरी है। मिनास के तौर पर यह आवश्यक है कि देश में विज्ञान का उत्पादन जन्म-से जन्म बढ़े और अधिक-से-अधिक गाँवों में वह पहुँचाया जाय। उनके आधार पर गाँवों में छोटे और मध्यम प्रकार के उद्योग खड़े हों। इन उद्योगों के लिए आवश्यक यंत्र और साधन मुहैया करने के लिए पर्याप्त इंजीनियरिंग उद्योग खड़े हों। फिर इस मिलसिने में फौनाइट, सीमेण्ट, हेवी केमिकल्स आदि कच्चे मालों का सवाल आता है और उसके सम्बन्धित चित्रण और मारकेटिंग का भी।

मेरा मतलब यह नहीं कि नयी तालीम-आन्दोलन आर्थिक योजना बनाने की क्रिया में पड़े। यह तो समय सर्वोदय आन्दोलन को सोचना है, और इन दिनों हम दिशा में कुछ चिन्तन चला भी है। नयी तालीम के मंच से शिक्षण के बारे में हमें इस सन्दर्भ में सोचना है कि निम्न प्रकार की तालीम राष्ट्रीय स्तर पर विधायक प्रवृत्तियों की आगे बढ़ानेवाला, शक्तिशाली, गतिशील और स्पष्ट दृष्टिकाला नेतृत्व हर स्तर पर पैदा करेगा।

तो है, अपने विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुण पैदा करने में वह कुछ हद तक सफल तो हुई है; पर ग्रामीण समाज के सम्दर्भ में । इस अनुभव का उपयोग अग्रामीण क्षेत्र में भी करना होगा तथा इस दिशा में अधिक प्रयोग भी करना होगा । नयी-तान्त्रिक के बारे में जो बड़ धारणाएँ बनी हुई हैं उनको बदलने के लिए उसकी इस महत्त्वपूर्ण पटलू को सामने लाना होगा । इस नेतृत्व-विकास का सम्बन्ध व्यक्तित्व विकास से है ।

एक साम्यमूलक तथा लोकतांत्रिक समाज में नेतृत्व लोगों पर धाक जमाने की सामर्थ्य पर या हुक्म निकालने के अधिकार पर आधारित नहीं होता, वह तो भुजानात्मक सूत्र, पराक्रम की सामर्थ्य और दूसरों को समझने की तथा उनसे मैत्री स्थापन की सामर्थ्य पर आधारित रहता है; इसलिए विनायाजी न इसे सेवकत्व कहा है और लोक-तांत्रिक सामूहिक नेतृत्व को गण-सेवकत्व । इस दिशा में पिछले वर्षों में दुनियाँ में काफी चिन्तन और प्रयोग हुए हैं । नयी तालीम को इन सबसे बाकिर होना है, सम्पर्क रखना है, और आगे बढ़ना है ।

नेतृत्व की दो विस्में

नेतृत्व यानि विधायक अभिक्रम । यह दो तरह का होगा । एक तो सीमित स्वरूप का होगा जो समाज में कुछ हद तक मान्य हुए विचारों और योजनाओं के आधार पर काम करेगा । दूसरे प्रकार का नेतृत्व मान्यताओं की बदलने को क्रान्तिकारी काम करेगा । हम ये दोनों प्रकार के नेतृत्व पैदा करना हैं । समाज में जो सर्वसामान्य नयी तालीम चलेगी उसमें प्रथम प्रकार का, समाज की प्रवृत्तियों को चलानेवाला नेतृत्व पैदा करने की अपेक्षा रखी जायेगी । सर्वोच्च आन्दोलन की ओर से, जो विशेष प्रयोगात्मक विद्यालय चलाये जा रहे हैं, या चलाये जायेंगे उनमें दूसरे प्रकार का क्रान्तिकारी नेतृत्व पैदा करने का प्रयत्न होना चाहिए ।

दूसरी दिशा, जिसमें नयी तालीम को आगे बढ़ना है उसकी कुछ सूचना पहले आ चुकी है हमें तकनीकी विकास के बारे में अग्रिम क्रियाशील बनना होगा ।

तकनीकी विकास के प्रति अपनी दृष्टि सशर्क रही है । इसकी बुनियाद में यह सराहनीय नियत रही कि अन्तर्बोध तथा आर्थिक समानता की दृष्टि से तकनीक का लाभ सबको बराबर मिलना चाहिए, सबसे पिछड़े हुए को मिलना चाहिए; इसलिए तकनीक के अपेक्षित स्तर से आगे बढ़ने की अनिच्छा रही है । पर, यह वस्तुस्थिति व्याप्त न रहनी होगी कि तकनीकी विकास की शुरुआत ठुक्को में ही हो सकेगी; फिर वह फँसेगी । उसमें पूँजी का शक्ति, बुद्धिमानता, संपत्ति का शक्ति आता है । इस परिस्थिति में साम्य का रास्ता यही हो सकता है कि विकसित तकनीक का लाभ मिले उनकी बढ़ती हुई आमदनी का एक हिस्सा दूसरों के विकास के लिए उपलब्ध हो ।

हम अपने गाँवों में एक तकनीकी ज्ञानि तालीम है और बुनियादी शास्त्रों को इसका नेत्र बिल्कुल बनाना है । ग्रामीणों में मिर्च खादों और दर्जन भर परम्परागत धन्यो एक सीमित नहीं रहना चाहिए । पंजाब के गाँवों में छोटे-छोटे इन्जीनियरिंग चयनों का विकास बड़ी तेजी के साथ हो रहा है । ये सारे ग्रामीणों के हाथों में आयेगा या नहीं ? नयी तालीम इनका लाभ लेगी और उनको अपनी गवब बेगी कि नहीं ? देशभर में इस प्रक्रिया को फैलाना और उसके सामाजिक स्वार्थ की व्यनस्थित करना है या नहीं ?

अपने देश में शहर के स्तर पर जो बड़े, धना माली पैमाने के उद्योग धन्यो का फैलाव हो रहा है उनके लिए आवश्यक जो लाखों तक, टेकनिसियन आदि चाहिए वे नयी तालीम में जरिय अधिक अच्छी योग्यता के पैदा हो सकते हैं या नहीं ? यह पटलू पर विचार करना होगा और जहाँ देश के सामने भी रखना होगा ।

हम नयी तालीमशालों को दो तरह से काम करना है । अपने विचारों को हमें समाज तथा सरकार में सामने रखकर जहाँ तक हो सके स्वीकार करवाना है और दूसरी तरफ हमने अपने दम से कुछ काम है, प्रयोग करते रहना है ।

पुस्तक-परिचय

गांधीजी ने शिक्षा के सम्बन्ध में एक विशिष्ट और समग्र दृष्टिकोण भारत के सामने रखा था। अन्य अनेक विचारकों ने भी भारत की नयी शिक्षा-पद्धति पर अनुसन्धान तथा विश्लेषण किया है। सर्व-सेवा-सध-प्रकाशन की ओर से शिक्षा-सम्बन्धी साहित्य का प्रकाशन काफी ध्यान देकर किया गया है। यह साहित्य प्रत्येक शिक्षाप्रेमी, शिक्षाशास्त्री, शिक्षक तथा अभिभावक के लिए बहुत उपयोगी है।

१—शिक्षा में अहिंसक क्रान्ति

पृष्ठ १३५, मूल्य १ ०० रुपये

गांधीजी ने शिक्षा के बारे में जो विचार रखे हैं वे इन इस पुस्तक में सार रूप में आ जाते हैं। शिक्षा-मणियों में राष्ट्रीय शिक्षा को से, पाठ्यपुस्तकें चयनवाली से, शिक्षक बनने की इच्छा रखनेवालों से तथा शिक्षा की प्राचीन मान्यताओं में वदे हुए लोगों से गांधीजी ने जो बातें कही हैं, उन्हें जानने के लिए इस पुस्तक का अपूर्व सन्दर्भ है। इस पुस्तक के छ सारकरण में जुके हैं।

२—बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा

पृष्ठ १९३, मूल्य १ ५० रुपये

१९३७ में वर्ष में, जो शिक्षा सम्मेलन हुआ था वह अपने इस एक ऐतिहासिक आयोजन था। उस सम्मेलन का विवरण जानने के लिए यह पुस्तक बहुत आवश्यक है। उसी सम्मेलन में जाकर हुसैन साहब की अध्यक्षता में एक समिति बनायी गयी थी। उस समिति की बुनियादी शिक्षा की एक योजना तैयार करने का काम सौंपा गया था। उस समिति की रिपोर्ट इस पुस्तक में दी गयी है।

३—ग्रोठ शिक्षा का उद्देश्य

पृष्ठ ९५, मूल्य १ ००

शिक्षाशास्त्र की अध्ययनशील लेखिका शा-ल्लवार्द नाहलकर और एक सम्य अरसे से भारत में रहकर स्वदेशीय तथा शैक्षणिक कामों में लगी हुई अग्रज सहन

मार्जरी सादरस ने मिलकर ग्रोठ शिक्षा का दर्शन और कार्यक्रम तैयार किया है। यह पुस्तक ग्रोठ शिक्षा के क्षेत्र में नये अध्याय का सूत्रगत करनेवाली है।

४—आठ सालों का सम्पूर्ण शिक्षाक्रम

पृष्ठ १४०, मूल्य, १ ५० रुपये

इस पुस्तक के पहले खण्ड में बुनियादी तालीम की सामान्य रूपरेखा दी गयी है और दूसरे खण्ड में बुनियादी तालीम का विस्तृत शिक्षाक्रम दिशा गया है। इस तरह वैचारिक और व्यावहारिक दोनों पहलुओं को एक साथ इस पुस्तक-द्वारा प्रस्तुत कर दिया गया है।

५—शिक्षण-विचार

पृष्ठ ३६८, मूल्य २ ५० रुपये

इस पुस्तक में विन वा के शिक्षण सम्बन्धी विचारों का एकत्र किया गया है। इस पुस्तक की कुल ७५००० प्रतियाँ अब तक खप चुकी हैं। शिक्षा साहित्य में इस पुस्तक का एक महत्वपूर्ण स्थान है।

६—हमारा राष्ट्रीय शिक्षण

पृष्ठ ३४०, मूल्य २ ५० रुपये

बंगाल के प्राणवान समानसेवी और रचनात्मक मन्त्रोन्मत्त के नेता श्री चारुचन्द्र मजुमदार एक शिक्षाशास्त्र के रूप में भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उन्होंने ही आज के हमारे राष्ट्रीय शिक्षण पर अपने धुनौतीपूर्ण

विचार इस पुस्तक में दिये हैं। अद्यतन सामग्री से परिपूर्ण, सर्वांगीण अभ्यास और समग्र दर्शन से ओतप्रोत इस पुस्तक को पढ़ने से शिक्षा के सम्बन्ध में नयी दृष्टि प्राप्त होती है।

१.

७—बच्चों की कला और शिक्षा

पृष्ठ २०४, मूल्य ८ रुपये

श्री देवीप्रसाद नयी तालीम के अध्यापक और अपने आप में एक कलाकार हैं। यह पुस्तक उनके दीपकालान क्रियात्मक अनुभव का नवनीत है। अनेक रंगीन और सादे चित्रों से भरी-पूरी इस पुस्तक में छोटे-छोटे बच्चों की कला-वृत्तियाँ हृदय को मोह लेती हैं और इस बात को सिद्ध कर देती हैं कि "कलाकार कोई प्रिय प्रसार का मनुष्य नहीं होता, बल्कि एक मनुष्य एक विषय प्रसार का कलाकार होता है।" बच्चों का कलात्मक और मनो-वैज्ञानिक रुचियों का परिचय देना तो इस मजिन्द पुस्तक की प्रस्तावना का ०० जाकिर हुसैन ने किया है, और मन्दलान बगु ने आस बोर्ड किया है।

८—समग्र नयी तालीम

पृष्ठ १६८, मूल्य १ २५ रुपये

नयी तालीम भारतीय शिक्षण विचार की एक नया देन है। आचार्य धीरेन्द्र मजूमदार शिक्षण विचार की इस धारा के एक विद्वेपक और अनुभवी चिन्तक हैं। उन्होंने नयी तालीम का स्वयंश्रुत ज्ञान का वाहन बनाया है। इस पुस्तक के प्रारम्भ में उन्होंने अहिंसक ज्ञान की प्रक्रिया का निरूपण किया है और आखिर में कुछ व्यावहारिक कार्यक्रम भी सुनाये हैं।

९—बुनियादी शिक्षा क्या और कैसे ?

पृष्ठ १६८, मूल्य १ २५ रुपये

इस पुस्तक के लेखक श्री दयानन्द शर्मा भारत का एक प्रतिष्ठित शिक्षण सत्पा, विद्या भवन, उदयपुर में लगभग १५ वर्षों तक रह चुके हैं। उनके विद्या सत्पा की अनुभवों तथा उनके लिए बुनियादी शिक्षा के जो अर्थ हैं उनको लेखक ने इस पुस्तक में बड़े रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है।

१०—पूर्व बुनियादी

पृष्ठ ९६, मूल्य ५० पैसे

मान्ताबाई नाम्जनर ने छोटे बच्चों की तालीम के बारे में इस पुस्तक में बहुत ही उद्बोधक विचार प्रस्तुत किये हैं। बालक, पालक और समाज के बारे में उनके विचार चिन्तन करने योग्य हैं। गांधीजी ने तालीम की जो व्यापक दृष्टि सामने रखी उसीसे मद्देनजर रखते हुए शान्ताबाई ने यह पुस्तक लिखा है। इसका महत्व शिक्षकों और पालकों के लिए विशेष रूप से है।

११—सुन्दरपुर की पाठशाला का पहला घण्टा

पृष्ठ ४०, मूल्य ७५ पैसे

युगमल व युगलित विद्यालयों तथा अनुभवी शिक्षक युगलाम दत्त ने सुन्दरपुर की एक कारागार पाठशाला का नाम से एक आदर्श पाठशाला का बरक इस पुस्तक में बताया है। उन्हीं बच्चों का अपन विद्यालय में इस तरह के अनुभव प्रयोग किए हैं। उन प्रयोगों का अनुभव को बहुत ज़रूरत और रोचक भाषा में इस पुस्तक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।

१२—बालबाली

पृष्ठ ३२४, मूल्य ३ ००

इस पुस्तक का लेखक श्री युगलाम दत्त ही हैं। बाल शिक्षण के ज्ञान पहचान का बड़े मनाईज्ञानिक ढंग से इस पुस्तक में विस्तार दिया गया है। यह पुस्तक एक अक्षर से पूर्व बुनियादी की सम्पूर्ण शिक्षण पद्धति का विवेचन करता है। इस पुस्तक का भाषा को सुबक कला का भी बहुत ही शास्त्र में अपनी अलाखी शैली में रेखांकित किया है। पुस्तक हिन्दी में अनेक ढंग की बगोड़ है। शाल शिक्षण में काम करनेवाले भाई तथा बहना के लिए तो यह ज्ञान गीता है।

अगर आप शिक्षक हैं तो आपन विद्यार्थियों के लिए, अगर आप माता पिता हैं तो सन्तानों के लिए, अगर आप पुस्तक विरोध हैं तो अपने शिक्षा प्रेमी प्राहकों के लिए और अगर आप पाठक हैं तो अपन लिए इस पुस्तक को मँगाना न भूलिए।

अनुक्रम

शिक्षा भी या शिक्षा ही ?	४०२	श्री राममूर्ति
शिक्षण विचार	४०६	श्री विनोद
आधुनिक शिक्षा शास्त्र	४१०	श्री बरद्वंश रसेल
बुनियादी शिक्षा का दशन	४१४	श्री धीरेन्द्र मन्त्रमदार
क्रांति और शिक्षा	४१७	श्री ज० कृष्णमूर्ति
बुनियादी तानोम के दो उपयोगी दशन	४२४	श्री वाक्ता बानेलकर
शिक्षा की राष्ट्रीय रूपरेखा	४२६	श्री बशीधर
उच्च शिक्षा की नयी राह	४३५	श्री राजगोपालाचारि
हमारी राष्ट्रीय शिक्षा का स्वरूप	४३८	श्री ज्ञाना प्रसाद श्रीवास्तव
भारतीय शिक्षा का स्वरूप क्या हो ?	४४३	श्री वारहेस्वर प्रसाद गिन्हा
प्राथमिक शिक्षा का स्वरूप	४४५	श्री प्रमाणचन्द्र कृष्णशिवाल
शिक्षा में नयी मनोवैज्ञानिक दृष्टि	४४९	श्री रामनरनंदि
लोकनायिक समाजवाद में शिक्षा	४५३	प्रतिवेदन
शिक्षण प्रशिक्षण के कुछ कलाव	४६०	श्री द्वारिका सिंह
शिक्षक प्रशिक्षण के आवश्यक पहलू	४६४	श्री बशीधर
बुनियादी शालाओं के शिक्षक	४६६	श्री रामचंद्रन
शिक्षक प्रशिक्षण का प्रश्न	४६८	प्रतिवेदन
लोक शिक्षण	४७०	श्री राममूर्ति
शिक्षा और गौरी का विवाह	४७३	श्री बी के आर बी राव
सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए शिक्षा	४७६	श्री गणेश चंदाकर
नयी तानोम द्वारा लोक शिक्षण	४८२	श्री बनारस प्रसाद
शिक्षा सामाजिक आगेहन की प्रक्रिया	४८५	प्रतिवेदन
शैक्षिक प्रशासन	४८८	श्री बशीधर
शैक्षिक समय	४९०	प्रतिवेदन
नयी तालीम और वर्तमान परिस्थिति	४९२	श्री गजरो साहब
नयी तालीम का नया सन्दर्भ	४९५	श्री मनमोहन जोषी
पुस्तक परिचय	४९८	स० प्रे० स०

नये प्रकाशन

१. विना पैसे दुनिया का पैदल सफर

दो भारतीय युवकों की दिल्ली से मास्को और वाशिंगटन तक की आठ हजार मील की शान्ति-पदयात्रा की साहसिक कथा ।

लेखक—मनीशकुमार—मूल्य

२. सत्याग्रह विचार और युद्ध-नीति

आज अणुयुग में जीनेवाले मानव के सामने एक ही विकल्प है अहिंसा या सर्वनाश । यदि हम अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे तो बुरादयो के प्रतिकार का मार्ग क्या होगा ? इस महत्वपूर्ण विषय का प्रतिपादन करनेवाली एक सग्रहणीय पुस्तक ।

लेखक—कान्ता माहव कालकर—मूल्य ३.००

३. भाषा का अर्थ

भारत के सामने भाषा एक समस्या बनकर खड़ी है । इस अत्यन्त सामयिक समस्या को गंभीर और सतुलित प्रतिपादन करनेवाली एक समयोपयोगी पुस्तक ।

लेखक—विनोबा—मूल्य ०.५०

सर्व-सेवा-पाकेट बुक्स

सर्व सेवा-संघ-प्रकाशन पाकेट बुक्स के प्रकाशन की एक नयी योजना लेकर सामने आ रहा है । पहली किस्त में ६ पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं ; जो १५ अगस्त के अवसर पर पाठकों को भेंट की जायेंगी । पहली किस्त में टाल्स्टाय, विनोबा, कुमारी निमला, आचार्य राममूर्ति तथा विश्व-पदयात्री सतीशकुमार की पुस्तकें प्रस्तुत की जा रही हैं । प्रत्येक पुस्तक की कीमत एक रुपया होगी ।

सर्व-सेवा संघ प्रकाशन • राजघाट, वाराणसी १

मुक्ति की घोषणा

विशेष ने 'ग्रामदान सूत्रान' की घोषणा की है। हजारों की न्याय में गाँव ग्रामदान की घोषणा करें, यही इस सूत्रान का आह्वान है। ग्रामदान यानी गाँव के हर व्यक्ति को लेकर ग्रामसभा बने, उसे हर परिवार अपनी भूमि का स्वाधित्व सौंपे, किसान, मजदूर, धर्मप्राप्ति, मोचरी करनेवाला, हर एक अपनी कमाई का 'गुन' घत दे और इस तरह गाँव की अपनी ईर्जी खटी हो; जिसमें प्रत्येक से श्रुत करके गाँव के उपयोगीकरण का सुधार हो, घत से गाँव की शान्तिसेना गाँव की शान्ति, सुखवस्था और विकास की जिम्मेदारी ले। हजारों गाँवों में यह घोषणा हो तो सरकारों, गाँवों के निर्णय-प्रद कानून की मजदूर सपायेगी। लेकिन घोषणा के बिना सरकार के कानून की प्रतीक्षा नहीं, बैठ की पंथी की महत्तजी नहीं, निषेधों की मजदूर की गुलामी नहीं। ग्रामदान का अर्थ है गाँव-द्वारा अपने निर्णय से अपनी मुक्ति का अन्तः विरोध किसी का नहीं, लेकिन श्रमवाद, राज्यवाद, राष्ट्रवाद के विविध धर्म और घोषण में सम्पूर्ण अस्वीकृति यानी विचारक विद्रोह।

सर्व का निर्णय, सर्व की शक्ति, सर्व का हित यह सर्वोच्च की प्रथी है। विचार की शक्ति ने इस प्रथी को निद्रा करता है। करोड़ों के भीतर दिवी हुई विचार की शक्ति की जगाना हम सूत्रान का लक्ष्य है। जिस शान्ति का आधार विचार की शक्ति है उसमें पहला शान्तिकारी शिक्षक है, और दूसरा शान्ति की स्मृतिरचना व्यापक लोक-शिक्षण की प्रक्रिया है।

श्रीहरणदत्त भट्ट सर्व-सेवा मध्य की ओर से शिव प्रेम, प्रह्लादपाठ, वाराणसी में मुद्रित तथा प्रकाशित

माचरण-मुद्रक—राष्ट्रसेवा प्रेम, मानमन्दिर, वाराणसी

गन ग्राम छठी प्रतिमा २७, १९००, इस ग्राम छठी प्रतिमा २७ १९००